

13

Tafsir Al Qurthubi

Ta'liq:

Muhammad Ibrahim Al Hifnawi

Takhrij:

Mahmud Hamid Utsman

SURAH:

Al Furqaan, Asy-Syu'araa', An-Naml
Al Qashash dan Al 'Ankabuut

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT v

SURAH AL FURQAAN

Surah Al Furqaan ayat 1-3	3
Surah Al Furqaan ayat 4-6	9
Surah Al Furqaan ayat 7-8	12
Surah Al Furqaan ayat 9-10	16
Surah Al Furqaan ayat 11-14	19
Surah Al Furqaan ayat 15-16	24
Surah Al Furqaan ayat 17-19	27
Surah Al Furqaan ayat 20	34
Surah Al Furqaan ayat 21-22	51
Surah Al Furqaan ayat 23-24	55
Surah Al Furqaan ayat 25-26	60
Surah Al Furqaan ayat 27-29	63
Surah Al Furqaan ayat 30-31	68
Surah Al Furqaan ayat 32-33	70
Surah Al Furqaan ayat 34	75
Surah Al Furqaan ayat 35-36	76
Surah Al Furqaan ayat 37	78
Surah Al Furqaan ayat 38	80
Surah Al Furqaan ayat 39	86
Surah Al Furqaan ayat 40	87
Surah Al Furqaan ayat 41-42	88
Surah Al Furqaan ayat 43	90
Surah Al Furqaan ayat 44	92
Surah Al Furqaan ayat 45-46	93
Surah Al Furqaan ayat 47	97
Surah Al Furqaan ayat 48	99

Surah Al Furqaan ayat 49	136
Surah Al Furqaan ayat 50	138
Surah Al Furqaan ayat 51-52	141
Surah Al Furqaan ayat 53	142
Surah Al Furqaan ayat 54	145
Surah Al Furqaan ayat 55	151
Surah Al Furqaan ayat 56-57	153
Surah Al Furqaan ayat 58	154
Surah Al Furqaan ayat 59	155
Surah Al Furqaan ayat 60	158
Surah Al Furqaan ayat 61	160
Surah Al Furqaan ayat 62	161
Surah Al Furqaan ayat 63	166
Surah Al Furqaan ayat 64	174
Surah Al Furqaan ayat 65-66	175
Surah Al Furqaan ayat 67	177
Surah Al Furqaan ayat 68-69	182
Surah Al Furqaan ayat 70	187
Surah Al Furqaan ayat 71	191
Surah Al Furqaan ayat 72	192
Surah Al Furqaan ayat 73	196
Surah Al Furqaan ayat 74-77	198

SURAH ASY-SYU'ARAA'

Surah Asy-Syu'araa' ayat 1-9	215
Surah Asy-Syu'araa' ayat 10-15	224
Surah Asy-Syu'araa' ayat 16-22	229
Surah Asy-Syu'araa' ayat 23-51	237
Surah Asy-Syu'araa' ayat 52-68	245
Surah Asy-Syu'araa' ayat 69-77	265
Surah Asy-Syu'araa' ayat 78-82	271
Surah Asy-Syu'araa' ayat 83-89	275
Surah Asy-Syu'araa' ayat 90-104	284
Surah Asy-Syu'araa' ayat 105-122	292

Surah Asy-Syu'araa` ayat 123-140	301
Surah Asy-Syu'araa` ayat 141-159	314
Surah Asy-Syu'araa` ayat 160-175	328
Surah Asy-Syu'araa` ayat 176-191	333
Surah Asy-Syu'araa` ayat 192-196	343
Surah Asy-Syu'araa` ayat 197-203	345
Surah Asy-Syu'araa` ayat 204-209	351
Surah Asy-Syu'araa` ayat 210-213	354
Surah Asy-Syu'araa` ayat 214-220	357
Surah Asy-Syu'araa` ayat 221-223	363
Surah Asy-Syu'araa` ayat 224-227	364

SURAH AN-NAML

Surah An-Naml ayat 1-6	388
Surah An-Naml ayat 7-14	392
Surah An-Naml ayat 15-16	413
Surah An-Naml ayat 17	423
Surah An-Naml ayat 18-19	427
Surah An-Naml ayat 20-28	444
Surah An-Naml ayat 29-31	480
Surah An-Naml ayat 32-34	487
Surah An-Naml ayat 35	492
Surah An-Naml ayat 36-40	504
Surah An-Naml ayat 41-43	522
Surah An-Naml ayat 44	526
Surah An-Naml ayat 45-47	539
Surah An-Naml ayat 48-49	542
Surah An-Naml ayat 50-53	547
Surah An-Naml ayat 54-58	551
Surah An-Naml ayat 59-61	554
Surah An-Naml ayat 62-64	562
Surah An-Naml ayat 65-66	571
Surah An-Naml ayat 67-68	577
Surah An-Naml ayat 69-71	581

Surah An-Naml ayat 72-75	582
Surah An-Naml ayat 76-81	585
Surah An-Naml ayat 82-86	592
Surah An-Naml ayat 87-90	605
Surah An-Naml ayat 91-93	623

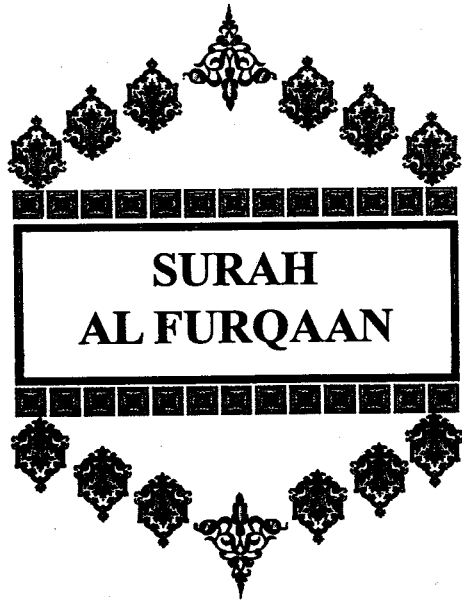
SURAH AL QASHASH

Surah Al Qashash ayat 1-6	629
Surah Al Qashash ayat 7-9	635
Surah Al Qashash ayat 10-14	647
Surah Al Qashash ayat 15-19	659
Surah Al Qashash ayat 20-22	676
Surah Al Qashash ayat 23-28	680
Surah Al Qashash ayat 29	713
Surah Al Qashash ayat 30	716
Surah Al Qashash ayat 31	720
Surah Al Qashash ayat 32-35	721
Surah Al Qashash ayat 36-42	732
Surah Al Qashash ayat 43	739
Surah Al Qashash ayat 44-45	741
Surah Al Qashash ayat 46	743
Surah Al Qashash ayat 47-48	746
Surah Al Qashash ayat 49-51	751
Surah Al Qashash ayat 52-53	754
Surah Al Qashash ayat 54-55	757
Surah Al Qashash ayat 56	763
Surah Al Qashash ayat 57-58	764
Surah Al Qashash ayat 59-61	769
Surah Al Qashash ayat 62-67	774
Surah Al Qashash ayat 68-70	778
Surah Al Qashash ayat 71-73	786
Surah Al Qashash ayat 74-75	788
Surah Al Qashash ayat 76-77	791
Surah Al Qashash ayat 78	802

Surah Al Qashash ayat 79-80.....	805
Surah Al Qashash ayat 81-82.....	808
Surah Al Qashash ayat 83-84.....	811
Surah Al Qashash ayat 85-88.....	815

SURAH AL 'ANKABUUT

Surah Al 'Ankabuut ayat 1-3.....	823
Surah Al 'Ankabuut ayat 4-7.....	831
Surah Al 'Ankabuut ayat 8-9.....	834
Surah Al 'Ankabuut ayat 10-11.....	837
Surah Al 'Ankabuut ayat 12-13.....	840
Surah Al 'Ankabuut ayat 14-15.....	844
Surah Al 'Ankabuut ayat 16-19.....	851
Surah Al 'Ankabuut ayat 20-25.....	855
Surah Al 'Ankabuut ayat 26-27.....	863
Surah Al 'Ankabuut ayat 28-35.....	867
Surah Al 'Ankabuut ayat 36-37.....	873
Surah Al 'Ankabuut ayat 38.....	875
Surah Al 'Ankabuut ayat 39-40.....	877
Surah Al 'Ankabuut ayat 41-43.....	879
Surah Al 'Ankabuut ayat 44.....	882
Surah Al 'Ankabuut ayat 45.....	883
Surah Al 'Ankabuut ayat 46-47.....	891
Surah Al 'Ankabuut ayat 48.....	895
Surah Al 'Ankabuut ayat 49.....	900
Surah Al 'Ankabuut ayat 50-52.....	902
Surah Al 'Ankabuut ayat 53-55.....	906
Surah Al 'Ankabuut ayat 56-60.....	909
Surah Al 'Ankabuut ayat 61-62.....	918
Surah Al 'Ankabuut ayat 63-64.....	919
Surah Al 'Ankabuut ayat 65-66.....	922
Surah Al 'Ankabuut ayat 67-68.....	924
Surah Al 'Ankabuut ayat 69.....	927

SURAH AL FURQAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Menurut jumhur ulama, semua ayat dalam surah ini diturunkan di Makkah. Namun menurut Ibnu Abbas dan Qatadah, kecuali tiga ayat yang diturunkan di Madinah, yaitu *وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ* “Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah,” (Qs. Al Furqaan [25]: 68) hingga firman-Nya, *وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا* “Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. Al Furqaan [25]: 70)

Adh-Dhahhak berkata, “Ayat ini diturunkan di Madinah, akan tetapi dalam surah ini terdapat beberapa ayat yang diturunkan di Makkah, seperti firman-Nya, *وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ* “Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah,” (Qs. Al Furqaan [25]: 68)¹

¹ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/5) dan *Al Bahr Al Muhith* (6/480).

Maksud dari surah ini adalah menyebutkan letak keagungan Al Qur'an dan juga menyebutkan tuduhan-tuduhan orang kafir terhadap kenabian Muhammad SAW dan bantahan atas apa yang mereka katakan serta kebodohan mereka. Di antaranya perkataan mereka, bahwa Al Qur'an itu adalah kebohongan yang dibuat Muhammad, dan bukan dari sisi Allah.

Firman Allah:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾ الَّذِي لَهُ
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ مَقْدِيرًا ﴿٢﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا
يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا
يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿٣﴾

"Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (yaitu Al Qur'an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan(-Nya), dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Kemudian mereka mengambil ilah-ilah selain Dia (untuk disembah), yang tidak menciptakan sesuatu apa pun, bahkan mereka sendiri pun diciptakan dan tidak kuasa untuk (menolak) sesuatu kemudharatan dari dirinya dan tidak (pula untuk mengambil) sesuatu kemanfaatan dan tidak kuasa mematikan, menghidupkan dan tidak (pula) membangkitkan." (Qs. Al Furqaan [25]: 1-3)

Firman Allah SWT, تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ “Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (yaitu Al Qur`an).” Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna kata تَبَارَكَ:

Al Farra` berkata,² “Ia dalam bahasa Arab artinya *taqaddasa* (suci), dan keduanya untuk menyatakan makna keagungan.”

Az-Zujaj berkata, “تَبَارَكَ berasal dari kata *al barakah*. Makna *al barakah* adalah *al katsrah* (banyak) dari segala bentuk kebaikan.”³

Ada yang mengatakan, maknanya adalah, terus-menerus dan tetap memberikan nikmat-Nya.

An-Nuhas berkata,⁴ “Ini bentuk kata yang paling utama dalam bahasa dan asal kata. Ia diambil dari بَرَكَ الشَّيْءُ artinya sesuatu itu tetap. Seperti بَرَكَ الْجَمَلُ وَالطَّيْرُ عَلَى الْمَاءِ artinya unta dan burung itu menetap di air dalam waktu yang lama. Pendapat pertama adalah pendapat yang tidak jelas, karena kata *taqaddasa* (suci) berarti *ath-thaharah* (suci pada benda) sedangkan, *tabaaraka* adalah suci bukan pada benda.”

Ats-Tsa`labi berkata, “Dikatakan تَبَارَكَ وَتَعَالَى, dan tidak dikatakan مُتَبَارَكَ dan tidak pula مُبَارَكَ, karena ia berujung kepada nama dan sifat Allah.”

Ath-Thirimmah mengungkapkan,

تَبَارَكَتَ لَا مُعْطٍ لَشَيْءٍ مِّنْعَتِهِ   وَلَيْسَ لِمَا أُعْطِيتَ يَا رَبُّ مَانِعٌ

*Maha Suci Engkau, tidak ada yang mampu memberi sesuatu yang
Engkau cegah*

² Lih. *Ma`ani Al Qur`an* (2/262).

³ Lih. *I`rab Al Qur`an*, karya An-Nuhas (3/151).

⁴ *Ibid.*

*Dan tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau beri duhai
Tuhanku⁵*

Menurut saya (Al Qurthubi): sebagian ulama menyebutkan nama Allah dalam *al asma' al husna* "Al Mubarak," dan ini juga telah kami sebutkan dalam kitab kami. Jika memang ada kesepakatan bahwa itu tidak disebut demikian, maka hal itu diterima karena adanya ijma. Jika ada perbedaan pendapat tentang nama-nama Allah, maka banyak di antara nama-nama Allah yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, seperti *Ad-Dahr* dan lainnya. Kami telah memperingatkan hal itu di sana.

الْفُرْقَانُ adalah Al Qur'an. Ada yang mengatakan, ia adalah nama setiap yang diturunkan oleh Allah,⁶ seperti firman Allah SWT, *وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ* "Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa dan Harun Kitab Taurat." (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 48)

Alasan surah ini disebut Al Furqaan adalah:

Pertama, karena ia membedakan antara yang hak dan yang batil, dan antara yang mukmin dan yang kafir.⁷

Kedua, karena di dalamnya terdapat penjelasan tentang apa yang disyariatkan berupa yang haram dan yang halal.⁸ Demikian pendapat yang dikemukakan oleh An-Naqqasy.

عَلَىٰ عَبْدِهِ "Kepada hamba-Nya," maksudnya adalah Muhammad.

⁵ Bait syair ini digunakan sebagai dalil penguat dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/480).

⁶ Lih. Tafsir Al Mawardi (3/148).

⁷ *Ibid.*

⁸ Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/8).

لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا “Agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.” Ism yakuunu di sini tidak disebutkan dan kembali kepada kata عَبْدِهِ dan ini lebih utama karena maknanya lebih dekat. Bisa juga kembali kepada الْفُرْقَانَ.

Abdullah bin Az-Zubair membacanya عَلَى عِبَادِهِ.⁹ Ada yang mengatakan, kata أَنْذَرَ maknanya menakut-nakuti, dan ini telah dijelaskan di awal surah Al Baqarah.¹⁰ Kata نَذِيرًا adalah yang memperingatkan dari bahaya.

Al Jauhari berkata,¹¹ “Kata نَذِيرًا adalah orang yang memberi peringatan. Sedangkan yang dimaksud dengan لِلْعَالَمِينَ di sini adalah manusia dan jin. Karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk kedua jenis makhluk itu. Juga, memberi peringatan kepada kedua bangsa tersebut. Rasulullah SAW adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi yang risalahnya berlaku secara umum kecuali Nuh AS, yang mana risalahnya berlaku secara umum bagi semua umat manusia setelah berlalunya badai topan, karena Allah telah memulai dengan makhluk yang baru dengan badai topan tersebut.”¹²

Firman Allah SWT, اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ “Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi.” Dalam ayat ini Allah mengagungkan diri-Nya sendiri.

وَلَمْ يَخْذْ وَلَدًا “Dan Dia tidak mempunyai anak.” Allah menyucikan diri-Nya dari apa yang dikatakan oleh kaum musyrik, bahwa malaikat adalah anak Allah, yakni anak-anak perempuan Allah.

---

⁹ Qira`ah ini adalah qira`ah yang menyimpang seperti yang disebutkan dalam Al Muhtasab (2/117), Tafsir Al Mawardi (3/148), Ma'ani Al Qura`an (5/7) dan Al Bahr Al Muhith (6/480).

¹⁰ Lih. Tafsir surah Al Baqarah ayat 6.

¹¹ Lih. Ash-Shihah (2/826).

¹² Lih. Tafsir Al Mawardi (3/148).

Selain itu, Allah SWT menyucikan diri-Nya dari apa yang dikatakan oleh orang Yahudi, bahwa Uzair adalah anak Allah, juga dari apa yang dikatakan oleh orang-orang Nashrani, bahwa Isa Al Masih adalah anak Allah. Maha Tinggi Allah SWT dari hal itu semua.

وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ “Dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan(-Nya),” sebagaimana yang dikatakan oleh para penyembah berhala.

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ “Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu,” tidak sebagaimana yang dikatakan oleh penganut agama Majusi dan para penyembah berhala, bahwa syetan atau kegelapan menciptakan sebagian dari sesuatu. Selain itu, tidak seperti yang dikatakan oleh orang yang mengatakan, bahwa makhluk memiliki kemampuan untuk mencipta. Akan tetapi ayat ini membantah pendapat itu semua.

فَعَدَدَهُ نَقْدِيرًا “Dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya,” maksudnya adalah, menetapkan segala sesuatu dari apa yang diciptakan-Nya sesuai dengan hikmah yang diinginkan-Nya, dan bukan karena nafsu dan kelalaian, melainkan segala sesuatu berjalan sesuai dengan ketentuan-Nya hingga Hari Kiamat dan setelah kiamat. Karena Dia-lah Sang Pencipta Yang Maha Kuasa, dan untuk itulah kita beribadah kepada-Nya.

Firman Allah SWT, وَأَتَّخِذُوا مِن دُونِي آلِهَةً “Kemudian mereka mengambil ilah-ilah selain Dia (untuk disembah).” Allah menyebutkan apa yang dilakukan oleh kaum musyrik dengan pernyataan yang mengherankan dalam mengambil tuhan-tuhan tersebut, seraya menunjukkan dalil keesaan dan kekuasaan-Nya.

لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا “Yang tidak menciptakan sesuatu apa pun,” maksudnya adalah, tuhan-tuhan mereka itu.

وَهُمْ يُخْلَقُونَ “*Bahkan mereka sendiri diciptakan.*” Ketika orang-orang musyrik itu meyakini tuhan-tuhan itu, bahwa ia dapat mencegah bahaya dan mendatangkan manfaat, Allah mengungkapkannya sebagaimana dengan pernyataan layaknya kepada orang yang berakal.

وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا “*Dan tidak kuasa untuk (menolak) sesuatu kemudharatan dari dirinya dan tidak (pula untuk mengambil) sesuatu kemanfaatan,*” maksudnya adalah, ia tidak dapat mencegah bahaya dan tidak pula mampu mendatangkan manfaat. *Mudhaf* di sini dibuang.

Ada yang mengatakan, maksudnya adalah, berhala-berhala itu tidak mampu membahayakan mereka dan tidak pula memberikan manfaat apa pun, dan juga bagi orang-orang setelah mereka, karena berhala adalah benda mati.

وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا “*Dan tidak kuasa mematikan, menghidupkan dan tidak (pula) membangkitkan,*” maksudnya adalah, berhala-berhala itu tidak dapat mematikan seseorang atau menghidupkannya. Kata نُشُورًا di sini artinya menghidupkan setelah mati. Contohnya adalah, أَلْشَّرُّهُ اللَّهُ الْمَوْتَى فَنُشِرُوا (Allah menghidupkan orang-orang mati, sehingga mereka hidup kembali). Penjelasan tentang hal ini telah dikemukakan sebelumnya.¹³

Al A'sya mengungkapkan,

حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ مِمَّا رَأَوْا   يَا عَجَبًا لِلْمَيِّتِ النَّاشِرِ

Hingga manusia mengatakan apa yang mereka lihat,

Sangat aneh, manusia mati bisa hidup¹⁴

¹³ Lih. Tafsir surah Al A'raaf ayat 57.

¹⁴ Lih. *Diwan Al A'sya, Al Jamharah (2/349)* dan *lisan Al Arab*, (entri: nasyara).

Firman Allah:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا آفَاكُ إِفْكُ أَقْرَبَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ
ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴿٤﴾ وَقَالُوا اسْتَطِيرُ الْأُولَى
أَكْتَبَهَا فِيهِ نُمَلَّى عَلَيْهِ بِكْرَةٌ وَأَصِيلًا ﴿٥﴾ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي
يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦﴾

“Dan orang-orang kafir berkata, 'Al Qur`an ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lain'. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezhaliman dan dusta yang besar. Dan mereka berkata, 'Dongengan-dongengan orang-orang dahulu, dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang'. Katakanlah, 'Al Qur`an itu diturunkan (Allah) Yang mengetahui segala rahasia di langit dan bumi. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'.”

(Qs. Al Furqaan [25]: 4-6)

Firman Allah SWT, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا “Dan orang-orang kafir berkata,” maksudnya orang-orang musyrik Quraisy. Ibnu Abbas berkata, “Orang yang berkata seperti itu adalah An-Nadhr bin Al Harits.¹⁵ Selain itu, di dalam Al Qur`an disebutkan dongeng-dongeng.”

¹⁵ Atsar ini disebutkan dalam *Jami' Al Bayan* (18/137) dari Ibnu Abbas secara panjang lebar, *Al Muharrar Al Wajiz* (12/7), *Al Bahr Al Muhith* (6/481) dan *I'rab Al Qur`an* (3/152).

Mujahid bin Ishak berkata, “Dia adalah orang yang menyakiti Nabi SAW.”

إِلَّا إِنْكَ أَفْتَرْتَهُ *“Tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad,”* maksudnya adalah, kebohongan yang dibuatnya.

وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ *“Dan dia dibantu oleh kaum yang lain,”* maksudnya adalah, Yahudi.¹⁶ Demikian pendapat yang dikatakan oleh Mujahid.

Ibnu Abbas berkata, “Yang dimaksud dengan firman Allah SWT, قَوْمٌ آخَرُونَ adalah Abu Fukaihah, maula bani Al Hadrami, Addas, dan Jabar. Mereka bertiga adalah ahlul kitab,¹⁷ dan telah dijelaskan sebelumnya dalam surah An-Nahl tentang mereka.”¹⁸

فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا *“Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezhaliman,”* maksudnya adalah, melakukan kezhaliman. Ada yang mengatakan, maknanya adalah mendatangkan suatu kezhaliman.

وَزُورًا ﴿٤﴾ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ *“Dan dusta yang besar. Dan mereka berkata, 'Dongengan-dongengan orang-orang dahulu'.”* Az-Zujaj berkata, “Kata tunggal dari أَسَاطِيرُ adalah أَسْطُورَةٌ, seperti kata أَحَادِيثُ dan أَحَادِيثُ.”

Ulama lain berkata, “Kata أَسَاطِيرُ adalah jamak dari أَسْطَارٌ, seperti أقوال dan أقاويل.”¹⁹

أَكْتَتَبَهَا *“Dimintanya supaya dituliskan,”* yakni Muhammad SAW.

¹⁶ *Atsar* dari Mujahid in disebutkan oleh Al Mawardi (3/149) dan Abu Hayyan (6/481).

¹⁷ Lih. Tafsir Al Mawardi (3/149) dan *Al Bahr Al Muhith* (6/481).

¹⁸ Lih. Tafsir surah An-Nahl ayat 103.

¹⁹ Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/152).

فَهِيَ تَمَلُّ عَلَيْهِ “Maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya,” maksudnya adalah, disampaikan dan dibacakan kepadanya.

بُكْرَةً وَأَصِيلًا “Setiap pagi dan petang,” hingga ia dapat dihafal. Kata تَمَلُّ asalnya adalah تَمَلَّل، lalu huruf lam terakhir diganti dengan huruf ya`, seperti تَقْضَى الْبَازِي (burung elang menukik) dan semacamnya.

Firman Allah SWT, قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ “Katakanlah, 'Al Qur'an itu diturunkan (Allah) Yang mengetahui segala rahasia di langit dan bumi',” maksudnya adalah, katakanlah wahai Muhammad bahwa Al Qur'an ini diturunkan oleh Dzat Yang Mengetahui rahasia. Dia Maha Mengetahui yang gaib, sehingga Dia tidak perlu ada yang memberitahukan kepada-Nya.

Penyebutan kata السِّرَّ tanpa diiringi dengan penyebutan الجَهْر (yang nampak), karena yang mengetahui sesuatu yang bersifat rahasia (tersembunyi) sudah pasti lebih mengetahui yang nampak. Seandainya Al Qur'an itu diambil dari ahli kitab dan yang lain, maka tidak ada tambahan padanya. Akan tetapi Al Qur'an keluar dari seni yang ada dalam kitab-kitab itu, sehingga ia tidak mungkin diambil darinya. Selain itu, seandainya Al Qur'an diambil dari mereka maka orang-orang musyrik mampu mendatangkan sepertinya sebagaimana Muhammad SAW. Mereka tidak akan membantahnya, akan tetapi bantahan mereka tidak benar dari segala versi.

إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا “Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,” maksudnya adalah, Maha Pengampun bagi wali-wali-Nya lagi Maha Penyayang kepada mereka.

Firman Allah:

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ
إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ يُنْفَخُ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ
لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا
مَسْحُورًا ﴿٨﴾

“Dan mereka berkata, 'Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia, atau (mengapa tidak) diturunkan kepadanya perbendaharaan, atau (mengapa tidak) ada kebun baginya, yang dia dapat makan dari (hasil)nya'. Dan, orang-orang yang zhalim itu berkata, 'Kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang lelaki yang kena sihir'. ”

(Qs. Al Furqaan [25]: 7-8)

Firman Allah SWT, وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ *“Dan mereka berkata, 'Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar'. ”*

Dalam ayat ini dibahas dua masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَقَالُوا Allah menyebutkan tuduhan lain dari mereka. *Dhamir* (kata ganti) yang terdapat pada lafazh وَقَالُوا kembali kepada kaum Quraisy. Hal itu karena mereka

memiliki suatu pertemuan yang terkenal bersama Rasulullah SAW. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al Israa'.²⁰

Ibnu Ishak dan lainnya menyebutkan dalam buku-buku Sirah, "Kandungannya adalah bahwa pimpinan mereka, Atabah bin Rabi'ah dan lainnya berkumpul bersama Rasulullah SAW, lalu mereka berkata, 'Wahai Muhammad, jika engkau ingin menjadi pemimpin, maka kami akan mengangkatmu untuk menjadi pemimpin kami. Jika engkau menginginkan harta, maka kami akan mengumpulkannya untukmu dari harta yang kami miliki'. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW menolak itu semua. Maka, mereka kembali beradu argumentasi bersama beliau, 'Bagaimana keadaanmu, engkau adalah Rasulullah (utusan Allah), akan tetapi engkau makan dan datang ke pasar'. Mereka berusaha menjelek-jelekkan Nabi SAW, karena beliau menyantap makanan di pasar, dan mereka menginginkan sosok rasul itu adalah seorang raja. Karena itu, mereka mengejeknya.

Sedangkan mereka melihat para kaisar dan raja biasanya tidak berjalan di pasar-pasar. Namun Rasulullah SAW tetap bergaul dengan mereka di pasar, seraya menyuruh mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka untuk berbuat kemungkar. Oleh karena itu, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi-Nya, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ "Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar."²¹ (Qs. Al Furqaan [25]: 20) Karena itu, janganlah kamu berduka, dan jangan pula bersedih. Itu adalah bentuk keraguan terhadapmu yang dijadikan aib bagimu.

²⁰ Lih. Tafsir surah Al Israa' ayat 90.

²¹ Disebutkan dari Ibnu Ishak bin Hisyam dalam *As-Sirah An-Nabawiyah* (1/262, 263) secara panjang lebar.

Kedua: Datangnya para nabi ke pasar-pasar untuk melakukan perniagaan hukumnya mubah, dan Rasulullah SAW datang ke pasar untuk memenuhi keperluannya dan untuk mengingatkan manusia untuk menaati perintah Allah dan mendakwahi mereka. Beliau menampakkan dirinya di hadapan kabilah-kabilah, karena barangkali mereka kembali kepada kebenaran dengan datangnya beliau ke pasar.

Diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* tentang sifat Rasulullah SAW, “Bukan dengan bermuka masam, berkeras hati, dan berteriak-teriak di pasar.” Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al A’raaf.²²

Penyebutan pasar disebutkan juga di selain hadits itu, sebagaimana yang disebutkan oleh para perawi hadits *shahih*. Perniagaan para sahabat di pasar-pasar sudah dikenal, terutama kaum Muhajirin, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hurairah, “Saudara-saudara kami dari kaum Muhajirin disibukkan dengan jual beli di pasar-pasar.”²³ HR. Al Bukhari, dan masalah ini nanti akan lebih diperjelas lagi dalam tafsir surah ini, *insya Allah*.

Firman Allah SWT, *لَوْلَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مَلَائِكَةً* “Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat,” maksudnya adalah, mengapa tidak.

فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا “Agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia,” merupakan jawaban atas pertanyaan itu.

---

²² Lih. Tafsir surah Al A’raaf ayat 157.

²³HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang ilmu, bab no. 42, dalam pembahasan tentang berpegang teguh, bab no. 22, pembahasan tentang jual beli, dan bercocok tanam, bab no. 21, Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan sahabat, bab: Keutamaan Abu Hurairah Ad-Dausi (4/1939) dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/240).

أَوْ يُنْفَخَ إِلَيْهِ “Atau (mengapa tidak) diturunkan kepadanya,” berada pada posisi *rafa'* (berharakat *dhammah*). Maknanya adalah, mengapa tidak diturunkan.

إِلَيْهِ كَنْزٌ “Kepadanya perbendaharaan,” maksudnya adalah, mengapa tidak.

نَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا “Ada kebun baginya, yang dia dapat makan dari (hasil)nya.” Ulama Madinah, Abu Amr dan Ashim membaca lafazh يَأْكُلُ dengan *ya'*. Sedangkan ulama Kufah membacanya dengan *nun*, yakni نَأْكُلُ.²⁴ Kedua *qira'ah* itu baik dan membawa kepada maknanya. Namun demikian, *qira'ah* dengan huruf *ya'* lebih jelas. Karena sebelumnya telah disebutkan kata “Nabi SAW” satu-satunya, dan kembalinya *dhamir* (kata ganti) kepada beliau lebih jelas. Demikian pendapat yang disebutkan oleh An-Nuhas.²⁵

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا “Dan, orang-orang yang zhalim itu berkata, 'Kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang lelaki yang kena sihir'.” Hal ini telah dijelaskan sebelumnya dalam surah Al Israa'.²⁶ Sedangkan orang yang mengatakan demikian adalah Abdullah bin Az-Zaba'ri, seperti yang disebutkan oleh Al Mawardi.²⁷

²⁴ *Qira'ah* dengan *rafa'* adalah *qira'ah* yang tujuh (*qira'ah sa'bah*) yang *mutawatir*, seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (1/714) dan *Taqrib An-Nasyr* (hal. 151).

²⁵ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/152, 153).

²⁶ Lih. Tafsir surah Al Israa' ayat 47.

²⁷ Lih. *An-Nukat Wa Al 'Uyun* (3/150).

Firman Allah:

أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا
تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا

“Perhatikanlah, bagaimana mereka membuat perbandingan-perbandingan tentang kamu, lalu sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup (mendapatkan) jalan (untuk menentang kerasulanmu). Maha Suci (Allah) Yang jika Dia menghendaki, niscaya dijadikan-Nya bagimu yang lebih baik dari yang demikian, (yaitu) surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dijadikan-Nya (pula) untukmu istana-istana.” (Qs. Al Furqaan [25]: 9-10)

Firman Allah SWT, **أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلَ**
“Perhatikanlah, bagaimana mereka membuat perbandingan-perbandingan tentang kamu,” maksudnya adalah, mereka membuat perbandingan-perbandingan itu agar mereka dapat mendustakanmu. **فَضَلُّوا** “Lalu sesatlah mereka,” dari jalan kebenaran dan tercapainya apa yang mereka inginkan.

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا “Mereka tidak sanggup (mendapatkan) jalan (untuk menentang kerasulanmu),” untuk membenarkan apa yang mereka katakan tentang kamu.

Firman Allah SWT, **تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ**
“Maha Suci (Allah) Yang jika Dia menghendaki, niscaya dijadikan-Nya bagimu yang lebih baik dari yang demikian, (yaitu) surga-

surga," karena dua kalimat itu terpisah, dan diperbolehkan untuk di-*idgham*-kan karena menyatunya kedua perbandingan itu.

وَجَعَلَ لَكَ "dan dijadikan-Nya (pula)," berada pada posisi *jazm* dalam keadaan *athaf* kepada lafaz جَعَلَ.²⁸ Bisa juga berada pada posisi *rafa'* dalam keadaan terpotong dari kalimat yang pertama. Demikian yang dibaca oleh ulama Syam.

Diriwayatkan dari Ashim juga, وَجَعَلَ لَكَ²⁹ —yakni dengan *rafa'*—. Maksudnya adalah, Allah akan menjadikan untukmu di akhirat istana-istana.

Mujahid berkata, "Kaum Quraisy berpendapat bahwa rumah yang terbuat dari batu adalah istana, apa pun bentuknya."³⁰

Secara bahasa kata الْقَصْرُ artinya adalah penjara. Sedangkan istana disebut dengan kata ini karena orang-orang yang ada di dalamnya sulit untuk ditemui.

Ada yang berpendapat, orang Arab menyebut rumah yang terbuat dari tanah adalah الْقَصْرُ (istana), dan yang terbuat dari bulu domba adalah الْبَيْت. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Al Qusyairi.

Diriwayatkan dari Habib bin Abu Tsabit, dari Khutsaimah, dia berkata, "Nabi SAW pernah ditanya, 'Jika engkau mau, kami berikan kepadamu perbendaharaan harta dunia dan kunci-kuncinya, yang tidak pernah diberikan kepada siapa pun sebelum dan sesudah kamu, dan itu tidak mengurangi apa yang kamu dapatkan di akhirat. Dan, jika

²⁸ Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/153).

²⁹ *Qira'ah* dengan *rafa'* adalah *qira'ah sab'ah* yang *mutawatir*, seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (1/714) dan *Taqrib An-Nasyr* (hal. 151).

³⁰ *Atsar* dari Mujahid ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (19/139).

engkau mau, kami satukan untukmu itu semua di akhirat'. Mendapat tawaran seperti itu, Rasulullah SAW lalu bersabda, 'Itu semua disatukan untukku di akhirat'.³¹ Maka, Allah kemudian menurunkan firman-Nya, *تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا* *الْأَنْهَارُ وَجَعَلَ لَكَ قُصُورًا* "Maha Suci (Allah) Yang jika Dia menghendaki, niscaya dijadikan-Nya bagimu yang lebih baik dari yang demikian, (yaitu) surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dijadikan-Nya (pula) untukmu istana-istana."

Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan oleh malaikat Ridwan, penjaga surga kepada Nabi SAW. Dalam hadits tersebut disebutkan, "Sesungguhnya malaikat Ridhwan ketika turun, dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW, kemudian dia berkata, 'Wahai Muhammad, Tuhan Yang Maha Mulia mengucapkan salam untukmu'. Tuhanmu berkata kepadamu, 'Ini kunci perbendaharaan dunia'. Padahal itu juga tidak mengurangi hartamu di akhirat sekalipun sebesar sayap nyamuk. Nabi SAW lalu melihat kepada Jibril layaknya penasehat baginya. Jibril kemudian memukul tanah dengan tangannya menunjukkan agar dia bersikap tawadhu', lalu berkata, 'Wahai Ridhwan, tidak ada gunanya bagiku kemiskinan, dan aku lebih suka menjadi hamba yang penyabar dan bersyukur'. Ridhwan berkata, 'Kamu benar. Allah memberikan balasan kepadamu!'.³²

---

³¹ *Atsar* ini diriwayatkan oleh Al Faryabi, Ibnu Syaibah dan Ibnu Mardawaih seperti yang disebutkan dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (5/63), *Ma'ani Al Qur'an* (5/11) dan *Al Bahr Al Muhith* (6/484).

³² Hadits ini disebutkan oleh Al Wahidi dalam *Asbab An-Nuzul* (hal. 151) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (5/63).

Firman Allah:

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾ إِذَا رَأَتْهُمْ
مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾ وَإِذَا أَلْقَاوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا
مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾ لَا نَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَجِدًا وَادْعُوا
ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾

“Bahkan mereka mendustakan Hari Kiamat. Dan Kami sediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan Hari Kiamat. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. (Akan dikatakan kepada mereka), 'Janganlah kamu mengharapkan satu kebinasaan saja, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak'.” (Qs. Al Furqaan [25]: 11-14)

Firman Allah SWT, *بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ* “Bahkan mereka mendustakan Hari Kiamat,” maksudnya adalah, Hari Kiamat.

وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا “Dan Kami sediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan Hari Kiamat.” Maksudnya adalah, neraka Jahanam menyala-nyala membakar mereka.

إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ “Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh,” maksudnya adalah, dari jarak lima ratus tahun.

سَمِعُوا مَا تَنُظُّنُ وَزَفِيرًا “Mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya.” Ada yang mengatakan, maknanya adalah, jika neraka itu melihat mereka, mereka mendengar suaranya yang menggeramkan dan menyala-nyala untuk mengadzab mereka. Namun pendapat pertama lebih *shahih*, karena ia diriwayatkan secara *marfu'* bahwa Rasulullah SAW bersabda,³³

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا بَيْنَ عَيْنَيَّ جَهَنَّمَ مَقْعَدًا.

“Barangsiapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka dia hendaknya mengambil tempatnya di neraka Jahanam.”

Ada yang berkata, “Wahai Rasulullah, apakah ia mempunyai dua mata?” Beliau menjawab, “Tidakkah kamu mendengar Allah SWT berfirman, إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا مَا تَنُظُّنُ وَزَفِيرًا ‘Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya’.

Keluar leher dari api neraka yang memiliki dua mata melihat atau mulut berbicara, lalu dia berkata, 'Aku diwakilkan kepada setiap orang yang telah menyekutukan Allah dengan ilah yang lain'. Ia lebih mampu melihat mereka daripada burung yang melihat biji-bijian lalu memakannya.”³⁴

Dalam riwayat lain disebutkan, “Kemudian keluar leher dari api, lalu dia menelan orang-orang kafir sebagaimana halnya burung menelan biji-bijian.” Demikian yang disebutkan oleh Razin dalam kitabnya, dan di-*shahih*-kan oleh Ibnu Al Arabi, dan dia berkata,

³³ Lih. *Ad-Durr Al Mantsur* (5/64) dari As-Suddi.

³⁴ Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (3/310) dengan sedikit perbedaan redaksi, Ath-Thabari dalam tafsirnya (18/140) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (5/64).

“Maksudnya, memisahkannya dari makhluk lain, sebagaimana halnya burung memisahkan biji-bijian dari tanah.”

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Pada Hari Kiamat, keluar leher dari api neraka yang memiliki dua mata yang melihat, dua telinga yang mendengar, dua mulut yang berbicara, dan ia berkata, 'Aku diwakilkan untuk tiga orang ,yaitu: (1) orang sombong dan membangkang, (2) setiap orang yang mengajak kepada tuhan lain selain Allah, dan (3) orang-orang yang menggambar bentuk'.*”³⁵

Dalam hadits bab ini juga diriwayatkan dari Abu Sa'id, Abu Isa berkata, “Ini adalah hadits *hasan gharib shahih.*”

Al Kalbi berkata, “Mereka mendengar suara menggeram seperti geramannya anak cucu Adam dan suara seperti suara keledai.”

Ada yang berpendapat, dalam ayat itu terdapat lafazh yang disebutkan di awal dan di akhir. Mereka mendengar suara nyalanya dan mengetahui kegeramannya.

Quthrub berkata, “*At-taghayyuzh* adalah tidak mendengar, akan tetapi ia melihat. Maksudnya ayat tersebut adalah, mereka melihat neraka itu memiliki suara menggeram dan mereka mendengar suara nyalanya.”

Ada yang berpendapat, *سَمِعُوا هَا* maksudnya adalah, mereka mendengar di dalam neraka itu suara menggeram dan suara nyalanya bagi orang-orang yang disiksa, seperti firman Allah SWT, *لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ* *وَسَهيقٌ* “*Di dalamnya mereka mengeluarkan nafas dan menariknya dengan (merintih).*” (Qs. Huud [11]: 106)

---

³⁵ HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang sifat Jahanam (4/701) dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/336).

Firman Allah SWT, وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّبِينَ “Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu.” Qatadah berkata: Disebutkan kepada kami bahwa Abdullah berkata, “Sesungguhnya neraka jahanam itu sempit bagi orang kafir, seperti sempitnya besi pada bagian bawah (mata) tombak.”³⁶ Demikian pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Al Mubarak dalam *Ar-Raqa`iq*. Pendapat yang sama pula dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Ats-Tsa’labi, Al Qusyairi, dan Al Mawardi³⁷ dari Abdullah bin Amr.

Makna مُقَرَّبِينَ adalah dibelenggu.³⁸ Demikian pendapat yang dikatakan oleh Abu Shalih.

Ada yang berpendapat, maksudnya adalah, tangannya diikat ke leher mereka dengan rantai. Ada juga yang berpendapat, maksudnya adalah, mereka diikat bersama syetan-syetan. Maksudnya adalah, masing-masing dari mereka diikat bersama syetannya.³⁹ Demikian pendapat yang dikatakan oleh Yahya bin Sallam. Hal ini telah dijelaskan dalam tafsir surah Ibraahiim.⁴⁰

دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا “Mereka di sana mengharapkan kebinasaan,” maksud ثُبُورًا di sini adalah, kebinasaan.⁴¹ Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Adh-Dhahhak.

Ibnu Abbas berkata, “Maksudnya adalah, kecelakaan.”⁴²

³⁶ *Atsar* ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (5/64), dan dinisbatkan kepada Ibnu Al Mubarak, Abdurrahman bin Hamid dan Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abu Hatim.

³⁷ Disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/151).

³⁸ *Atsar* dari Abu Shalih ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/150) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (5/64).

³⁹ *Atsar* dari Yahya bin Sallam ini disebutkan oleh Al Mawardi (3/150).

⁴⁰ Lih. Tafsir surah Ibraahiim ayat 49.

⁴¹ *Atsar* ini disebutkan oleh Ath-Thabari (18/140), Al Mawardi (3/151) dan Abu Hayyan (6/485).

Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

أَوَّلُ مَنْ يَقُولُهُ إِبْلِيسُ وَذَلِكَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ يُكْسَا حُلَّةً مِنَ النَّارِ
فَتَوَضَّعُ عَلَى حَاجِيَّتِهِ وَيَسْحُبُهَا مِنْ خَلْفِهِ وَذُرِّيَّتِهِ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ
يَقُولُ: وَأَبُورَاهَ.

"Yang pertama kali mengatakannya adalah iblis. Hal itu karena dia adalah makhluk yang pertama kali dipakaikan pakaian api neraka, lalu diletakkan di atas kedua pelipisnya lalu dia dan keturunannya ditarik dari belakang, sambil berkata, 'Binasalah!'."⁴³

Kata *ثُبُورًا* dibaca *nashab* kepada *mashdar* (infinitif), maksudnya adalah, kami benar-benar celaka. Demikian pendapat yang dikatakan oleh Az-Zujjaj.

Yang lain berkata, "Ia adalah *maf'ul bih* (objek)."

Firman Allah SWT, *لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَاَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا*
"Janganlah kamu mengharapkan satu kebinasaan saja, melainkan
harapkanlah kebinasaan yang banyak." Karena sesungguhnya
kebinasaan kalian lebih banyak dari yang kamu serukan satu kali.
Dikatakan *ثُبُورًا* karena ia adalah *mashdar* yang bisa dipergunakan
untuk makna yang sedikit dan yang banyak. Oleh karena itu, kata
tersebut tidak dijamakkan.⁴⁴ Hal itu seperti kalimat, *ضَرَبْتَهُ ضَرْبًا كَثِيرًا*

⁴² Ibid.

⁴³ HR. Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (18/140), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (5/64) dan dinisbatkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Abu Mardawaih, Al Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab*, dari Anas dengan sanad *shahih*, dan An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/13), Ibnu Katsir dalam tafsirnya (3/311), dan dia berkata, "Tidak diriwayatkan oleh salah seorang perawi *As-Sunan*."

⁴⁴ Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/153).

(aku memukulnya dengan pukulan yang banyak) dan قَعَدَ قُعُودًا طَوِيلًا (Dia duduk lama).”

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan masalah Ibnu Khathal dan teman-temannya.

Firman Allah:

قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً
وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَتْ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا
مَسْئُورًا ﴿١٦﴾

“Katakanlah, 'Apakah (adzab) yang demikian itu yang baik, atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa?' Surga itu menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Bagi mereka di dalam surga itu apa yang mereka kehendaki, sedang mereka kekal (di dalamnya). (Hal itu) adalah janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan (kepada-Nya)'.”

(Qs. Al Furqaan [25]: 15-16)

Firman Allah SWT, قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ “Katakanlah, 'Apakah (adzab) yang demikian itu yang baik, atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa?'” Jika ada yang bertanya, “Bagaimana mungkin Allah SWT berfirman, أَذَلِكَ خَيْرٌ 'Apakah (adzab) yang demikian itu yang baik?' sementara tidak ada kebaikan apa pun di dalam neraka?” Maka jawabannya, Sibawaih⁴⁵ mengisahkan dari orang Arab, bahwa

⁴⁵ Lih. *Al Kitab* (1/484).

kesengsaraan lebih kamu sukai atau kebahagiaan? Padahal kita telah mengetahui bahwa dia lebih menyukai kebahagiaan.

Ada yang mengatakan, itu bukan termasuk ungkapan hiperbola, melainkan itu seperti kalimat, *عِنْدَهُ خَيْرٌ* (dia memiliki kebaikan).

An-Nuhas⁴⁶ berkata, “Pendapat ini baik, sebagaimana dia berkata:⁴⁷

فَشَرُّكُمْ مِمَّا لِيْخِيْرُكُمْ مَّا الْفِدَاءُ

Maka kejahatan kalian berdua demi kebaikan kalian berdua adalah tebusan

Ada yang mengatakan, ungkapan itu digunakan karena surga dan neraka termasuk masalah kedudukan. Hal itu karena perbedaan antara kedua kedudukan tersebut. Ada yang mengatakan, itu kembali kepada firman-Nya, *تَبَارَكَ الَّذِيْ اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْْ ذٰلِكَ* “Maha Suci (Allah) yang jika Dia menghendaki, niscaya dijadikan-Nya bagimu yang lebih baik dari yang demikian.” (Qs. Al Furqaan [25]: 10)

Ada yang berpendapat, Allah SWT berfirman demikian, berdasarkan pengetahuan dan keyakinan kalian, wahai orang-orang kafir. Sebab ketika mereka mengetahui perbuatan penghuni neraka, mereka menjadi seolah-olah mengatakan bahwa di dalam neraka terdapat kebaikan.

⁴⁶ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/154).

⁴⁷ Syair ini karya Hasan bin Tsabit. Dia mengatakan, itu terjadi ketika Abu Sufyan diserang dan Nabi SAW dipuji.

Firman Allah SWT, *لَمْ يَمُنْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ* “Bagi mereka di dalam surga itu apa yang mereka kehendaki,” maksudnya adalah, berupa kenikmatan.

خَالِدِينَ كَمَا وَعَدَ رَبُّكَ عَلَىٰ رَبِّنَا “Sedang mereka kekal (di dalamnya). (Hal itu) adalah janji dari Tuhan-mu yang patut dimohonkan (kepada-Nya).” Al Kalbi berkata, “Allah menjanjikan surga bagi orang-orang beriman sebagai balasan atas amal perbuatan mereka. Lalu mereka memohon janji itu, dan mereka berkata, رَبَّنَا وَعَايُنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ 'Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau'. (Qs. Aali 'Imraan [3]: 194) ini adalah makna perkataan Ibnu Abbas.”⁴⁸

Ada yang mengatakan, bahwa malaikat memohon surga untuk mereka. Adapun dalilnya adalah firman Allah SWT, *رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ* “Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka.” (Qs. Ghaafir [40]: 8). Ini adalah pendapat Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi.⁴⁹

Ada yang berpendapat, makna *وَعَدَا مَسْئُولًا* “Janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan (kepada-Nya),” maksudnya adalah, yang wajib dimohonkan, sekalipun tidak diminta seperti utang. Dikisahkan dari orang Arab, “Aku pasti memberikan kepadamu seribu.”⁵⁰

⁴⁸ Lih. *Tafsir Al Qurthubi* (18/141) dan *Tafsir Al Mawardi* (3/151).

⁴⁹ *Atsar* dari Muhammad bin Ka'ab ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/13) dan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/151).

⁵⁰ Pendapat ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (18/141) dari sebagian penduduk Arab.

Selain itu, ada yang berpendapat, وَعَدَا مَسْئُولًا “Janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan (kepada-Nya),” maksudnya adalah, surga itu wajib bagimu, sehingga kamu memohon kepada-Nya.

Zaid bin Aslam berkata, “Mereka memohon surga kepada Allah di dunia dan mereka dianjurkan memohon kepada-Nya dengan berdoa. Allah kemudian memenuhi doa mereka di akhirat atas apa yang mereka mohonkan dan Dia memberi apa yang mereka minta.”⁵¹ Hal ini kembali kepada pendapat pertama.

Firman Allah:

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ
عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ
يَلْبِغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَعَابَاءَهُمْ
حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿١٨﴾ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ
فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا
كَبِيرًا ﴿١٩﴾

“Dan (ingatlah) suatu hari (ketika) Allah menghimpunkan mereka beserta apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Allah berkata (kepada yang disembah), 'Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hamba-Ku itu, atau mereka sendirilah yang sesat dari jalan (yang benar)?' Mereka (yang disembah itu) menjawab, 'Maha Suci Engkau tidaklah patut bagi kami mengambil selain Engkau (jadi)

⁵¹ *Atsar* dari Ibnu Zaid ini disebutkan oleh Ath-Thabari (18/141) dan Al Mawardi (3/151).

pelindung, akan tetapi Engkau telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup, sampai mereka lupa mengingat (Engkau); dan mereka adalah kaum yang binasa'. Maka sesungguhnya mereka (yang disembah itu) telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu katakan, maka kamu tidak akan dapat menolak (adzab) dan tidak (pula) menolong (dirimu), dan barangsiapa di antara kamu yang berbuat zhalim, niscaya Kami rasakan kepadanya adzab yang besar'."

(Qs. Al Furqaan [25]: 17-19)

Firman Allah SWT, *وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ* “Dan (ingatlah) suatu hari (ketika) Allah menghimpunkan mereka.” Ibnu Muhaishin, Humaid, Ibnu Katsir, Hafsh, Ya'qub, dan Abu Amr membacanya dalam riwayat Ad-Dauri, *يَحْشُرُهُمْ* —yakni dengan huruf *ya*— . Pendapat ini yang dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim, karena firman Allah SWT di awal, *كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ* dan di akhirnya, *ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ* “Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hamba-Ku itu.”

Ulama lainnya membacanya dengan huruf *nun*⁵² untuk menunjukkan makna pengagungan (*نَحْشُرُهُمْ*).

وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ “Beserta apa yang mereka sembah selain Allah,” seperti malaikat, manusia, jin, Al Masih dan Uzair.⁵³ Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid dan Ibnu Juraij.

Ikrimah berkata, “Berhala-hala.”⁵⁴

⁵² Ini termasuk *qira'ah sab'ah* yang *mutawatir* seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (1/174) dan *Taqrib An-Nasyr* (hal. 151).

⁵³ *Atsar* ini disebutkan oleh Ath-Thabari (18/141), An-Nuhas (5/14) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (5/65).

⁵⁴ *Atsar* ini disebutkan oleh Az-Zamakhshari dalam *Al Kasysyaf* (30/91) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/488).

فَيَقُولُ “Lalu Allah berkata.” Ini adalah *qira`ah* umum dengan menggunakan *ya`* dan *qira`ah* ini dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim. Sedangkan Ibnu Amir dan Abu Haiwah membacanya dengan huruf *nun* di awal kata,⁵⁵ yakni فَنَقُولُ untuk menunjukkan makna pengagungan.

ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ “Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hamba-Ku itu, atau mereka sendirilah yang sesat dari jalan (yang benar)?” Ini merupakan pertanyaan yang diungkapkan untuk menjelekkkan orang-orang kafir.

قَالُوا سُبْحَانَكَ “Mereka (yang disembah itu) menjawab, 'Maha Suci Engkau',” maksudnya adalah, yang disembah oleh mereka selain Allah berkata, “Maha Suci Engkau.” Maksudnya, penyucian bagi-Mu.

مَا كَانَ يَلْبِغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ “Tidaklah patut bagi kami mengambil selain Engkau (jadi) pelindung.” Jika ada yang mengatakan, bagaimana jika berhala-berhala yang disembah dikumpulkan dan berbicara sedangkan ia adalah benda mati? Maka jawabannya: Allah menjadikannya berbicara pada Hari Kiamat, sebagaimana halnya dia menjadikan tangan dan kaki berbicara.

Al Hasan dan Abu Ja'far membacanya dengan lafazh أَنْ تَتَّخِذُ⁵⁶ —yakni dengan harakat *dhammah* pada huruf *nun* dan *fathah* pada huruf *kha`*— seperti pada *fi'il majhul*, dan para ahli nahwu telah membahas *qira`ah* ini.

Karena itu, Abu Amr bin Al Ala` dan Isa bin Umar berkata, “Tidak boleh dibaca dengan lafazh تُتَّخِذُ.”

⁵⁵ *Qira`ah* dengan huruf *nun* ini termasuk *qira`ah sab'ah* yang *mutawatir* seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (1/174) dan *Taqrib An-Nasyr* (hal. 151).

⁵⁶ *Qira`ah* dengan harakat *dhammah* pada huruf *nun* dan *fathah* pada huruf *kha`* adalah *qira`ah mutawatir* seperti yang disebutkan dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 151).

Abu Amr berkata, “Jika dibaca تُتَّخَذُ, maka huruf *min* yang kedua dihilangkan. Oleh karena itu, aku membacanya, أَنْ تُتَّخَذَ مِنْ دُونِكَ، أَوْلِيَاءَ”⁵⁷

Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh Abu Ubaidah, “Tidak diperbolehkan dibaca dengan lafadh تُتَّخَذُ, karena Allah menyebutkan huruf *min* dua kali. Jika memang seperti yang dibacakan, maka Allah berfirman, أَنْ تُتَّخَذَ مِنْ دُونِكَ أَوْلِيَاءَ.”

Ada yang mengatakan, *min* kedua adalah *shilah* (berfungsi sebagai penghubung).

An-Nuhas berkata,⁵⁸ “Untuk orang seperti Abu Amr dengan kemuliaannya dan kedudukannya tentu pendapat yang dikatakannya adalah baik, karena dia menunjukkan bukti, dan menjelaskan apa yang dikatakannya, bahwa ada yang mengatakan, aku tidak menjadikan seseorang sebagai wali (penolong). Maka, ini bisa jadi hanya terjadi dengan satu *min*. Kemudian dikatakan, مَا اتَّخَذْتُ مِنْ رَجُلٍ وَوَلِيًّا sehingga ia berfungsi sebagai *nafi* yang berlaku secara umum. Dan, kata وَوَلِيًّا mengikuti kalimat sebelumnya, sehingga tidak masuk *min* di dalamnya, karena hal itu tidak berguna.

وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَعَابَاءَهُمْ “Akan tetapi Engkau telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup,” maksudnya adalah, kenikmatan di dunia, seperti kesehatan, kekayaan, dan panjang umur setelah wafatnya Rasulullah SAW.

حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ “Sampai mereka lupa mengingat (Engkau),” maksudnya adalah, meninggal berdzikir kepada Engkau, sehingga mereka menyekutukan-Mu, baik karena sombong, maupun tidak tahu,

⁵⁷ Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/153).

⁵⁸ *Ibid.*

lalu mereka menyembah kami tanpa kami perintahkan kepada mereka untuk melakukan itu.

Tentang kata **الذِّكْرُ** ada dua pendapat, yaitu:

1. Al Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, lalu mereka tidak mengamalkannya.⁵⁹ Demikian pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Zaid.
2. Bersyukur atas kebaikan yang diberikan kepada mereka dan memberikan kenikmatan kepada mereka.⁶⁰

وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا “Dana mereka adalah kaum yang binasa,” maksud **بُورًا** di sini adalah, binasa. Demikian pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Kata tersebut berasal dari kata **البُور** yang artinya kebinasaan.⁶¹

Setelah mengamati apa yang dilakukan oleh penduduk Himsh, Abu Ad-Darda` berkata, “Wahai penduduk Himsh, kemarilah datang kepada saudara kalian yang ingin memberikan nasehat.” Ketika mereka telah berkumpul di sekitarnya, dia berkata, “Mengapa kalian tidak merasa malu? Kalian membangun apa yang tidak kalian tempati, mengumpulkan harta yang tidak kalian makan, dan mengharapakan apa yang tidak mungkin kalian dapatkan. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian telah membangun bangunan yang megah dan mengumpulkan harta yang berlimpah, serta bercita-cita jauh, akan tetapi apa yang mereka kumpulkan semua binasa, harapan mereka hanyalah tipu daya, dan tempat tinggal mereka adalah kuburan. Jadi, firman-Nya, **بُورًا** artinya adalah binasa.”

---

⁵⁹ Disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/153), dan dia menambahkan pendapat ketiga, yaitu mereka melalaikan ketaatan kepada Allah.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Atsar* dari Ibnu Abbas ini disebutkan oleh Ath-Thabari (18/142), Al Mawardi (3/152) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (5/65).

Dalam hadits lain disebutkan, *فَأَصْبَحَتْ مَنَارِلُهُمْ بُورًا* (rumah-rumah mereka menjadi binasa). Maksudnya, khayalan kosong yang tidak ada sesuatu apapun di dalamnya.

Al Hasan berkata, *بُورًا* artinya tidak ada kebaikan di dalamnya,⁶² dan ini berasal dari kalimat *بِوَارِ الْأَرْضِ*, yaitu tanah yang sudah tidak bisa lagi ditanami, sehingga tidak ada kebaikan apa pun di dalamnya.

Syahr bin Hausyab berkata, “Kata *الْبُورِ* artinya sesuatu yang rusak dan yang tidak laku.⁶³ Contohnya adalah, *بَارَتِ السَّلْعَةُ* artinya barang itu tidak laku lantaran rusak. Contoh lain adalah hadits, *نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ بُوَارِ الْأَيْمِ* “Kami berlindung kepada Allah dari tidak lakunya anak gadis (untuk dinikahi).” Kata tersebut *ism mashdar*, seperti kata *الزُّورِ* yang bentuk tunggal dan jamaknya adalah sama. Demikian dengan bentuk *mudzakkar* dan *mu`annats*.

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ “Maka sesungguhnya mereka (yang disembah itu) telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu katakan,” maksudnya adalah, Allah mengatakan ketika yang disembah itu membebaskan dirinya, “Mereka (yang disembah itu) telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu katakan,” maksudnya adalah, tentang perkataanmu bahwa mereka adalah Tuhan. Akan tetapi tuhan-tuhan itu tidak mampu untuk menolak adzab itu darimu dan mereka juga tidak bisa menolong dirimu.

Ada yang mengatakan, maksudnya adalah, orang-orang kafir itu tidak bisa mengelak dari adzab karena yang mereka sembah

---

⁶² *Atsar* dari Al Hasan ini disebutkan oleh Ath-Thabari (18/142) dan Al Mawardi (3/152).

⁶³ *Atsar* dari Syahr bin Hausyab ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/152).

mendustakan apa yang mereka katakan, dan apa yang disembahnya juga tidak dapat menolongnya dari Allah.

Ibnu Zaid berkata, “Maknanya adalah orang-orang kafir itu telah mendustakanmu wahai orang-orang beriman atas ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW.⁶⁴ Berdasarkan hal ini, maka makna **بِمَا نَقُولُوكَ** adalah apa yang kamu katakan berupa kebenaran.”

Abu Ubaid berkata, “Maknanya, apa yang kamu katakan, sehingga mereka (sesembahannya) tidak mampu memalingkan kalian dari kebenaran yang ditunjukkan oleh Allah, dan juga tidak dapat menolong diri mereka sendiri dari adzab yang menimpa mereka lantaran kebohongan mereka terhadap kalian.”

Qira'ah umum adalah **بِمَا نَقُولُوكَ** dan maknanya telah kami jelaskan. Dikisahkan oleh Al Farra'⁶⁵ bahwa dia membacanya dengan lafazh **فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا يَقُولُونَ**. Demikian juga *qira'ah* Mujahid dan Al Bazzi menggunakan huruf *ya*'. Makna **يَقُولُونَ** adalah dengan perkataan mereka.

Abu Haiwah juga membacanya dengan lafazh, **بِمَا يَقُولُونَ**.

فَمَا تَسْتَطِيعُونَ ditujukan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang yang membaca dengan huruf *ya*', maknanya adalah para sekutunya tidak mampu (memalingkan dari adzab).

وَمَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ “Dan barangsiapa di antara kamu yang berbuat *zhalim*.” Ibnu Abbas berkata, “Barangsiapa di antara kalian yang musyrik, kemudian mati dalam keadaan seperti itu, **نُذِقَهُ** 'Kami rasakan kepadanya', maksudnya adalah, di akhirat. **عَذَابًا كَبِيرًا**.”

⁶⁴ *Atsar* dari Ibnu Zaid ini disebutkan oleh Ath-Thabari (18/143) dan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/153).

⁶⁵ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/264).

'Adzab yang besar', maksudnya adalah, adzab yang pedih, seperti firman Allah SWT, وَلَنَعْلَنَ عُلُوًّا كَبِيرًا “Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar,” (Qs. Al Israa` [17]: 4) maksudnya adalah, kesombongan yang parah.

Firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ
وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً
أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

“Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan Kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi yang lain. Sanggupkah kamu bersabar Dan Tuhanmu Maha Melihat.” (Qs. Al Furqaan [25]: 20)

Dalam ayat ini dibahas beberapa masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ “Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu.” Ayat ini diturunkan sebagai jawaban kepada orang-orang musyrik, yang berkata, مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ “Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar.”

Ibnu Abbas berkata, “Ketika kaum musyrik menjelek-jelekkan Rasulullah SAW lantaran kemiskinan yang beliau alami, mereka berkata, 'Mengapa Rasul ini memakan makanan'. Sehingga membuat Nabi SAW sedih, maka turunlah malaikat Jibril AS untuk menghiburnya. Jibril kemudian berkata, 'Assalaamu alaika wahai

Rasulullah! Allah, Tuhan-mu membacakan salam untukmu dan berfirman kepadamu, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ “Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelumnya, melainkan mereka memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar,” maksudnya adalah, mereka mencari penghidupan di dunia’.”

Kedua: Firman Allah, إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ “Melainkan mereka memakan makanan.” Jika huruf *lam* masuk pada kalimat yang terdapat *inna*, maka huruf *inna* tersebut berharakat kasrah, dan jika tidak ada *lam*, maka hanya boleh dengan harakat kasrah juga, karena ia adalah permulaan kalimat. Ini adalah pendapat semua ahli nahwu.

An-Nuhas berkata,⁶⁶ “Akan tetapi Ali bin Sulaiman mengisahkan kepada kami dari Muhammad bin Yazid, dia berkata, “Boleh memberi harakat *fathah* pada *inna*, sekalipun setelahnya huruf *lam*.”

Abu Ishak berkata, “Dalam ayat itu terdapat kalimat yang dihilangkan, dan perkiraannya adalah *wa maa arsalnaa qablaka rusulan illa annahum laya`kuluuna ath-tha`aam*.” Kemudian kata *rusul* (para rasul) dihilangkan, karena sudah ada firman Allah SWT, مِنَ الْمُرْسَلِينَ yang menunjuk kepada para rasul. Jadi yang disifati dihilangkan menurut pendapat Az-Zujaj, dan menurutnya tidak boleh menghilangkan atau membuang *ism maushul* dan menyisakan *shilah*, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Farra`.”

Al Farra` berkata,<sup>67</sup> “Yang hilang adalah *man*, dan maknanya *illa man innahum laya`kuluunaththa`aam* (kecuali orang yang sesungguhnya mereka memakan makanan), dan dia menyamakannya

⁶⁶ Lih. *I`rab Al Qur`an*, karya An-Nuhas (3/155).

⁶⁷ Lih. *Ma`ani Al Qur`an* (2/164).

dengan firman Allah SWT, وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ “Tiada seorang pun diantara kami (malaikat) melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu,” (Qs. Ash-Shaafaat [37]: 164) dan firman-Nya, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا “Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu.” (Qs. Maryam [19]: 71) maksudnya adalah, tidak ada seorang pun dari kalian, kecuali orang itu akan mendatangnya. Ini juga pendapat Al Kisa’i.

Orang Arab biasanya mengungkapkan, مَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَنْ إِنَّهُ لِيُطِيعُكَ (tidak ada seorang pun yang aku utus kepadamu kecuali orang itu akan memberikan kepadamu). Jadi kalimat إِنَّهُ لِيُطِيعُكَ adalah *shilah* dari مَنْ.

Az-Zujaj berkata, “Ini salah, karena itu adalah *man maushul*, sehingga tidak boleh untuk dibuang.”⁶⁸

Pakar ilmu Ma’ani berkata, “Maknanya, Kami tidak mengutus sebelum kamu dari para rasul kecuali dikatakan bahwa mereka memakan. Dalilnya adalah firman Allah SWT, مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدِ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ‘Tidaklah ada yang dikatakan (oleh orang-orang kafir) kepadamu itu selain apa yang sesungguhnya telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelum kamu.’” (Qs. Fushshilat [41]: 43)

Ibnu Al Anbari berkata, “Lafazh إِلَّا إِنَّهُمْ dibaca kasrah setelah إِلَّا karena berada di awal kalimat dengan disembunyikannya huruf *wau*. Maksudnya, *illaa wa innahum* (kecuali dan sesungguhnya mereka).”

Sekelompok ulama berpendapat, firman-Nya, لِيَأْكُلُونَ أَطْعَامَكُمْ berfungsi sebagai *kinayah* (kiasan) dari najis.

Menurut saya (Al Qurthubi), ini lebih tepat secara makna, dan itu seperti firman Allah, مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ

⁶⁸ Lih. *I’rab Al Qur’an*, karya An-Nuhas (3/155).

“Al Masih
 putera Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah
 berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat
 benar, kedua-duanya biasa memakan makanan.” (Qs. Al Maa'idah
 [5]: 75) Juga seperti firman Allah, وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، “Dan berjalan
 di pasar-pasar.”

Jumhur ulama membacanya وَيَمْشُونَ dengan harakat *fathah* pada huruf *ya`* dan *sukun* pada huruf *mim*. Sedangkan Ali, Ibnu Auf, Ibnu Mas'ud membacanya dengan harakat *dhammah* pada huruf *ya`* dan harakat *fathah* pada huruf *mim*,⁶⁹ yang berarti diajak untuk berjalan dan dibebani kepadanya. Sementara Abu Abdurrahman As-Sulami membacanya dengan harakat *dhammah* pada huruf *ya`* dan *fathah* pada huruf *mim*, serta *dhammah* pada huruf *syin*,⁷⁰ dan ini berarti mereka berjalan.

Ketiga: Ayat ini merupakan dalil untuk melakukan sebab dan mencari sumber penghidupan dengan cara berdagang, membuat kerajinan dan lainnya. Makna ini telah dijelaskan di lebih satu tempat. Akan tetapi di sini, kami akan menyebutkan secukupnya. Karena itu, kami katakan, “Sebagian syaikh di zaman ini mengatakan kepadaku tentang masalah ini, bahwa para nabi itu diutus untuk melakukan sebab-sebab bagi orang-orang yang lemah. Aku lalu menanggapi perkataan ini dengan berkata, “Perkataan ini tidak dikemukakan kecuali oleh orang-orang bodoh dan dungu, atau orang yang sengaja mencari kesalahan pada Al Qur'an dan As-Sunnah.”

Allah SWT telah memberitahukan di dalam kitab-Nya tentang orang-orang pilihan-Nya, para rasul, dan para nabi untuk melakukan

⁶⁹ *Qira'ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah (12/15) dan Abu Hayyan (6/490). Ini adalah *qira'ah* yang menyimpang.

⁷⁰ *Ibid.*

sebab dan bekerja mencari nafkah. Allah SWT kemudian berfirman, وَعَلَّمْنَاهُ صِنْعَةَ لُبِّسٍ لَّكُمْ “Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu.” (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 80) Allah SWT juga berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ وَتَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ “Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelumnya, melainkan mereka memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar.”

Para ulama berkata, “Mereka (para nabi) berdagang dan bekerja.”

Rasulullah SAW bersabda,

جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ رُمْحِي

”Rezekiku diciptakan di bawah naungan tombakku.”⁷¹

Allah SWT berfirman, فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا “Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik.” (Qs. Al Anfaal [8]: 69)

Para sahabat berdagang dan bekerja dan mereka mengelola harta mereka, sedangkan orang yang di belakang mereka dari kalangan orang-orang kafir memerangi. Apakah kamu melihat mereka adalah orang-orang lemah? Bahkan, demi Allah, mereka adalah orang-orang yang kuat. Di belakang mereka terdapat generasi yang dapat diteladani. Di jalan mereka terdapat petunjuk dan ketenangan. Dia berkata, “Mereka membicarakannya karena mereka adalah para imam yang diteladani, sehingga mereka dapat langsung diterima oleh orang-orang lemah. Sedangkan bagi orang-orang kuat dan kaya, mereka tidak bisa diterima. Penjelasan mengenai hal itu sama dengan

⁷¹ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad (no. 88) dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/50).

penjelasan tentang para *ashabush shuffah* (golongan sahabat yang lebih mementingkan beribadah dan berdzikir dan tidak memperhatikan masalah keduniaan).

Menurut saya (Al Qurthubi), kalau memang demikian, maka wajib bagi mereka dan Rasul untuk mendatangkan penjelasan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al Qur'an, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَنُنزِلُ الْبُرْهَانَ لِلنَّاسِ مَا نُنزِلُ إِلَيْهِمْ “Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.” (Qs. An-Nahl [16]: 44) Allah SWT juga berfirman, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْمُهْذَبَاتِ “Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk.” (Qs. Al Baqarah [2]: 159)

Ini termasuk penjelasan dan petunjuk itu. Sedangkan *ashaabush shuffah*, mereka adalah tamu Islam yang berada dalam kesusahan. Rasulullah SAW apabila memberikan sedekah, beliau menghususkan untuk mereka, dan apabila beliau mendapatkan hadiah, beliau memakan bersama mereka. Sekalipun demikian, mereka tetap mencari kayu dan mengangkat air ke rumah-rumah Rasulullah SAW. Demikian yang disebutkan oleh Al Bukhari dan lainnya.

Kemudian ketika Allah membukakan negeri itu dan membentangkan peluang bagi mereka untuk menjadi pemimpin dan melakukan sebab-sebab. Akan tetapi perkataan ini menunjukkan kepada kelemahan Nabi SAW dan para sahabatnya, karena mereka ditolong oleh malaikat dan diperkuat olehnya. Jika saja mereka kuat, maka mereka tidak perlu pertolongan malaikat, dan pertolongannya merupakan salah satu sebab kemenangan kaum muslimin. Kami

berlindung kepada Allah dari perkataan seperti ini. Bahkan perkataan yang mendahulukan sebab dan bersikap moderat merupakan sunnatullah dan sunnah Rasulullah SAW. Dia-lah yang hak dan benar. Itulah jalan lurus yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Jika tidak, maka firman Allah SWT, *وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ* “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat,” (Qs. Al Anfaal [8]: 60) hanya terbatas kepada orang-orang lemah, padahal semua perkataan itu demikian.

Dalam ayat lain dinyatakan bahwa ketika Allah SWT berbicara kepada Musa, *أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ* “Pukullah lautan itu dengan tongkatmu.” (Qs. Asy-Syu’araa’ [26]: 63) Padahal Allah Maha Kuasa untuk membelah laut, tanpa menyuruh Musa untuk memukulkan tongkatnya. Demikian juga ketika Allah berbicara kepada Maryam, *وَهَرَيِّ إِلَيْكَ بِجَنَاحِ النَّخْلَةِ* “Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu.” (Qs. Maryam [19]: 25) Padahal Allah Maha Kuasa untuk menjatuhkan buah kurma tanpa menyuruh Maryam untuk menggoyangkannya, sehingga dia tidak letih. Sekalipun demikian, kita tidak mengingkari bahwa seseorang mendapatkan pertolongan atau doanya dikabulkan, atau diberi karamah khusus untuk dirinya, atau untuk orang lain.

Oleh karena itu, kita tidak hanya mengatakan, Allah SWT berfirman, *وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ* “Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu.” (Qs. Adz-Dzariyaat [51]: 22) Melainkan kita mengatakan Maha Benar Allah lagi Yang Maha Agung dan Rasulullah SAW juga benar, yaitu bahwa rezeki di sini adalah hujan menurut ijma para ahli tafsir.

Hal ini sesuai dengan dalil dari firman Allah SWT, **وَيُنَزِّلُ لَكُمْ** *وَيُنَزِّلُ لَكُمْ* **مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا** *مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا* “Dan menurunkan rezeki dari langit.” (Qs. Ghaafir [40]: 13). Juga firman Allah SWT, **وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ** *وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ* **وَحَبَّ الْحَصِيدِ** *وَحَبَّ الْحَصِيدِ* “Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.” (Qs. Qaaf [50]: 9)

Di sini tidak ditegaskan bahwa Allah menurunkan kepada makhluknya piring-piring berisi roti dan juga daging, melainkan adanya sebab merupakan asal mula adanya roti itu. Inilah makna sabda Nabi SAW,

اطْلُبُوا الرِّزْقَ فِي حَبَايَا الْأَرْضِ

*“Carilah rezeki di dalam tanaman bumi!”*⁷²

Atau dengan mencangkul, menggali lobang, dan menanam. Hujan disebut rezeki, karena rezeki itu muncul akibat hujan, dan perkataan seperti ini sangat dikenal di kalangan orang Arab.

Rasulullah SAW bersabda, *“Salah seorang dari kalian yang mengambil tali, lalu memikul kayu bakar di atas punggungnya lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang, diberi atau tidak*

---

⁷² Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (1/1055) dari riwayat Abu Ya'la, Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*, Al Baihaqi dalam *Syua'ab Al Iman* dari Aisyah, dan di dalam sanadnya terdapat Hisyam bin Abdullah bin Ikrimah, tetapi hadits ini dinilai *dha'if* oleh Ibnu Hibban. Hadits ini juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* (no. 1109), dan dia memberinya kode *dha'if*. An-Nasa'i berkata, “Ini adalah hadits *munkar*.”

Ibnu Al Jauzi berkata: Ibnu Thahir berkata, “Hadits ini tidak diketahui asalnya, melainkan ia adalah dari perkataan Urwah. Bahkan perawinya, Al Baihaqi mengisyaratkan bahwa hadits ini *dha'if* dengan perkataannya setelahnya, ‘Ini jika benar, adapun yang dimaksud adalah mencangkul dan mempersiapkan tanah untuk ditanami.’” Lih. *Hamisy Al Jami' Al Kabir* (1/1055).

diberi.”⁷³ Ini adalah rezeki yang diperoleh tanpa terlalu melelahkan, seperti rumput dan kayu bakar. Jika memang seseorang ditakdirkan mencari kayu bakar, lalu dia hidup sendiri jauh dari orang lain, tetapi mau berusaha, maka dia bisa hidup dari usahanya itu. Inilah makna sabda Nabi SAW,

لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرِزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ
الطَّيْرُ تَعْدُو حِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا.

*“Jika engkau bertawakkal kepada Allah dengan tawakkal yang sebenar-benarnya, niscaya Dia akan memberimu rezeki, sebagaimana halnya Dia memberi rezeki kepada burung-burung yang berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong, lalu pulang di waktu sore dalam keadaan kenyang.”*⁷⁴

Jadi, berangkat dan pulang mencari rezeki merupakan sebab diperolehnya rezeki itu.

Namun yang mengherankan adalah jika seseorang mengaku bertawakkal dengan sebenar-benarnya tawakkal, tetapi dia hanya duduk-duduk di pinggir jalan dan meninggalkan cara-cara yang benar dalam bekerja, seperti yang dinyatakan dalam hadits Al Bukhari dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Penduduk Yaman melaksanakan ibadah

---

⁷³ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang zakat, bab: Menjaga Diri dari Meminta-minta, dan Muslim dalam pembahasan tentang zakat, bab: Makruhnya Meminta-minta Kepada Orang Lain, Malik dalam pembahasan tentang sedekah, bab: Menjaga Diri dari Meminta-minta, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang zakat, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang zakat, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/164).

⁷⁴ HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang zuhud, bab: Bertawakkal kepada Allah (4/573, no. 2344), Ibnu Majah pembahasan tentang zuhud, bab: Tawakkal dan Yakin (2/1394, no. 4164), Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, dalam pembahasan tentang budi pekerti (4/318), Abu Daud Ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (1/11), dan As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (3/1160) dari berbagai riwayat.

Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

haji, tanpa membawa bekal, dan berkata, 'Kami adalah orang-orang yang bertawakkal'. Tetapi jika mereka telah tiba di Makkah mereka mengemis. Oleh karena itu, Allah SWT menurunkan firman-Nya, وَكَزَوُّواْ “Berbekallah!” (Qs. Al Baqarah [2]: 197)⁷⁵

Tidak pernah diriwayatkan dari Nabi SAW dan para sahabat bahwa beliau keluar bepergian tanpa membawa bekal. Padahal mereka adalah orang-orang yang bertawakkal kepada Allah dengan sebenarnya tawakkal.

Tawakkal adalah memasrahkan hati kepada Allah tentang apa yang akan dialaminya, kemudian berusaha melakukan sebab-sebab terwujudnya perkara itu dari usahanya. Inilah tawakkal yang benar. Seorang laki-laki bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan dia berkata kepadanya, “Aku ingin melaksanakan ibadah haji dengan bertawakkal.” Imam Ahmad berkata, “Pergilah kamu seorang diri.” Dia berkata, “Tidak, aku akan pergi bersama orang-orang.” Imam Ahmad berkata kepadanya, “Kalau begitu kamu bertawakkal kepada apa yang telah mereka lakukan!”

Keempat: Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا.

“Tanah yang paling disukai oleh Allah adalah masjidnya, dan tanah yang paling dibenci oleh Allah adalah pasarnya.”⁷⁶

Al Bazzar meriwayatkan dari Sulaiman, dari Salman Al Farisi, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda,

⁷⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam pembahasan tentang haji, bab no. 6, dan Abu Daud dalam pembahasan tentang manasik, bab no. 4.

⁷⁶ HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid, bab: Keutamaan Duduk Setelah Shalat Shubuh dan Keutamaan Masjid (1/464).

لَا تَكُونَنَّ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلَا آخِرُ مَنْ يَخْرُجُ
مِنْهَا، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا يَنْصَبُ رَأْيَتُهُ.

*'Janganlah sekali-kali jika kamu bisa untuk tidak menjadi orang yang pertama masuk pasar dan juga tidak orang yang terakhir keluar darinya, karena sesungguhnya ia adalah medan pertempuran para syetan dan di situlah ia mengibarkan benderanya.'*⁷⁷

Diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Burqani dan dinisbatkan kepada Abu Muhammad bin Abdul Ghani bin Sa'id Al Hafizh —dari riwayat Ashim—, dari Abu Utsman An-Nahdi, dari Salman, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, *'Janganlah kamu menjadi orang yang pertama masuk pasar dan orang yang terakhir keluar darinya, karena syetan bertelur dan beranak di dalamnya.'*”⁷⁸

Hadits-hadits ini semua menunjukkan bahwa makruh hukumnya masuk ke pasar, apalagi pada masa sekarang, yang mana laki-laki bercampur dengan perempuan. Demikian yang dikatakan oleh ulama kita, karena banyak kebatilan yang dilakukan di pasar. Oleh karena itu, benarlah orang yang diuji oleh Allah untuk masuk pasar akan terdetik di dalam hatinya bahwa dia telah masuk ke tempat syetan dan markaz tentaranya. Juga, jika bermukim di pasar, dia akan binasa. Orang yang memang keadaannya demikian, maka dia hendaknya dapat mengukur kadar daruratnya dan menjaga diri dari dampak buruk dan cobaannya.

---

⁷⁷ HR. Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan sahabat, bab: Keutamaan Ummu Salamah, Ummul Mukminin (4/1906).

⁷⁸ Hadits ini disebutkan dalam *Kanz Al Ummal* (4/29, no. 9334) dari riwayat Al Khatib bin Sulaiman.

Kelima: Perumpamaan pasar oleh Nabi SAW dengan medan pertempuran adalah perumpamaan yang baik. Hal itu karena medan pertempuran adalah tempat membunuh. Medan perang disebut demikian, karena banyaknya pahlawan yang gugur di dalamnya, dan sebagiannya bertarung dengan sebagian yang lain. Penyerupaan pasar dengan perbuatan syetan, karena banyaknya tipu daya di dalamnya, dan gampangny orang melakukan jual beli yang tidak benar, berdusta, memberikan kesaksian palsu, bercampurnya suara.

Keenam: Ibnu Al Arabi berkata,⁷⁹ “Mengonsumsi makanan sangat penting bagi makhluk, tidak termasuk aib, dan juga tercela. Sedangkan pasar, aku mendengar ulama yang berkata, 'Hendaknya tidak dimasuki kecuali pasar buku dan persenjataan'. Tetapi menurutku, boleh masuk ke semua pasar dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tidak makan di pasar, karena itu dapat menjatuhkan wibawa dan merusak kehormatan diri. Di antaranya adalah hadits *maudhu'* yang menyebutkan, “*Makan (makanan) di pasar adalah kehinaan.*”⁸⁰

Menurut saya (Al Qurthubi), apa yang disebutkan oleh ulama terkemuka itu baik, karena hal itu menyebabkan tidak mungkin melihat para wanita dan bercampur dengan mereka, karena pasar buku dan persenjataan itu termasuk pasar yang jarang dimasuki oleh kaum wanita. Sedangkan pasar lain, selalu dipenuhi oleh kaum wanita, dan sedikitnya rasa malu bisa dikalahkan oleh keinginan melihat wanita, hingga kamu melihat wanita di istana-istana dan di tempat lainnya,

---

⁷⁹ Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1415).

⁸⁰ Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (1/3819), dari riwayat Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*, Ibnu Adi dalam *Al Kamil* dari Abu Umamah, dan Al Khatib dari Abu Hurairah. Dan, dikutip oleh Ibnu Al Jauzi dalam *Al Maudhu'at*, dan disebutkan oleh As-Suyuthi juga dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* (no. 3073) dan dia memberinya kode *dha'if*.

duduk bersolek dengan perhiasannya. Hal ini tentu merupakan kemungkaran yang banyak tersebar pada masa kita ini. *Na'udzu billah min dzaalik.*

Ketujuh: Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan dalam *Musnad*-nya, bahwa Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Amr bin Dinar Qahraman⁸¹ Alu Az-Zubair menceritakan kepada kami dari Salim, dari ayahnya, dari Umar bin Al Khatthhab, dia berkata, “Barangsiapa yang masuk ke pasar dari pasar-pasar ini, lalu dia membaca,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي
وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

'Tidak ada tuhan selain Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Bagi-Nya segala puji. Dia Yang menghidupkan dan Yang mematikan, dan Dia Maha Hidup dan tidak mati, di tangan-Nya-lah terdapat kebaikan, dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu.'

Maka Allah mencatat untuknya sejuta kebaikan dan menghapuskan untuknya sejuta keburukan, dan membangunkan untuknya istana di surga.”

---

⁸¹ Al Qahraman adalah orang yang menguasai dan mengendalikan orang yang di bawahnya. Sibawaih berkata, “Dia adalah orang Persia.”

Dalam hadits disebutkan, “*Kataba ilaa kahramaanihi* (Dia menulis surat kepada wakil penjaga), yaitu seperti bendahara, wakil dan yang menjaga apa yang menjadi tanggungjawabnya dan yang mengurus urusan orang. Lih. *Lisan Al Arab* (entri: *qahrama*).

Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan dia menambahkan setelahnya, “Dan Allah menghapuskan darinya sejuta keburukan,⁸² mengangkat untuknya sejuta derajat dan membangunkan untuknya rumah di surga.”

Setelah meriwayatkan hadits ini, dia berkata, “Ini adalah hadits *hasan gharib*.”

Ibnu Al Arabi berkata,⁸³ “Itu, jika dia tidak bermaksud selain untuk melakukan ketaatan kepada Allah di tempat tersebut.” Misalnya, menyuruh taat kepada Allah, karena biasanya pasar penuh dengan kemaksiatan. Atau, mengingatkan agar berdzikir kepada Allah, jika orang-orang telah lalai, mengajarkan Islam kepada orang yang bodoh, dan mengingatkan orang-orang yang lupa.

Kedelapan: Firman Allah SWT, *وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَنْتُمْ بِرُؤُوسٍ* “Dan Kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi yang lain. Sanggupkah kamu bersabar?” maksud dunia adalah negeri cobaan dan ujian. Maka Allah ingin menjadikan sebagian hamba cobaan bagi sebagian yang lain secara umum, baik orang itu beriman maupun kafir. Orang yang sehat adalah cobaan bagi orang yang sakit, orang kaya adalah cobaan bagi orang miskin, dan orang fakir yang sabar adalah cobaan bagi orang kaya. Ini berarti bahwa setiap orang dicoba dengan temannya.

---

⁸² HR. Abu Daud Ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (1/4) dan dinisbatkan kepada Umar bin Khathab, dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang doa, bab: Doa Ketika Masuk Pasar.

Hadits ini juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (4/762) dari riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi, Ahmad, Ibnu Mani', Ad-Darimi, dan At-Tirmidzi. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Ya'la, Ath-Thabrani dalam *Al Jami' Al Kabir*, Abu Nu'aim dalam *Al Hilyah*, dan Adh-Dhiya' dalam *Al Mukhtarah*.

Lih. *Al Jami' Al Kabir* (*Wa Hamisyuhu*).

⁸³ Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1415).

Orang kaya dicoba dengan orang miskin. Karena itu, dia harus menyantuninya dan tidak mengejeknya. Orang fakir dicoba dengan orang kaya, karena itu dia wajib untuk tidak dengki kepadanya dan tidak mengambil darinya kecuali apa yang diberikan olehnya. Selain itu, hendaknya masing-masing dari keduanya bersabar atas kebenaran. Sebagaimana Adh-Dhahhak mengatakan tentang makna **أَتَصْبِرُونَ** “Sanggupkah kamu bersabar?” atas kebenaran.⁸⁴

Orang-orang yang diberi cobaan berkata, “Mengapa cobaan itu tidak dihapuskan dari kami.” Orang yang buta berkata, “Mengapa aku tidak dijadikan seperti orang yang melihat?” seperti itulah yang dikatakan oleh setiap orang yang mendapatkan cobaan. Rasulullah SAW yang secara khusus diberi kehormatan sebagai nabi juga diberi cobaan yang datang dari orang-orang kafir di masanya. Demikian juga dengan para ulama dan pemimpin yang adil.

Tidakkah Anda memperhatikan firman Allah SWT, **وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ** “Mengapa Al Qur`an ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri (Mekah dan Thaif) ini.” (Qs. Az-Zukhruf [43]: 31). Jadi cobaan (ujian) itu membuat orang yang diuji menjadi dengki kepada orang yang tidak diuji, dan orang tidak diuji kadang menghina orang yang diuji.

Kesabaran ada terjadi ketika kedua belah pihak mampu menahan nafsu, yang ini menahan diri dari sikap tidak mau menerima kebenaran, dan yang lain menahan diri dari kegelisahan. Jawab **أَتَصْبِرُونَ** di sini dihilangkan, maksudnya atau kamu tidak bersabar? Berdasarkan hal ini maka kalimat tersebut butuh jawaban seperti yang dikatakan oleh Al Muzani. Suatu ketika dia keluar untuk suatu

---

⁸⁴ *Atsar* dari Adh-Dhahhak ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *I`rab Al Qur`an* (3/156).

keperluan, lalu dia melihat orang yang dikebiri di kendaraan, kemudian terdetik sesuatu di dalam hatinya, dan dia mendengar orang yang membaca ayat *أَتَصْبِرُونَ* "Sanggupkah kamu bersabar?" Dia lalu menjawab, "Benar, wahai Tuhan kami. Kami bersabar dan berharap."

Ibnu Al Qasim, sahabat Malik membaca ayat ini ketika dia melihat Asyhab bin Abdul Aziz di kerajaan menyeberang kepadanya, kemudian berkata kepada dirinya sendiri, "Kami akan bersabar."

Diriwayatkan dari Abu Ad-Darda' bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Celakalah orang alim dari orang yang bodoh, dan celakalah orang yang bodoh dari orang yang alim. Celakalah pemilik dari apa yang dimilikinya, dan celakalah apa yang dimiliki dari pemiliknya. Celakalah orang kuat dari orang lemah, dan celakalah orang lemah dari orang kuat. Celakalah sultan dari rakyat, dan celakalah rakyat dari sultan. Dan, sebagian dari mereka menjadi cobaan bagi sebagian yang lain, dan itulah firman Allah SWT, *وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ* 'Dan Kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi yang lain. Sanggupkah kamu bersabar?'"⁸⁵

Muqatil berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah Abu Jahal bin Hisyam bin Al Walid bin Al Mughirah Al Ash bin Wa'il, Uqbah bin Abu Mu'ith, Utbah bin Rabi'ah, dan An-Nadhr bin Al Harits ketika mereka melihat Abu Dzar, Abdullah bin Mas'ud, Ammar, Bilal, Suhaib, Amir bin Fuhairah, Salim *maula* (mantan budak) Abu Khudzaifah, Mihja *maula* Umar bin Al Khaththab, Jabar *maula* (mantan budak) Al Hadrami, dan apa yang mereka miliki. Mereka lalu berkata dengan nada mengejek, "Apakah kita masuk

⁸⁵ Hadits ini disebutkan dalam *Kanz Al Ummal* (10/179, no. 29037) dari riwayat Abu Ya'la, dari Anas, Al Bazzar dari Hudzaifah, Sibawaih dari Anas, dan Ar-Ruyani dari Abdullah bin Ma'qil. Lih. *Kanz Al Ummal* (6/25) dan (16/64).

Islam dan menjadi seperti mereka?” Maka, Allah pun menurunkan ayat ini untuk memberitahukan kepada orang-orang beriman,⁸⁶ أَتَصْبِرُونَ “Sanggupkah kamu bersabar?” maksudnya adalah, atas apa yang kamu lihat dari keadaan yang susah dan miskin ini?

Jadi, kalimat أَتَصْبِرُونَ “Sanggupkah kamu bersabar?” khusus untuk orang-orang mukmin yang mendapatkan cobaan dari umat Muhammad SAW, dan seolah-olah ditanggukannya adzab bagi orang-orang kafir dan kelapangan hidup mereka adalah cobaan bagi orang-orang mukmin, atau sebagai ujian bagi mereka. Ketika orang-orang muslim telah bersabar, maka Allah kemudian menurunkan firman-Nya tentang mereka, إِنِّي جَزِيْتَهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا “Sesungguhnya Aku memberi balasan kepada mereka di hari ini.” (Qs. Al Mu`minuun [23]: 111)

Kesembilan: Firman Allah SWT, وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا “Dan Tuhanmu Maha Melihat,” maksudnya adalah, mengetahui setiap orang yang bersabar atau yang gelisah, dan orang yang beriman dan tidak beriman, serta mengetahui orang yang menunaikan hak orang lain padanya dan yang tidak menunaikannya.

Ada yang berpendapat, أَتَصْبِرُونَ “Sanggupkah kamu bersabar?” artinya bersabarlah kamu! Ini seperti firman Allah SWT, فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ “Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu!” (Qs. Al Maa`idah [5]: 91) Jadi, ayat ini mengandung perintah kepada Nabi SAW untuk bersabar.

---

⁸⁶ Disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/153) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (6/491).

Firman Allah:

❖ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا
لَقَدْ أَسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢١﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ
لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ يَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٢٢﴾

“Berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuan(nya) dengan Kami, 'Mengapakah tidak diturunkan kepada kita malaikat atau (mengapa) kita (tidak) melihat Tuhan kita'. Sesungguhnya mereka menganggap besar diri mereka dan mereka benar-benar sangat melampaui batas (dalam melakukan) kezhaliman. Pada hari mereka melihat malaikat di hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa dan mereka berkata, 'Hijraan mahjuuraa'.” (Qs. Al Furqaan [25]: 21-22)

Firman Allah SWT, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا *“Berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuan(nya) dengan Kami,”* maksudnya adalah, mereka tidak takut dibangkitkan dan bertemu dengan Allah, atau mereka tidak percaya akan hal itu. Ada yang berpendapat, لَا يَرْجُونَ artinya tidak memperdulikan.

لَوْلَا أُنزِلَ *“Mengapakah tidak diturunkan?”* maksudnya adalah, mengapa tidak diturunkan.

عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ *“Kepada kita malaikat,”* lalu mereka memberitahukan kepada kita bahwa Muhammad itu benar.

أَوْ نَرَى رَبَّنَا *“Atau (mengapa) kita (tidak) melihat Tuhan kita,”* dengan kasat mata, lalu memberitahukan kepada kita tentang risalahnya. Ini seperti firman Allah SWT, وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَنْزِلَ

لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا “Dan mereka berkata, 'Kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami,’” hingga firman-Nya, أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا “Atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami.” (Qs. Al Israa' [17]: 90-92). Di lain tempat Allah SWT berfirman, رَبَّنَا لَقَدْ أَهْنَأْنَا كِبْرًا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتْوًا كَبِيرًا “Sesungguhnya mereka menganggap besar diri mereka dan mereka benar-benar sangat melampaui batas (dalam melakukan) kezhaliman,” yang mana mereka meminta kepada Allah sesuatu yang berlebihan, karena malaikat tidak dapat dilihat kecuali ketika seseorang mati, atau ketika dia menurunkan adzab. Sedangkan Allah, Dia tidak dapat dilihat oleh orang yang memandang, akan tetapi dia dapat melihat setiap orang yang memandang. Jadi, tidak ada mata yang bisa melihat-Nya.

Muqatil berkata, “Kata *عُتْوًا* berarti bersikap sombong di muka bumi. Kata ini juga berarti sangat kafir dan zhalim.”⁸⁷

Jika mereka tidak cukup dengan bukti berupa mukjizat dari Al Qur'an, maka bagaimana mereka merasa cukup dengan malaikat? Mereka tidak bisa membedakan antara diri mereka sendiri dengan syetan. Mereka harus memiliki mukjizat yang harus ditunjukkan bagi orang yang mengaku bahwa dia adalah malaikat. Akan tetapi mereka sebaiknya tidak meminta mukjizat lagi setelah mereka melihat suatu mukjizat.

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ “Pada hari mereka melihat malaikat di hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa,” maksudnya adalah, malaikat tidak dapat dilihat

⁸⁷ Abu Hayyan berkata (6/49), “*عُتْوًا* artinya melampaui batas dalam berbuat zhalim dan menyifatinya dengan ungkapan hiperbola, atau tidak dikatakan demikian, kecuali karena mereka sangat sombong dan melampaui batas.”

oleh siapa pun kecuali ketika mati, lalu dia memberitakan kabar gembira kepada orang-orang beriman berupa surga, dan menyiksa orang-orang musyrik dan kafir dengan besi hingga diri mereka kesakitan.

وَيَقُولُونَ حَبْرًا مَّحْجُورًا “Dan mereka berkata, ‘Hijraan mahjuuraa’,” maksudnya malaikat berkata, “Haram dan diharamkan!”⁸⁸ Untuk masuk surga kecuali orang yang mengucapkan *laa ilaaha illallaah* (tidak ada tuhan selain Allah), dan melaksanakan syariat-Nya. Demikian pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lainnya.

Ada yang berpendapat, itu adalah Hari Kiamat. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid dan Athiyyah Al Aufa.

Athiyyah berkata, “Jika Hari Kiamat, orang mukmin mendapatkan kabar gembira. Jika orang kafir melihat itu, dia mengharapkannya, tetapi tidak mendapatkannya.”⁸⁹

Lafazh *يَوْمَ يَرَوْنَ* berada dalam posisi *nashab* dan perkiraan maknanya adalah, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa pada hari mereka melihat malaikat. Sedangkan lafazh *يَوْمَ يَرَوْنَ* berfungsi sebagai penegasan kepada lafazh *يَوْمَ يَرَوْنَ*.

An-Nuhas berkata,⁹⁰ “Tidak boleh *يَوْمَ يَرَوْنَ* untuk dinisbatkan kepada *بَشَرِي* karena berfungsi sebagai *nafi* (meniadakan) dan tidak berfungsi untuk kata sebelumnya. Akan tetapi di dalamnya terdapat ketentuan bahwa maknanya, mereka tidak diperbolehkan mendapatkan kabar gembira, pada saat mereka melihat malaikat.

⁸⁸ Disebutkan oleh Ath-Thabari (19/3), Ibnu Katsir (6/110), Ibnu Athiyyah (12/17), dan An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/17).

⁸⁹ Disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/154).

⁹⁰ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/156).

Adapun yang menunjukkan dihilangkannya kalimat ini adalah, kalimat setelahnya. Bisa juga perkiraan maknanya, tidak ada kabar gembira, ketika pada Hari Kiamat mereka melihat malaikat.

Lafazh **يَوْمَئِذٍ** berfungsi sebagai penegasan, dan boleh jadi maknanya adalah, ingatlah pada hari mereka melihat malaikat. Kemudian Allah memulai dan berfirman, **لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا** “Tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa dan mereka berkata, 'Hijraan mahjuuraa',” maksudnya adalah, malaikat berkata, “Haram dan diharamkan mereka mendapatkan kabar gembira, kecuali orang-orang beriman.”

Diriwayatkan dari Al Hasan, bahwa dia berkata, **وَيَقُولُونَ حَجْرًا** *waqaf* dari perkataan orang-orang yang berdosa. Allah SWT lalu berfirman, **حَجْرًا مَّحْجُورًا** kepada mereka untuk mendapatkan perlindungan. Jadi, Allah mengharapkan hal itu bagi mereka pada Hari Kiamat. Yang pertama adalah perkataan Ibnu Abbas, dan ini juga yang dikatakan oleh Al Farra'.⁹¹ Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Al Anbari.

Al Hasan dan Abu Raja' membacanya,⁹² **حَجْرًا** dengan *dhammah* pada huruf *ha*`. Sedangkan orang-orang membacanya dengan mengkasrahkan huruf *ha* `.

Ada yang mengatakan, “Sesungguhnya itu berasal dari perkataan orang-orang kafir, yang mereka katakan kepada diri mereka sendiri.” Demikian yang dikatakan oleh Qatadah sebagaimana yang disebutkan oleh Al Mawardi.⁹³

⁹¹ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/266).

⁹² *Qira'ah* ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr* (6/493).

⁹³ Disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/154).

Ada yang berpendapat, “Itu adalah perkataan orang-orang kafir kepada malaikat. Dan itu merupakan kalimat memohon perlindungan dan hal seperti itu sangat terkenal pada masa jahiliyyah. Apabila seseorang bertemu dengan orang yang ditakutinya, maka dia mengatakan, *hijrun mahjuuraa*, maksudnya adalah, haram bagimu untuk menyakitiku.⁹⁴ Adapun ia di-*nashab*-kan karena maknanya *hajaru alaika* (aku melarang kamu), atau *hajara Allahu ‘alaika* (Allah melarang kamu.”

Atau apabila orang-orang yang berdosa melihat malaikat, maka malaikat itu akan mencampakkan mereka ke dalam api neraka. Mereka berkata, “Aku berlindung kepada Allah darimu.” Demikian yang disebutkan oleh Al Qusyairi. Dan, maknanya telah dikisahkan oleh Al Mahdawi dari Mujahid.

Ada yang berpendapat, *حَجْرًا* berasal dari perkataan orang-orang yang berdosa, dan *تَحْجُورًا* berasal dari perkataan malaikat. Atau bahwa mereka berkata kepada malaikat, “Kami memohon perlindungan kepada Allah darimu, agar kamu tidak menghalangi kami.” Malaikat lalu berkata, “*تَحْجُورًا* (diharamkan) untuk memohon perlindungan dari keburukan hari ini.” Demikian yang dikatakan oleh Al Hasan.

Firman Allah:

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿٢٣﴾ أَصْحَابُ
الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾

⁹⁴ Perkataan ini disebutkan oleh Ath-Thabari (19/3), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (5/66), Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (13/17), Abu Hayyan dalam *Al Bahr* (6/492), dan dinisbatkan kepada Al Hasan Al Bashri dalam tafsirnya (2/166).

“Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan. Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.” (Qs. Al Furqaan [25]: 23-24)

Firman Allah SWT, **وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ** “Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan.” Ini adalah peringatan atas besarnya peristiwa Hari Kiamat, atau yang kami maksud dalam hal itu adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berdosa dari kebaikan menurut mereka. Mujahid berkata, **وَقَدِمْنَا** artinya kami menyengaja.⁹⁵

Ada yang mengatakan, “Itu adalah kedatangan malaikat yang memberitahukan tentang Dzat Allah SWT mengenai apa yang dilakukan oleh pelakunya.” **فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا** “Lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan,” maksudnya adalah, tidak dapat memberikan manfaat, atau kami telah menggugurkan amalnya dengan kekufurannya. **هَبَاءً** tidak termasuk kata yang memiliki *hamzah*, melainkan adanya *hamzah* karena bertemunya dua *sukun*, dan *tashgir*-nya adalah *hubiyyu* berada dalam posisi *rafa*’. Di antara pakar ilmu nahwu berkata, “Hubbiyya berada dalam posisi *rafa*’, sebagaimana yang dikisahkan oleh An-Nuhas,⁹⁶ dan kata tunggalnya adalah *habaatun*, dan jamaknya *ahbaa*’.

Al Harits meriwayatkan dari Ali, dia berkata, “*Al habaa` al mantsuurah* adalah sinar matahari yang masuk dari lubang dinding.”⁹⁷

---

⁹⁵ *Atsar* ini dari Mujahid, dan diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (19/3), dan Al Mawardi (3/155).

⁹⁶ Lih. *I`rab Al Qur`an* (3/156).

⁹⁷ *Atsar* ini diriwayatkan dari An-Nuhas dalam *Ma`aani*-nya, (5/18), Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (6/111), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (5/66).

Al Azhari berkata, "*Al habaa`* adalah (sesuatu) yang keluar dari lubang dinding, seperti sinar matahari yang menyerupai debu."⁹⁸ Adapun takwilnya, "Sesungguhnya Allah telah menggugurkan amal mereka hingga menjadi seperti debu yang berterbangan. Adapun debu yang berterbaran adalah yang disebabkan oleh larinya kuda."

Ibnu Arafah berkata, "*Al habwah* dan *al habaa`* adalah debu yang halus. Al Jauhari berkata, "Dikatakan demikian, apabila debu itu berterbangan tinggi."

Tempat terbangnya debu atau debunya seperti sinar matahari dari lubang dinding. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah hembusan angin dari daun pohon yang kering.⁹⁹ Demikian yang dikatakan oleh Qatadah dan Ibnu Abbas.

Ibnu Abbas juga berkata, "Ia adalah air yang dituangkan."¹⁰⁰ Ada yang mengatakan, bahwa itu adalah abu. Demikian yang dikatakan oleh Ubaid bin Ya'la.¹⁰¹

Firman Allah, *أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا*
"Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya."

Sebelumnya hal itu telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, *قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ* "Katakanlah, 'Apakah (adzab) yang demikian itu yang baik, atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa?'"¹⁰² An-Nuhas

⁹⁸ Perkataan ini dipilih oleh Az-Zamakhsyari dalam *Al Kasysyaaf* (3/94). Dia berkata, "Dalam pepatah mereka, lebih sedikit dari debu yang berterbangan."

⁹⁹ *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari (19/4), dan Al Mawardi (3/155).

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Atsar* ini disebutkan oleh Al Mawardi (3/155).

¹⁰² Qs. Al Furqaan [25]: 15.

berkata,¹⁰³ “Para ulama kufah membolehkan perkataan 'madu lebih manis daripada cuka'. Tetapi perkataan ini ditolak, karena makna *fulaan khairun min fulaan* (fulan lebih baik daripada fulan) adalah bahwa dia lebih banyak baiknya daripada dia (yang lain), dan cuka itu memang tidak manis. Karena itu, tidak boleh dikatakan, 'Nasrani lebih baik daripada Yahudi,' karena tidak ada kebaikan bagi keduanya, sehingga salah satunya tidak lebih dari yang lain. Akan tetapi diperbolehkan untuk dikatakan, 'Yahudi lebih jahat daripada Nasrani.'” Demikian yang ada dalam perkataan orang Arab.

مُسْتَقْرَأُ dibaca *nashab* kepada *zharf* jika ditentukan kepada selain bab *Af'al minka*. Adapun maknanya, mereka memiliki tempat tinggal yang lebih baik. Jika termasuk dari bab *Af'al minka* maka *nashab*-nya kepada penjelasan itu. Demikian yang dikatakan oleh An-Nuhas¹⁰⁴ dan Al Mahdawi.

Qatadah berkata, وَأَحْسَنُ مَقِيلًا “Dan paling indah tempat istirahatnya,” adalah tempat tinggal dan tempat berlindung.¹⁰⁵ Ada yang mengatakan, “Ia adalah yang dikenal oleh orang Arab, seperti tempat berteduh di siang hari. Di antaranya seperti yang dinyatakan dalam hadits yang *marfu'*, “*Sesungguhnya Allah SWT menyelesaikan hisab makhluk dalam setengah hari, lalu Dia menempatkan penghuni surga di surga dan menempatkan penghuni neraka di neraka.*”¹⁰⁶ Demikian yang disebutkan oleh Al Mahdawi.

Ibnu Mas'ud berkata, “Siangnya dunia tidak akan mencapai separuh siangnya kiamat hingga orang-orang di tempatkan di surga

¹⁰³ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/157).

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Atsar* ini dari Qatadah, dan diriwayatkan oleh An-Nuhas (5/19), dan Ibnu Katsir (6/113).

¹⁰⁶ Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (3/315), dan Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (19/4).

dan di neraka.” Dia kemudian membacanya,¹⁰⁷ *ثُمَّ إِنَّ مَقِيلَهُمْ لِإِلَى الْجَحِيمِ* (Kemudian sesungguhnya tempat mereka pasti di neraka).” Demikian dalam *qira`ah* Ibnu Mas’ud.

Ibnu Abbas berkata, “Hisab pada hari itu di awalnya, dan siang dari Hari Kiamat tidak akan mencapai separuhnya hingga ditempatkan penghuni surga di surga dan ditempatkan penghuni neraka di neraka. Di antaranya seperti yang diriwayatkan, ‘Tempatkan, sesungguhnya syetan tidak ditempatkan!’”¹⁰⁸

Qasim bin Ashbagh menyebutkan hadits Abu Sa’id Al Khudri, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ*: “Dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun.” (Qs. Al Ma’aarij [70]: 4) Saya lalu berkata, ‘Alangkah panjangnya hari ini.’ Nabi SAW kemudian bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لِيُخَفِّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ أَخْفَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ يُصَلِّيَهَا فِي الدُّنْيَا

*‘Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sesungguhnya akan diringankan bagi orang beriman hingga itu lebih ringan baginya dari (satu) shalat wajib yang dilaksanakannya di dunia!’*¹⁰⁹

---

¹⁰⁷ *Atsar* ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (5/67), dan dihubungkan kepada Ibnu Al Mubarak, Abd bin Hamid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Al Hakim, dia menilainya *shahih*.

¹⁰⁸ HR. Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*, Abu Nu’aim dalam *Ath-Thib* dari Anas. Lih. *Kanz Al Ummal* (7/802, no. 21477).

¹⁰⁹ HR. Ahmad, Ibnu Hibban, Abu Ya’la, Ibnu Jarir, Al Baihaqi dalam *Al Ba’ats* dari Abu Sa’id. Lih. *Ruh Al Ma’ani*, (9/164).

Firman Allah:

وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءِ بِالْغَمَمِ وَيُرْسِلُ الْمَلَائِكَةُ نَزِيرًا ﴿٢٥﴾ الْمَلَكِ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ
لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿٢٦﴾

“Dan (ingatlah) hari (ketika) langit pecah belah mengeluarkan kabut dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan Yang Maha Pemurah. Dan adalah (hari itu), hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang yang kafir.” (Qs. Al Furqaan [25]: 25-26)

Firman Allah SWT, *وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءِ بِالْغَمَمِ* “Dan (ingatlah) hari (ketika) langit pecah belah mengeluarkan kabut,” maksudnya adalah, ingatlah hari langit terbelah mengeluarkan kabut. Ashim, Al A’masy, Yahya, Hamzah, Al Kisa’i, dan Abu Amr membacanya,¹¹⁰ *تَشَقُّقُ* dengan tasyid *syin* pada *idgham*, dan ini yang dipilih oleh Abu Hatim. Demikian juga dalam *qaf* *بِالْغَمَمِ* atau *عَنِ الْغَمَامِ*. ‘An dan *ba* berfungsi saling bergantian, sebagaimana kamu katakan, “*Ramaitu bil qais*, dan ‘*anil qais* (Saya memanah dengan busur, dan dari busur). Diriwatkan bahwa langit terbelah mengeluarkan kabut putih tipis seperti awan tipis, dan ini tidak terjadi kecuali bagi Bani Israil di padang Tih, lalu langit terbelah karenanya.¹¹¹ Inilah yang difirmankan oleh Allah SWT, *هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ* “Tiada yang mereka nanti-nantikan (pada hari Kiamat) melainkan datangnya (siksa) Allah dalam naungan awan.”¹¹² *وَيُرْسِلُ الْمَلَائِكَةَ* “Dan diturunkanlah

¹¹⁰ *Qira'ah* dengan *Tasydid* huruf *syin* adalah *qira'ah* yang *mutawatir*, sebagaimana dalam *Taqrib An-Nasyr* hal. 151.

¹¹¹ HR. Ath-Thabari dalam tafsirnya (19/5).

¹¹² Qs. Al Baqarah [2]: 210.

malaikat,” dari langit. Dan, Tuhan datang bersama delapan malaikat yang memikul Arsy untuk memberikan keputusan, dengan sifat kedatangan yang layak bagi-Nya, dan bukan seperti kedatangan makhluk dalam gerak dan perpindahannya.

Ibnu Abbas berkata, “Langit dunia terbelah, lalu terbenamlah semua penghuninya, seperti jin dan manusia. Kemudian langit kedua terbelah, lalu jatuhlah penghuninya, dan mereka lebih banyak daripada yang berada di langit dunia. Demikian seterusnya, hingga terbelah langit ketujuh, kemudian turunlah *al karubiyun*¹¹³ dan malaikat pemikul arsy. Inilah makna firman Allah SWT, *وَزُلَّ الْمَلَكُ تَنْزِيلًا*,” *“Dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang,”* maksudnya adalah, dari langit ke bumi untuk melakukan hisab.

Ada yang mengatakan, “Sesungguhnya langit terbelah mengeluarkan kabut yang berada antara langit itu dan manusia. Maka terbelahnya kabut itu adalah terbelahnya langit. Jika langit terbelah, susunannya menjadi rusak, lalu malaikat turun ke tempat yang telah diratakannya. Ibnu Katsir berkata,¹¹⁴ *وَأُزِلَّتِ الْمَلَائِكَةُ* dengan *nashab* (berharakat *fathah*) dari kata *al inzaal*. Dan *وَزُلَّ الْمَلَكُ* dengan *rafa'* (berharakat *dhammah*). Dalilnya adalah *تَنْزِيلًا*. Jika seperti pendapat yang pertama, niscaya Allah berfirman *إِنْزَالًا*.

Ada juga yang mengatakan, bahwa kata *nazzala* dan *anzala* maknanya sama. Karena dinyatakan *تَنْزِيلًا* pada *nazzala*. Abdul

---

¹¹³ *Al Karubiyyun* adalah pemimpin para malaikat, di antaranya Jibril, Mikail, Israfil, dan mereka adalah *Al Muqarrabuun* (yang dekat dengan Allah). *Al Karb* artinya *Al Qarb* (yang dekat), *Lisan Al Arab* (5/3847). *Atsar* ini disebutkan secara panjang oleh As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (5/67, 68), dan dihubungkan kepada Abd bin Hamid, Ibnu Abi Ad-Dunya dalam *Al Ahwal*, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Hakim dari Ibnu Abbas.

¹¹⁴ *Qira'ah* Ibnu Katsir ini adalah termasuk *qira'ah sab'ah* dan *mutawatir*, sebagaimana dalam *Al Iqna'* (1/714), dan *Taqrib An-Nasyr* hal. 151.

Wahhab membacanya dari Abu Amr, وَأُنزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا.¹¹⁵ Sedangkan Ibnu Mas'ud membacanya¹¹⁶ وَأُنزِلَ الْمَلَائِكَةُ. Ubai bin Ka'ab membacanya¹¹⁷, وَتَنْزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ, diriwayatkan darinya,¹¹⁸ وَتَنْزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ.

Firman Allah SWT, الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ “Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan Yang Maha Pemurah.” الْمَلِكُ adalah *mubtada*, dan الْحَقُّ adalah sifatnya, sedangkan لِلرَّحْمَنِ adalah khabarnya. Karena kerajaan yang lenyap dan terputus bukanlah kerajaan, sehingga pada saat itu semua kerajaan para raja menjadi tidak benar, dan semua pengakuan mereka salah. Sebab setiap raja dan kerajaan hancur, dan yang tersisa hanyalah kerajaan Allah satu-satunya. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا “Dan adalah (hari itu), hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang yang kafir.” Atau ketika mereka mendapatkan guncangan dibarengi dengan kehinaan.

Sedangkan hari itu bagi orang mukmin lebih ringan dari shalat wajib, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits, dan ayat ini telah menunjukkannya. Sebab apabila hari itu menyusahkan bagi orang-orang kafir, maka ia sebaliknya menjadi mudah bagi orang-orang beriman. Ada yang mengatakan, “‘Asira-ya ‘saru, dan ‘asura-ya ‘suru.”

---

¹¹⁵ *Qira'ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (12/20), Abu Hayyan dalam *Al Bahr* (6/494), dan semuanya tidak *mutawatir*.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

Firman Allah:

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا
﴿٢٧﴾ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ
بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾

“Dan (ingatlah) hari (ketika) orang yang zhalim itu menggigit dua tangannya, seraya berkata, 'Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan (yang lurus) bersama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku (dulu) tidak menjadikan si fulan jadi teman akrab(ku). Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al Qur`an ketika Al Qur`an telah datang kepadaku. Dan syetan itu tidak akan menolong manusia.” (Qs. Al Furqaan [25]: 27-29)

Firman Allah SWT, **وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ** “Dan (ingatlah) hari (ketika) orang yang zhalim itu menggigit dua tangannya.” Jika dibaca dengan *fi'il madhi* adalah **عَضَضْتُ**. Al Kisa'i mengisahkan dengan bacaan **عَضَضْتُ** dengan *fathah* pada huruf *dhadh* yang pertama.

Ada penjelasan dari beberapa pakar tafsir, di antaranya Ibnu Abbas, dan Sa'id bin Al Musayyab, bahwa orang yang zhalim di sini adalah Uqbah bin Mu'aith, dan temannya adalah Umayyah bin Khalaf. Uqbah berhasil dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib dalam perang Badar. Ketika dia bertarung dengannya, Nabi SAW menyuruh Ali untuk membunuhnya. Uqbah lalu berkata, “Apakah aku akan berperang dengan selain mereka?”. Ali berkata, “Iya, karena kekufuranmu dan sikapmu yang melampaui batas.” Uqbah berkata,

“Bagaimana dengan anak gadis itu?” Ali berkata, “Neraka!” Ali lalu berdiri dan membunuhnya.¹¹⁹

Sedangkan Umayyah dibunuh oleh Nabi SAW, dan ini merupakan bukti dari kenabian Muhammad SAW, karena beliau memberitahukan keduanya tentang hal ini, lalu dibunuh karena kekufurannya.

Kedua orang zhalim ini tidak disebutkan namanya dalam Al Qur'an, karena lebih tepat faidahnya, agar diketahui bahwa demikianlah nasib pelaku kezhaliman dan orang yang maksiat kepada Allah.

Ibnu Abbas, Qatadah, dan lainnya berkata, “Uqbah sebenarnya ingin masuk Islam, akan tetapi Ubay bin Khalaf melarangnya, dan kedua orang itu memang bersahabat. Nabi SAW berhasil membunuh keduanya. Adapun Uqbah telah dibunuh pada perang Badar. Sedangkan Ubay bin Khalaf dibunuh dalam keadaan bertarung pada perang Uhud.” Al Qusyairi dan Ats-Tsa'labi menyebutkan, bahwa yang pertama disebutkan oleh An-Nuhas.

As-Suhaili berkata, “وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ” *'Dan (ingatlah) hari (ketika) orang yang zhalim itu menggigit dua tangannya'*. Orang yang zhalim itu adalah Uqbah bin Abi Mu'aith, dan dia adalah teman Umayyah bin Khalaf Al Jumhi.

Diriwayatkan bahwa Ubay bin Khalaf, saudara Umayyah mengadakan walimah dan dia mengundang orang-orang Quraisy untuk menghadirinya. Dia juga mengundang Rasulullah SAW, akan tetapi beliau tidak mau datang, kecuali apabila dia masuk Islam. Uqbah tidak mau seorang pun dari pemuka Quraisy yang terlambat

---

¹¹⁹ Lih. *Ma'ani Al Qur'an*, karya An-Nuhas (5/21, 22).

menyantap makanannya, dan karena itu dia masuk Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Rasulullah SAW kemudian mendatangi pesta walimahya dan menyantap makanannya. Akan tetapi temannya, Umayyah bin Khalaf atau Ubay bin Khalaf mencelanya dan dia tidak menghadiri pesta walimah itu.

Uqbah berkata, “Aku melihat seorang pembesar Quraisy menghadiri jamuanku.” Temannya lalu berkata, “Aku tidak ridha, hingga kamu pulang dan meludahi wajahnya, serta menginjak lehernya, lalu kamu katakan begini dan begitu.”

Musuh Allah itu kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh sahabatnya, hingga Allah menurunkan firman-Nya,¹²⁰ **وَيَوْمَ يَعْضُ** *“Dan (ingatlah) hari (ketika) orang yang zhalim itu menggigit dua tangannya.”*

Adh-Dhahhak berkata, “Ketika Uqbah meludahi wajah Rasulullah SAW, ludahnya kembali ke wajahnya dan menutupi semua wajahnya dan kedua bibirnya, hingga meninggalkan bekas di wajahnya dan membakar kedua belah pipinya. Bekas itu masih ada di wajahnya hingga dia terbunuh. Dia kemudian menggigit jarinya sendiri sebagai tanda menyesali perbuatannya, karena dia telah menaati temannya.”

يَنُوتِلِّي لَيْتِي لَمْ أَخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا *“Kecelakaan besarlah bagiku; Kiranya aku (dulu) tidak menjadikan si fulan jadi teman akrab(ku),”* di dunia, yakni suatu jalan ke surga. **يَنُوتِلِّي** adalah doa celaka karena telah bersekutu dengan orang kafir dan mengikutinya. **لَيْتِي لَمْ أَخِذْ فَلَانًا** *“Kiranya aku (dulu) tidak menjadikan si fulan jadi teman akrab(ku),”* yakni Umayyah. Nama ini adalah kunnyiah baginya dan

¹²⁰ Lih. *Asbab An-Nuzul*, karya Al Wahidi, hal. 252, Tafsir Ath-Thabari (19/6), dan *Ad-Durr Al Mantsur* (5/68).

tidak disebutkan namanya agar ancaman ini tidak berlaku secara khusus dan terbatas, melainkan berlaku secara umum untuk semua orang yang melakukan sepertiinya.

Mujahid dan Abu Raja' berkata, "Orang yang zhalim itu adalah umum bagi setiap orang yang melakukan kezhaliman. Dan, fulan: syetan."¹²¹ Pendapat ini diperkuat dengan dalil dari ayat setelahnya, *وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا*, "Dan syetan itu tidak akan menolong manusia."

Al Hasan membacanya, *يَاوَيْلِي*¹²² dan ini telah dijelaskan sebelumnya dalam surah Huud. Adapun yang dimaksud *al khaliil* adalah *ash-shaahib*, *ash-shadiiq* (teman) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah An-Nisaa'.¹²³

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ "Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al Qur'an," maksudnya adalah, orang yang menyesal itu berkata, "Orang yang telah aku jadikan teman di dunia telah menyesatkanku dari Al Qur'an dan beriman kepadanya." Ada yang mengatakan, *عَنِ الذِّكْرِ*, maksudnya dari Rasulullah SAW.

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا "Dan syetan itu tidak akan menolong manusia." Ada yang mengatakan, "Ini adalah firman Allah dan bukan perkataan orang yang zhalim itu, dan lengkapnya, firman ini setelah firman-Nya, *بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي* "Ketika Al Qur'an telah datang kepadaku." *Al Khadzal* artinya tidak mau menolong, di antaranya *khadzlaanu ibliis lil musyrikiin* (iblis tidak mau menolong orang-orang musyrik), sebagaimana yang nampak kepada mereka dalam bentuk

---

¹²¹ Disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/156), dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (5/69).

¹²² *Qira'ah* Al Hasan ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur'an* (3/158).

¹²³ Lih. Tafsir ayat 125 dari surah An-Nisaa'.

Suraqah bin Malik. Dan ketika iblis itu melihat malaikat, dia langsung menghilang dari hadapan mereka. Setiap orang yang memalingkan dari jalan Allah dan ditaati dalam berbuat maksiat kepada Allah, maka ia adalah syetan bagi manusia. Iblis tidak mau menolong ketika adzab diturunkan dan ketika mereka ditimpa cobaan.

Dalam hadits *shahih*, dari hadits Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكَبِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِذَا أُنْ يُحْدِيكَ وَإِذَا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِذَا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكَبِيرِ إِذَا أَنْ يُحْرِقَ تِيَابَكَ وَإِذَا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً.

*“Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang jahat adalah seperti penjual minyak kesturi dan peniup tungku api. penjual minyak kesturi adakalanya dia memberimu atau kamu membeli minyak kesturi itu darinya, dan adakalanya kamu mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan peniup tungku api, adakalanya dia akan membakar bajumu, dan adakalanya kamu mendapatkan bau yang busuk darinya.”*¹²⁴ Lafazh hadits tersebut dari Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Anas.

Disebutkan oleh Abu Bakar Al Bazzar, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW ditanya, “Siapakah teman-teman kami yang baik?” Beliau bersabda, “Dialah orang yang pendapatnya

¹²⁴ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Sembelihan, bab 31, dan jual beli 38, dan Muslim dalam pembahasan tentang berbuat baik, hadits no. 146, dan Abu Daud pada pembahasan tentang etika, bab: no. 16, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (4/404).

mengingatkanmu kepada Allah, pembicaraannya menambah ilmumu, dan perbuatannya mengingatkanmu kepada akhirat.”¹²⁵

Malik bin Dinar berkata, “Kamu mengangkat batu bersama orang-orang yang baik, lebih baik bagimu daripada kamu memakan roti bersama-sama orang-orang yang zalim.” Dia lalu melantunkan syair:

Sahabat yang baik membawa orang lain kepada keselamatan

Dan sahabat yang jahat akan membuatnya menyesal.

Firman Allah:

وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۖ وَكَذَلِكَ
جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾

“Berkatalah Rasul, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al Qur`an ini sesuatu yang tidak diacuhkan.' Dan seperti itulah, telah Kami adakan bagi tiap-tiap nabi, musuh dari (kalangan) orang-orang yang berdosa. Dan cukuplah Tuhanmu menjadi Pemberi petunjuk dan Penolong.”

(Qs. Al Furqaan [25]: 30-31)

Firman Allah SWT, وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۖ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾ “Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al Qur`an ini sesuatu yang tidak diacuhkan,” maksudnya adalah, mereka berkata tentang Al

¹²⁵ HR. Al Askari dalam *Al Amsal*. Lih. *Kanz Al Ummal* (9/178, no. 25588).

Qur'an apa yang tidak benar, seperti Al Qur'an itu sihir dan syair,¹²⁶ sebagaimana diriwayatkan dari Mujahid dan An-Nakha'i.

Ada yang mengatakan, "Makna *مَهْجُورًا* adalah *matruuka* (ditinggalkan)."¹²⁷ Maha Suci Allah yang telah berfirman, *وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمَجْرِمِينَ* "Dan seperti itulah, telah Kami adakan bagi tiap-tiap nabi, musuh dari (kalangan) orang-orang yang berdosa," maksudnya adalah, sebagaimana Kami menjadikan untukmu wahai Muhammad musuh dari kalangan orang-orang musyrik yang berasal dari kaummu —yaitu Abu Jahal, menurut pendapat Ibnu Abbas— maka kami juga telah menjadikan untuk setiap nabi musuh yang berasal dari kaumnya. Karena itu, bersabarlah atas perintah-Ku, sebagaimana mereka juga bersabar atas hal itu. Sesungguhnya Aku memberimu petunjuk dan menolongmu atas setiap yang menyakitimu.

Ada yang mengatakan bahwa perkataan Rasulullah SAW, *يَرْبِّ* "Ya Tuhanku," dikatakan ketika Hari Kiamat, atau mereka meninggalkan Al Qur'an, meninggalkanku, dan mendustakanku. Anas berkata: Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa yang belajar Al Qur'an dan dia meletakkan mushafnya tanpa memperdulikannya, dan tidak juga melihatnya, dia akan datang pada Hari Kiamat dalam keadaan bergantung kepadanya, lalu mushaf itu berkata, 'Wahai Tuhan seru sekalian alam, sesungguhnya hamba-Mu ini telah meninggalkanku, maka putuslah suatu hukum antara aku dan dia'.*"¹²⁸

---

¹²⁶ *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (19/7), dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (5/70).

¹²⁷ Ini adalah perkataan Mujahid dan An-Nakha'i, dan ini lebih benar, karena maknanya bahwa mereka menjadikannya di belakang punggung mereka dalam keadaan meninggalkannya dan tidak beriman kepadanya serta tidak mengamalkan isinya.

¹²⁸ Disebutkan oleh Al Alusi dalam tafsirnya, dan *Ruh Al Ma'ani* dan di dalam sanadnya terdapat Abu Hadbah, dan dia pendusta.

Ats-Tsa'labi menyebutkan, *وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا* “Dan cukuplah Tuhanmu menjadi Pemberi petunjuk dan Penolong,” nashab kepada *haal* atau *at-tamyiiz*, atau Allah memberimu petunjuk kepadamu dan menolongmu, maka janganlah kamu peduli dengan orang yang memusuhimu.” Ibnu Abbas berkata, “Musuh Nabi SAW adalah Abu Jahal, semoga Allah melaknatnya.”

Firman Allah:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾

“Berkatalah orang-orang kafir, 'Mengapa Al Qur`an itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?'; demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacakannya secara tartil (teratur dan benar). Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu perumpamaan, melainkan Kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya.” (Qs. Al Furqaan [25]: 32-33)

Firman Allah SWT, *وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً* “Berkatalah orang-orang kafir, 'Mengapa Al Qur`an itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?.” Ada perbedaan pendapat tentang siapa yang mengatakan hal itu, dan dalam hal ini ada dua pendapat:¹²⁹

¹²⁹ Kedua pendapat ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/156).

Pertama, bahwa mereka adalah orang-orang kafir Quraisy. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas.

Kedua, bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi, ketika mereka Al Qur'an diturunkan secara berpisah-pisah. Mereka berkata, "Mengapa Al Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) satu kali turun, sebagaimana Taurat diturunkan kepada Musa dan Injil kepada Isa, serta Zabur kepada Daud."

Allah lalu berfirman, **كَذَلِكَ** maksudnya Kami lakukan itu, **لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ** "Demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya," maksudnya adalah, Kami kuatkan dengannya hatimu, sehingga kamu mampu menghafalnya, karena kitab-kitab sebelumnya diturunkan kepada para nabi dan mereka menulisnya dan membacanya.

Sedangkan Al Qur'an diturunkan kepada nabi yang ummi, dan karena di dalam Al Qur'an terdapat *naasikh* (suatu yang menghapus) dan *mansuukh* (sesuatu yang dihapus), di antaranya juga terdapat jawaban bagi orang yang bertanya tentang suatu perkara, lalu Kami memisahkannya agar lebih mudah dihafalkan oleh Nabi SAW dan lebih mudah diamalkan oleh orang yang mengamalkannya. Karena setiap kali turun wahyu baru, hati Nabi SAW semakin bertambah kuat.

Menurut saya (Al Qurthubi), "Jika dikatakan, 'Mengapa Al Qur'an tidak diturunkan langsung satu kali dan dihafalnya jika Muhammad SAW mampu?'"

Maka dijawab, 'Sudah menjadi kekuasaan Allah, apabila Dia mengajarkan Al Kitab atau Al Qur'an dalam satu kali. Akan tetapi Allah tidak melakukan itu dan juga tidak bertentangan dengan hikmah-hikmahnya. Dan, kami telah menjelaskan hikmahnya dalam hal itu.'"

Ada yang mengatakan, bahwa firman-Nya, **كَذَلِكَ** termasuk perkataan orang-orang musyrik, atau jika Al Qur'an itu diturunkan satu kali saja kepadanya, demikianlah seperti Taurat dan Injil. Jadi *waqaf* (berhenti membacanya) menjadi sempurna pada firman-Nya **كَذَلِكَ**. Kemudian dimulai lagi dengan firman-Nya, **لِنُنَبِّئَكَ بِهِ فَوَادَكَ** “Supaya Kami perkuat hatimu dengannya.” Diperbolehkan juga *waqaf* pada firman-Nya, **جُمْلَةً وَجِدَةً** “Sekali turun saja,” kemudian dimulai lagi, **كَذَلِكَ لِنُنَبِّئَكَ بِهِ فَوَادَكَ** “Demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya,” dengan arti, Kami menurunkannya kepadamu demikianlah secara terpisah-pisah supaya Kami perkuat hatimu dengannya.

Ibnu Al Anbari berkata, “Versi pertama lebih tepat dan lebih baik. Sedangkan pendapat kedua, telah dinyatakan dalam tafsirnya.” Muhammad bin Utsman Asy-Syaibi menceritakan kepada kami, dia berkata, “Munjab menceritakan kepada kami, dia berkata: Basyar bin Imarah menceritakan kepada kami, dari Abu Rauq, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah SWT, **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ** “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam kemuliaan.”¹³⁰ Dia berkata: Al Qur'an diturunkan satu kali saja dari sisi Allah di *Al-Lauh Al Mahfuuzh* kepada malaikat pencatat amal, kemudian malaikat pencatat amal menurunkannya kepada Jibril AS secara bertahap selama dua puluh malam, dan Jibril AS menurunkannya kepada Muhammad secara bertahap selama dua puluh tahun.

Ibnu Al Anbari berkata, “Itulah makna firman Allah SWT, **فَلَا أَقْسَمُ بِمَوْقِعِ الْبُرُوجِ** 'Maka Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang,' yakni bintang-bintang Al Qur'an.”¹³¹

¹³⁰ Qs. Al Qadar [97]: 1.

¹³¹ Qs. Al Waaqi'ah [56]: 75.

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ “*Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui, sesungguhnya Al Qur`an ini adalah bacaan yang sangat mulia.*”¹³²

Dia berkata, “Ketika Al Qur`an itu tidak diturunkan satu kali sekaligus, orang-orang yang kafir berkata, 'Mengapa Al Qur`an tidak diturunkan kepadanya satu kali saja?' Allah SWT lalu berfirman, كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ﴿٧٦﴾ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٧٧﴾ “*Demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya,*” wahai Muhammad. “*Dan Kami membacakannya secara tartil (teratur dan benar).*” Dia mengatakan, “*Wa rassalnaahu tarsiilaa*” artinya dan kami turunkannya sedikit demi sedikit.¹³³

“*Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu perumpamaan, melainkan Kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya.*” Dia berkata, “Jika Kami turunkan kepadamu Al Qur`an satu kali saja, kemudian mereka bertanya kepadamu, kamu tidak mendapatkan jawaban apapun, akan tetapi Kami menahanmu, maka apabila mereka bertanya kepadamu, kamu menjawabnya.

An-Nuhas berkata,¹³⁴ “Itu adalah bagian dari pertanda kenabiannya. Karena mereka tidak bertanya tentang sesuatu, kecuali mereka menjawabnya. Dan, ini tidak terjadi kecuali dari seorang nabi. Ini tidak lain untuk menguatkan hatinya dan hati mereka. Hal ini

¹³² Qs. Al Waaqi`ah [56]: 76-77.

¹³³ Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, sebagaimana dalam tafsir Al Mawardi (3/157), dan ada juga dua pendapat lainnya, yaitu: Pertama, *Wa fassarnaahu tafsiiraa* (Dan kami tafsirkan sedikit demi sedikit), demikian yang dikatakan oleh Ibnu Zaid. Kedua: *Wa bayannaahu tibaanaa* (Dan kami menjelaskannya sedikit demi sedikit), demikian yang dikatakan oleh Qatadah.

¹³⁴ Lih. *I`rab Al Qur`an* (3/159).

ditunjukkan oleh firman Allah SWT, *وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا* “Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu perumpamaan, melainkan Kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya.”

Jika Al Qur`an diturunkan kepadanya satu kali saja, sedangkan di dalamnya terdapat banyak kewajiban maka itu akan memberatkan mereka. Dan, Allah mengetahui bahwa yang baik adalah Al Qur`an itu diturunkan secara terpisah-pisah atau priodik, karena mereka akan mengingatnya sedikit demi sedikit. Jika Al Qur`an diturunkan satu kali saja maka makna atau kesan peringatan yang ada di dalamnya akan hilang, padahal di dalamnya juga terdapat *naasikh* dan *mansuukh*. Mereka beribadah kepada Allah dengan sesuatu hingga waktu tertentu yang telah diketahui oleh Allah SWT kebaikan di dalamnya, kemudian diturunkan ayat yang menasakh (menghapuskannya) setelah itu. Karena itu, mustahil Al Qur`an itu diturunkan sekaligus; “Lakukan begini, dan jangan lakukan begini.”

An-Nuhas berkata,¹³⁵ “Namun yang lebih utama adalah dibaca sempurna hingga kalimat *جُمْلَةً وَوَجْدَةً*. Karena apabila *qira`ah* itu berhenti pada kalimat *كَذَلِكَ* niscaya maknanya menjadi seperti Taurat, Injil, dan Zabur, padahal kitab-kitab itu semua tidak disebutkan dalam ayat sebelumnya.”

Adh-Dhahhak berkata, “*وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا* ‘Dan yang paling baik penjelasannya’, maksudnya adalah, perinciannya.”¹³⁶ Maknanya, lebih baik perinciannya daripada seperti mereka, lalu ia dibuang karena telah dipahami oleh pendengar.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Atsar* ini dari Adh-Dhahhak, dan disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma`ani Al Qur`an* (5/25).

Ada yang mengatakan, “Orang-orang musyrik bersandar kepada ahli kitab, dan kebanyakan ahli kitab yang membuat penyimpangan dan penggantian pada kitabnya. Dengan demikian apa yang dibawa oleh Nabi SAW, penjelasannya lebih baik dari apa yang ada pada diri mereka. Karena mereka telah mencampur-adukkan yang hak dan yang batil, dan yang murni hak lebih baik daripada hak yang bercampur dengan yang batil. Karena itu, Allah SWT berfirman, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ 'Dan janganlah kamu campur-adukkan yang hak dengan yang bathil'.”¹³⁷

Ada yang mengatakan, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ “Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu perumpamaan,” seperti perkataan mereka dalam menyifati Isa, bahwa dia diciptakan tanpa ayah, akan tetapi Kami datangkan kepadamu kebenaran, atau Kami datangkan apa yang di dalamnya dapat membatalkan hujjah mereka, seperti Adam, yang mana dia diciptakan tanpa ayah dan ibu.

Firman Allah:

الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا

“Orang-orang yang dihimpunkan ke neraka Jahannam dengan diseret di atas mukanya, mereka itulah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.”

(Qs. Al Furqaan [25]: 34)

¹³⁷ Qs. Al Baqarah [2]: 42.

Firman Allah SWT, *الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ* “Orang-orang yang dihimpunkan ke neraka Jahannam.” Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al Israa`.¹³⁸

أُولَٰئِكَ سُرٌّ مَّكَانًا “Mereka itulah orang-orang yang paling buruk tempatnya,” karena mereka berada di neraka Jahannam. Muqatil berkata, “Orang-orang kafir berkata kepada para sahabat Muhammad SAW, bahwa beliau adalah seburuk-buruk makhluk. Allah kemudian menurunkan ayat, *وَأَضَلُّ سَبِيلًا* “Dan paling sesat jalannya,” maksudnya adalah, agama dan jalan hidupnya.

Adapun susunan ayat itu, *وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ* “Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu perumpamaan, melainkan Kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar.” Kamu mendapatkan pertolongan dalam menghadapi mereka dengan hujjah yang jelas, dan mereka diseret di atas wajah mereka.

Firman Allah:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا
فَقُلْنَا أَذْهَبًا إِلَىٰ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا

“Dan sesungguhnya Kami telah memberikan Al-Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertainya sebagai wazir (pembantu). Kemudian Kami berfirman kepada keduanya, 'Pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat Kami.' Maka Kami binasakan mereka sehancur-hancurnya.” (Qs. Al Furqaan [25]: 35-36)

¹³⁸ Lih. Tafsir ayat 97, dari surah Al Israa`.

Firman Allah SWT, **وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ** “Dan sesungguhnya Kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa,” maksudnya kitab Taurat. **وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا** “Dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertainya sebagai wazir (pembantu),” sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Thaahaa.¹³⁹ **فَقُلْنَا أَذْهَبًا** “Kemudian Kami berfirman kepada keduanya.” Perkataan itu ditujukan kepada keduanya.

Ada yang mengatakan, “Ini perintah bagi Musa untuk pergi sendiri dalam maknanya. Ini kedudukannya seperti firman Allah, **نَسِيًا** 'Mereka lalai akan ikannya',¹⁴⁰ dan firman-Nya, **يَخْرُجُ مِنْهَا اللَّوْلُؤُ** 'Dari keduanya keluar mutiara dan marjan'.¹⁴¹ Atau ia keluar dari salah satu dari keduanya.”

An-Nuhas berkata,¹⁴² “Ini termasuk yang tidak boleh dilanggar kepada kitab Allah. Sebab Allah SWT berfirman, **فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّنَا لَعَلَّهُ** **يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْشَى** (٤٤) **فَالَا رَبَّنَا إِنَّا خَفَافٌ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى** (٤٥) **قَالَ لَا تَخَافَا** (٤٦) **إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى** (٤٦) “Maka berbicalah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia ingat atau takut. Berkatalah mereka berdua, 'Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas.' Allah berfirman, 'Jangan kamu berdua khawatir, sesungguhnya Aku beserta kamu berdua, Aku mendengar dan melihat'.” (Qs. Thaahaa [20]: 46)

Ini seperti firman Allah SWT, **وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٍ** “Dan selain dari surga itu ada dua surga lagi.”¹⁴³ Allah SWT berfirman, **ثُمَّ أَرْسَلْنَا**

¹³⁹ Lih. Tafsir ayat 42, dari surah Thaahaa.

¹⁴⁰ Qs. Al Kahfi [18]: 61.

¹⁴¹ Qs. Ar-Rahmaan [52]: 22.

¹⁴² Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/161).

¹⁴³ Qs. Ar-Rahmaan [55]: 62.

مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا “Kemudian Kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda (Kebesaran) Kami.”¹⁴⁴ Al Qusyairi berkata, “Dan, firman-Nya di tempat lain, طَغَىٰ أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ 'Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas',¹⁴⁵ tidak bertentangan dengan ini. Karena keduanya jika diperintahkan, maka masing-masing dari keduanya juga diperintahkan.”

Bisa juga dikatakan, “Musa diperintahkan untuk pertama kali, kemudian ketika Allah SWT berfirman, وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي 'Dan jadikanlah aku seorang pembantu dari keluargaku'.¹⁴⁶ Allah SWT berfirman, طَغَىٰ أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ “Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.”¹⁴⁷ إِلَىٰ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا 'Kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat Kami', maksudnya Fir'aun, Haman, dan Qibti.

فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا 'Maka Kami binasakan mereka sehancur-hancurnya'. Dalam ayat ini ada yang disamakan, yaitu fakadzabuuhumaa (mereka mendustakan keduanya). فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا, maksudnya Kami binasakan mereka sebinasa-binasanya.

Firman Allah:

وَقَوْمٍ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً
وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا

¹⁴⁴ Qs. Al Mu'minuun [23]: 45.

¹⁴⁵ Qs. An-Naazi'at [79]: 17.

¹⁴⁶ Qs. Thaahaa [20]: 29.

¹⁴⁷ Qs. Thaahaa [20]: 43.

“Dan(telah Kami binasakan)kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereka dan Kami jadikan (cerita) mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan Kami telah menyediakan bagi orang-orang zhalim adzab yang pedih.”

(Qs. Al Furqaan [25]: 37)

Firman Allah SWT, وَقَوْمَ نُوحٍ “Dan (telah Kami binasakan)kaum Nuh.” Tentang nashabnya وَقَوْمَ ada empat pendapat.¹⁴⁸

1. Athaf kepada *ha`* dan *mim* dalam kalimat فَدَمَّرْنَاهُمْ .
2. Berarti ingatlah.
3. Dengan menyamakan *fi'il* yang dijelaskan oleh kalimat setelahnya, dan perkiraannya, *Wa aghraqnaa qauma nuhin aghraqnaahum* (dan Kami tenggelamkan kaum Nuh dengan sebenarnya penenggelaman).
4. Bahwa ia *manshub* (berharakat *fathah*) dengan أَعْرَفْنَاهُمْ . Demikian yang dikatakan oleh Al Farra',¹⁴⁹ dan ini dibantah oleh An-Nuhas. Dia berkata, “Karena lafazh أَعْرَفْنَا tidak memerlukan dua objek, sehingga ia dihukumi yang disamakan.”

Sedangkan dalam lafazh وَقَوْمَ نُوحٍ dan لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ adalah penyebutan jenis dan yang dimaksud adalah Nuh satu-satunya, karena pada waktu itu tidak ada Rasul yang diutus kepada mereka kecuali Nuh satu-satunya. Jadi Nuh diutus dengan lafazh *Laa Ilaaha Illallaah* (tidak ada tuhan selain Allah), dan dengan percaya kepada apa yang

¹⁴⁸ Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/161).

¹⁴⁹ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/268).

diturunkan oleh Allah. Apabila mereka mendustakannya, maka mereka mendustakan Rasul yang diutus setelahnya dengan kalimat ini, dan karena setiap nabi mempercayai semua nabi Allah. Apabila ada di antara mereka yang mendustakan seorang nabi, maka dia telah mendustakan setiap orang yang mempercayai para nabi.¹⁵⁰

أَغْرَقْنَاهُمْ “Kami tenggelamkan mereka,” maksudnya adalah, dengan badai topan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Huud.¹⁵¹ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً “dan Kami jadikan (cerita) mereka itu pelajaran bagi manusia,” maksudnya adalah, bukti yang jelas atas kekuasaan Kami. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ “Kami telah menyediakan bagi orang-orang zhalim,” maksudnya adalah, orang-orang musyrik dari kaum Nuh, عَذَابًا أَلِيمًا “Adzab yang pedih,” maksudnya adalah, di akhirat.

Ada yang mengatakan, “Demikianlah nasib setiap orang yang zhalim.”

Firman Allah:

وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا

“Dan (Kami binasakan) kaum ‘Ad dan Tsamud dan penduduk Rass dan banyak (lagi) generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut.” (Qs. Al Furqaan [25]: 38)

Firman Allah SWT, وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا

“Dan (Kami binasakan) kaum ‘Ad dan Tsamud dan penduduk Rass

¹⁵⁰ Lih. *Ma'ani Al Qur'an*, karya An-Nuhas (5/26).

¹⁵¹ Lih. Tafsir ayat 37 dari surah Huud.

dan banyak (lagi) generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut,” semuanya *ma'thuf* kepada lafazh وَقَوْمٌ نُوحٍ, yang mana lafazh وَقَوْمٌ نُوحٍ *manshub* kepada *athaf*, atau maknanya ingatlah. Bisa juga semuanya *manshub*, karena ia *ma'thuf* kepada yang disamarkan dalam lafazh فَدَمَّرْنَاهُمْ atau kepada yang disamarkan dalam lafazh وَجَعَلْنَاهُمْ, dan pendapat ini dipilih oleh An-Nuhas,¹⁵² karena lebih mendekati kebenaran.

Bisa juga *manshub* dengan disamarkannya *fi'il*, atau ingatlah kaum 'Ad yang telah mendustakan Nabi Hud, lalu Allah membinasakan mereka dengan angin yang dahsyat. Sedangkan kaum Tsamud mendustakan Nabi Shalih, lalu Allah membinasakan mereka dengan gempa bumi.

Adapun وَأَصْحَابَ الرَّسِّ, *Ar-Rass* dalam perkataan orang Arab artinya sumur yang tidak pernah surut air, dan jamaknya adalah *rassas*.

Ibnu Abbas berkata, “Saya bertanya kepada Ka'ab tentang Ashaburrassi. Dia menjawab, 'Sahabat Yaasiin yang berkata, قَالَ يَقْوَمُ آتِيعُوا الْمُرْسَلِينَ 'Hai kaumku ikutilah utusan-utusan itu.' (Qs. Yaasiin [36]: 20). Dia dibunuh oleh kaumnya dan dikuburkan di dalam sebuah sumur milik mereka yang disebut sumur *ar-rass*, dan mereka melemparkannya ke dalamnya. Demikian yang dikatakan oleh Muqatil dan As-Suddi. Mereka adalah pemilik kisah dalam surah Yaasiin, penduduk Anthakiyyah. Sedangkan *Ar-Rass* adalah sumur Anthakiyyah.

Ali RA berkata, “Mereka adalah suatu kaum yang menyembah pohon Shaunabir, lalu dia memanggil nabinya kepada mereka. Dia adalah keturunan Yahuzda. Pohon itu kemudian kering, dan mereka

¹⁵² Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/161).

membunuhnya dan menguburkannya di dalam sebuah sumur. Mereka lalu dinaungi oleh awan hitam yang membakar diri mereka.”

Ibnu Abbas berkata, “Mereka adalah suatu kaum di Adzarbaijan yang membunuh para nabi, sehingga pohon-pohon dan tanaman mereka menjadi kering. Akibatnya mereka mati kelaparan dan kehausan.”

Wahab bin Munabbih berkata, “Mereka adalah pemilik sumur, di mana mereka dan pemilik hewan ternak duduk di atasnya, dan mereka menyembah berhala. Allah kemudian mengutus Nabi Syu’aib kepada mereka, akan tetapi mereka mendustakannya dan menyakitinya. Mereka terus-menerus dalam kekufuran dan sikapnya yang melampaui batas. Maka ketika mereka berada di sekitar sumur di rumah mereka, tiba-tiba sumur dan rumah mereka runtuh. Allah kemudian menurunkan adzab kepada mereka dan membinasakan mereka semua.”

Qatadah berkata, “*Ashhaabur-rass* adalah *ashhaabul aikah*. Keduanya adalah umat yang mana Allah mengutus Nabi Syu’aib kepada mereka, akan tetapi mereka mendustakannya, sehingga Allah mengadzab mereka dengan dua adzab.”

Qatadah juga berkata, “*Ar-Rass* adalah suatu negeri di anak sungai Yamamah.”

Ikrimah berkata, “Mereka adalah suatu kaum yang menguburkan nabi mereka di dalam sumur dalam keadaan hidup. Adapun dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ka’ab Al Qarzi, dari seseorang yang menceritakan kepadanya, bahwa Nabi SAW bersabda, '*Orang pertama yang masuk surga pada Hari Kiamat adalah seorang budak hitam. Hal itu karena Allah mengutus seorang*

nabi kepada kaumnya, dan tidak ada seorang pun yang beriman kecuali Al Aswad.

Penduduk negeri itu lalu menggali sebuah sumur, dan mereka mencampakkan nabi itu ke dalamnya dalam keadaan hidup, serta menutupnya dengan batu yang besar. Sedangkan budak hitam itu mencari kayu dan dibawa di atas punggungnya, lalu menjualnya dan membeli makanan dari hasil penjualan kayu itu. Allah kemudian menolongnya untuk mengangkat batu itu, hingga dia bisa menimba airnya.

Ketika dia mencari kayu, tiba-tiba dia tidur. Allah lalu memukul telinganya hingga dia tidur selama tujuh puluh tahun, kemudian dia bangun dari tidurnya, membentangkan badannya, dan dia bertelekan kepada lengannya. Allah lalu memukul telinganya hingga dia tidur selama tujuh puluh tahun, kemudian dia bangun dan kuat memikul kayu, menjualnya dan membeli makanan dan minumannya, serta membawanya ke sumur itu, akan tetapi dia tidak mendapatkannya. Kaumnya telah diperlihatkan suatu tanda oleh Allah, sehingga mereka mengeluarkannya dan beriman kepadanya serta mempercayainya. Dan, nabi itu kemudian meninggal dunia.”

Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya budak yang hitam itu adalah orang yang pertama kali masuk surga.”¹⁵³ Hadits ini disebutkan oleh Al Mahdawi dan Ats-Tsa’labi, dan lafazhnya milik Ats-Tsa’labi. Dia berkata, “Mereka beriman kepada nabi mereka, sehingga mereka tidak bisa menjadi *ashhaabur-rassi*. Sebab Allah memberitahukan tentang *ashhaabur-rass*, bahwa Dia telah

---

¹⁵³ Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (3/319). Dia berkata tentangnya, di dalamnya terdapat keghariban dan ke-munkar-an. *Wallaahu a'lam*.

membinasakan mereka. Dan, kebinasaan itu disebabkan oleh mereka sendiri, setelah wafatnya nabi mereka.”

Al Kalbi berkata, “*Ashhaabur-rass* adalah suatu kaum yang mana Allah mengutus seorang nabi kepada mereka, lalu mereka memakannya. Mereka adalah orang pertama kali yang istrinya menumbuk tepung. Demikian yang disebutkan oleh Al Mawardi.

Ada yang mengatakan, “Mereka adalah *ashhaabul ukhduud* yang menggali lobang yang panjang dan membakar orang-orang mukmin di dalamnya,” dan hal ini nanti akan dijelaskan.

Ada yang mengatakan, “Mereka adalah sisa-sisa kaum Tsamud, dan bahwa *ar-rass* adalah sumur yang disebutkan dalam surah Al Hajj, dalam firman Allah SWT, *وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ* “Sumur yang telah ditinggalkan,”¹⁵⁴ sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam *Ash-Shihhah*¹⁵⁵ dinyatakan, “*Ar-Rass* adalah nama sumur peninggalan kaum Tsamud.”

Ja’far bin Muhammad berkata dari ayahnya, “*Ashhaabur-rass* adalah suatu kaum yang pandai menumbuk tepung untuk istri-istri mereka. Para istri mereka tukang tumbuk.”

Diriwayatkan dari hadits Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Di antara tanda kiamat, laki-laki cukup dengan laki-laki dan perempuan cukup dengan perempuan. Itulah keadaan terpencil.*”¹⁵⁶

---

¹⁵⁴ Qs. Al Hajj [22]: 45.

¹⁵⁵ Lih. *Ash-Shihhah* (3/934).

¹⁵⁶ Telah ditakhrij sebelumnya.

Ada yang mengatakan, “*Ar-Rass* adalah air dan kurma milik Bani Asad.”

Ada yang mengatakan, “Salju yang menumpuk di gunung.” Demikian disebutkan oleh Al Qusyairi.

Apa yang kami sebutkan pertama kali itulah yang dikenal, yaitu setiap lubang yang digali, seperti kuburan, tambang, dan sumur.

Abu Ubaidah berkata, “*Ar-Rass* adalah setiap sumur yang tidak pernah kering airnya, dan jamaknya adalah *risaas*.”

Rastu rassan artinya *hafartu bi’ran* (saya menggali sumur), *russa al mayyit* (mayit dikuburkan). *Ar-Rass* juga berarti *al islaah bainan naas* (mendamaikan sesama manusia), *wal ifsaad aidhan* (dan juga bermakna merusaknya), dan ini telah terjadi di kalangan mereka. Jadi ia termasuk yang memiliki banyak makna.

Ada yang mengatakan, “*Ar-Rass* selain apa yang telah kami sebutkan.” Demikian disebutkan oleh Ats-Tsa’labi dan lainnya.

وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا “Dan banyak (lagi) generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut,” maksudnya adalah, yang tidak diketahui oleh mereka kecuali oleh Allah, antara kaum Nuh, Ad, Tsamud, dan *Ashhaabur-rass*.

Diriwayatkan dari Ar-Rabi’ bin Khaitam, bahwa dia mengeluh, lalu dia ditanya, “Mengapa kamu tidak berobat, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan hal itu?” Dia menjawab, “Aku telah menginginkan itu, kemudian aku berpikir tentang apa yang terjadi antara aku dan diriku, ternyata kaum ‘Ad, Tsamud, *Ashhaabur-rass* dan generasi-generasi di antara kaum tersebut banyak. Mereka lebih banyak dan lebih parah dalam mengumpulkan harta. Di tengah-tengah mereka terdapat dokter, tidak

ada pemimpin dan rakyat dari kalangan mereka yang masih hidup.” Dia kemudian enggan untuk berobat, dan lima hari kemudian dia meninggal dunia. Semoga Allah merahmatinya.

Firman Allah:

وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿٣٩﴾

“Dan Kami jadikan bagi masing-masing mereka tamsil ibarat; dan masing-masing mereka itu benar-benar telah Kami binasakan dengan sehancur-hancurnya.” (Qs. Al Furqaan [29]: 39)

Firman Allah SWT, *وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ* “Dan Kami jadikan bagi masing-masing mereka tamsil ibarat.” Az-Zujaj berkata, “Kami mengingatkan,¹⁵⁷ bagi masing-masing mereka tamsil ibarat, dan Kami jelaskan hujjah kepada mereka. Kami tidak membuat perumpamaan yang tidak benar bagi mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu.”

Ada yang mengatakan, “*Ja* menjadi *nashab* berdasarkan perkiraannya, *dzakarna kullan* (kami sebutkan, bagi masing-masing) dan semacamnya. Hal ini karena penyebutan tamsil ibarat adalah peringatan dan nasehat. Demikian disebutkan oleh Al Mahdawi. Adapun maknanya satu.

وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا “Dan masing-masing mereka itu benar-benar telah Kami binasakan dengan sehancur-hancurnya,” maksudnya adalah, Kami binasakan dengan adzab. *Tabartu asy-syai'a* artinya *kassartuhu* (aku memecahkannya).

¹⁵⁷ Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/161).

Al Mu'arrij dan Al Akhfasy berkata, "Kami hancurkan sehancur-hancurnya." Huruf *dal* dan *mim* kemudian diganti menjadi huruf *ta`* dan *ba`* (sehingga menjadi *tatbiiraa* dan bukan lagi *tadmiira*).

Firman Allah:

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوِيًّا أَفَلَمْ يَكُونُوا
يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَتَّجِرُونَ شُرُورًا ﴿٤٠﴾

"Dan sesungguhnya mereka (kaum musyrik Makkah) telah melalui sebuah negeri (Sodom) yang (dulu) dihujani dengan hujan yang sejelek-jeleknya (hujan batu). Maka apakah mereka tidak menyaksikan runtuhannya itu; bahkan adalah mereka itu tidak mengharapkan akan kebangkitan." (Qs. Al Furqaan [25]: 40)

Firman Allah SWT, *وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ* "Dan sesungguhnya mereka (kaum musyrik Mekkah) telah melalui sebuah negeri (Sodom)," yakni kaum musyrik Mekkah, dan negeri itu adalah negeri kaum Luth.¹⁵⁸ *مَطَرًا سَوِيًّا* "Hujan yang sejelek-jeleknya," yaitu batu yang dihujankan kepada mereka.¹⁵⁹ *أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا* "Maka apakah mereka tidak menyaksikan runtuhannya itu," maksudnya, dalam perjalanan mereka agar mereka mengambil pelajaran.

Ibnu Abbas berkata, "Kaum Quraisy sedang dalam perjalanan untuk berdagang ke Syam dan mereka melewati kota yang pernah dihuni oleh kaum Luth, sebagaimana Allah SWT berfirman, وَإِنَّكُمْ

¹⁵⁸ Lih. Tafsir Al Mawardi (3/158).

¹⁵⁹ *Ibid.*

لَنَمُرُنَّ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ 'Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Makkah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka di waktu pagi.¹⁶⁰ Allah SWT juga berfirman, وَإِنَّمَا لِيَا مِثْبِينَ 'Dan sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang.¹⁶¹ Dan ini telah dijelaskan sebelumnya.”

بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا 'Bahkan adalah mereka itu tidak mengharapkan akan kebangkitan,' maksudnya adalah, tidak mempercayai adanya kebangkitan. Bisa juga makna lafaz يَرْجُونَ adalah yakhaafuuna (takut). Bisa juga seperti pada babnya, dan maknanya menjadi, “Bahkan mereka tidak mengharapkan pahala akhirat.”¹⁶²

Firman Allah:

وَإِذَا رَأَوْكَ إِذَا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُؤًا أَهْذًا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا
 ٤١ إِنْ كَادَ لِيُضِلَّنَا عَنْ ءِالِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ
 يَعْلَمُونَ حَيْثُ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ٤٢

“Dan apabila mereka melihat kamu (Muhammad), mereka hanyalah menjadikan kamu sebagai ejekan (dengan mengatakan),
 “Inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?”
 Sesungguhnya hampirlah ia menyesatkan kita dari sembah-

¹⁶⁰ Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 137.

¹⁶¹ Qs. Al-Hijr [15]: 79.

¹⁶² Lih. *Ma'ani Al Qur'an*, karya An-Nuhas (5/28), Tafsir Al Mawardi (3/158). Az-Zujjaj berkata dalam *Ma'ani*-nya (4/96), “Menurut ahli bahasa, *rajaa'* bukan berarti *al khauf* (ketakutan), dan ini yang benar menurut saya. Adapun maknanya, “Mereka tidak mengharapkan pahala dari amal kebaikan, sehingga mereka melakukan kemaksiatan.”

sembahan kita, seandainya kita tidak sabar (menyembah)nya. “Dan mereka kelak akan mengetahui di saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya.” (Qs. Al Furqaan [25]: 41-42)

Firman Allah SWT, **وَإِذَا رَأَوْكَ إِذَا هُرُؤًا** “Dan apabila mereka melihat kamu (Muhammad), mereka hanyalah menjadikan kamu sebagai ejekan,” Jawaban lafazh **وَإِذَا** adalah **إِنْ** **يَنْخِذُونَكَ** karena maknanya adalah **يَنْخِذُونَكَ**. Ada yang mengatakan, “Jawabannya dihilangkan, yaitu mereka berkata, **أَهْدَا** **إِنْ يَنْخِذُونَكَ** **إِلَّا هُرُؤًا** ‘Inikah orangnya yang’.” Dan firman-Nya, **إِنْ يَنْخِذُونَكَ** **إِلَّا هُرُؤًا** “Dan apabila mereka melihat kamu (Muhammad), mereka hanyalah menjadikan kamu sebagai ejekan,” adalah perkataan orang yang menentang.

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah Abu Jahal yang berkata mengejek kepada Nabi SAW, **أَهْدَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا** “Inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?”. Al Aa'id (sesuatu yang kembali) dalam lafazh ini *mahdzuuf* (dihilangkan), atau **أَهْدَا الَّذِي بَعَثَهُ اللَّهُ** *nashab* kepada *haal*, dan perkiraannya, **أَهْدَا الَّذِي بَعَثَهُ اللَّهُ** *nashab* kepada *haal*, dan perkiraannya, **أَهْدَا الَّذِي بَعَثَهُ اللَّهُ** *nashab* kepada *haal*, dan perkiraannya, **أَهْدَا الَّذِي بَعَثَهُ اللَّهُ** *nashab* kepada *haal*. **أَهْدَا** dibaca *rafa'* karena *mubtada'*, dan **الَّذِي** adalah *khabar*-nya, sedangkan **رَسُولًا** adalah *nashab* kepada *haal*. **بَعَثَ** dalam *shilah* **الَّذِي**.

Nama Allah *marfu'* dengan **بَعَثَ** dan boleh juga menjadi *mashdar*. Karena makna **بَعَثَ** adalah **أرسل** (mengutus) dan dengan demikian makna **رَسُولًا** adalah risalah pada lafazh **هذا**. Sedangkan alif untuk menyatakan pertanyaan yang berarti pernyataan dan ejekan.¹⁶³

¹⁶³ Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/162).

إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا “*Sesungguhnya hampirlah ia menyesatkan kita,*” maksudnya, mereka berkata, “Hampir saja dia memalingkan kita.” عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا “*Dari sembahhan-sembahhan kita, seandainya kita tidak sabar (menyembah)nya,*” maksudnya, kita mempertahankan diri kita untuk beribadah kepadanya.

Allah SWT berfirman, وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حَيْثُ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَيِّئًا “*Dan mereka kelak akan mengetahui di saat mereka melihat adzab, siapa yang paling sesat jalannya.*” Maksudnya, orang yang paling sesat agamanya, apakah mereka atau Muhammad SAW? Dan mereka telah melihatnya pada perang Badar.

Firman Allah:

أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾

“Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Ilahnya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya?” (Qs. Al Furqaan [25]: 43)

Firman Allah SWT, أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ “*Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Ilahnya.*” Dia menyenangkan Nabi-Nya SAW karena mereka menyembunyikan kemusyrikan dan terus-menerus melakukannya, padahal mereka mengakui bahwa Allah adalah pencipta mereka dan pemberi rezeki kepada mereka. Akan tetapi mereka sengaja membuat berhala, lalu menyembahnya tanpa alasan.

Al Kalbi dan lainnya berkata, “Orang Arab apabila salah seorang dari mereka mencintai sesuatu, maka dia menyembahnya

selain Allah. Jika dia melihat yang lebih baik darinya, maka dia meninggalkan yang pertama dan menyembah yang lebih baik.”¹⁶⁴ Berdasarkan hal ini, maka maknanya adalah *أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ* “Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan tuhannya dengan hawa nafsunya!” Tetapi huruf *jar (ba)* dihilangkan.

Ibnu Abbas berkata, “Hawa nafsu adalah tuhan yang disembah selain Allah.” Dia lalu membaca ayat ini.¹⁶⁵

Ada yang mengatakan, maksudnya, menuruti hawa nafsunya.

Diriwayatkan dari Al Hasan, “Seseorang tidak menaati sesuatu kecuali mengikutinya.”¹⁶⁶ Adapun maknanya satu.”

أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا “Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya?,” maksudnya, memelihara penjaga dan penolong hingga kamu mengembalikannya kepada keimanan dan mengeluarkannya dari kerusakan ini. Atau Hidayah dan kesesatan itu tidak diserahkan kepada kehendakmu, melainkan kamu hanya sekedar menyampaikan. Pendapat ini merupakan bantahan terhadap pengikut aliran Al Qadariyyah.

Ada yang mengatakan, “Ayat itu hukumnya dinasakh dengan ayat perang.” Ada yang mengatakan, “Ayat itu tidak dinasakh,”¹⁶⁷ karena ayat itu untuk menghibur Nabi SAW.”

---

¹⁶⁴ *Atsar* ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/29), As-Suyuthi dalam *Ad-Dur* (5/73).

¹⁶⁵ Lih. Tafsir Al Mawardi (3/185).

¹⁶⁶ *Atsar* ini disebutkan dari Al Hasan dan disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/29), Al Mawardi dalam tafsirnya (3/158).

¹⁶⁷ Perkataan tidak adanya nasakh adalah benar karena tidak adanya pertentangan antara ayat ini dan ayat perang.

Firman Allah:

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۗ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۗ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

“Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu).” (Qs. Al Furqaan [25]: 44)

Firman Allah SWT, *أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ* “Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami.” Allah tidak berkata *أَلَّهُمْ* (bahwa mereka), karena sebagian dari mereka telah diketahui ada yang beriman, dan Allah mencelanya dengan gaya bahasa ini. *أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ*, mereka mendengar dengan sikap menerima, atau berpikir tentang apa yang kamu katakan, lalu mereka memahaminya, atau mereka seperti orang yang tidak memahami dan tidak pula mendengar.

Ada yang mengatakan, “Maknanya, ketika mereka tidak memanfaatkan apa yang mereka dengar, maka mereka seolah-olah tidak mendengar.” Yang dimaksud adalah penduduk Makkah.

Ada yang mengatakan, *أَمْ* berarti *بل* dalam posisi seperti ini.

إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ “Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak,” maksudnya, dalam hal makan dan minum, dan tidak berpikir tentang akhirat. *بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا* “Bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu).” Sebab tidak ada hukuman dan adzab bagi binatang ternak.

Muqatil berkata, “Binatang saja tahu pemiliknya dan mendapatkan petunjuk untuk pergi ke tempat gembalanya dan tunduk kepada pemiliknya yang memahaminya. Akan tetapi mereka (orang-orang kafir itu) tidak menaati dan mengetahui Tuhannya (Penciptanya) yang telah menciptakan mereka dan memberikan mereka rezeki.”¹⁶⁸

Ada yang mengatakan, “Karena binatang jika tidak memahami kebenaran tauhid dan kenabian, maka ia tidak meyakini kesalahannya juga.”

Firman Allah:

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا
الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾

“Apakah kamu tidak memperhatikan (penciptaan) Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan (dan memendekkan) bayang-bayang; dan kalau Dia menghendaki niscaya Dia menjadikan tetap bayang-bayang itu, kemudian Kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu, kemudian Kami menarik bayang-bayang itu kepada Kami dengan tarikan yang perlahan-lahan.”
(Qs. Al Furqaan [25]: 45-46)

Firman Allah SWT, *“أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ”* “Apakah kamu tidak memperhatikan (penciptaan) Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan (dan memendekkan) bayang-bayang,” bisa jadi

¹⁶⁸ Perkataan ini dipilih oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (19/12).

penglihatan ini adalah penglihatan mata,¹⁶⁹ dan bisa juga penglihatan ilmu.¹⁷⁰

Al Hasan, Qatadah, dan lainnya berkata, “Memanjangkan dan memendekkan bayangan sejak terbit fajar hingga matahari tenggelam.”¹⁷¹

Ada yang mengatakan, “Panjang pendeknya bayangan itu mulai dari terbenamnya matahari hingga terbitnya.”¹⁷² Namun yang pertama lebih benar. Adapun dalilnya, tidak ada waktu yang lebih baik daripada waktu itu. Pada waktu itu, orang yang sakit mendapatkan ketenangan, demikian juga dengan musafir, dan orang yang berhalangan. Pada waktu itu juga dikembalikan jiwa-jiwa orang yang mati dan roh milik mereka ke dalam tubuh, dan pada waktu itu jiwa orang hidup menjadi baik. Sifat seperti ini hilang setelah maghrib.

Abu Al Aliyah berkata, “Demikianlah siangnya surga, dan dia menunjuk kepada waktu orang-orang shalat, yaitu shalat fajar.”

Abu Ubaidah berkata,¹⁷³ “Bayangan di waktu pagi dan harta rampasan perang di waktu petang,” karena bayangan itu hilang setelah tenggelamnya matahari. Disebut *fai`* (harta rampasan perang) karena ia kembali dari timur ke barat. Seorang penyair yang bernama Hamid bin Tsaur menyifati pohon yang tinggi besar dan dikiaskan kepada seorang wanita:

---

¹⁶⁹ Lih. *Ma'ani Al Qur'an*, karya An-Nuhas (5/30).

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ *Atsar* ini dari Al Hasan dan Qatadah, juga disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (19/12), An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/30), Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/122), dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/113).

¹⁷² Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/158).

¹⁷³ Lih. *Majaz Al Qur'an* (2/76).

“Tidak ada bayangan dari dinginnya waktu pagi yang dapat kamu lihat,

Dan juga tidak ada harta rampasan perang dari dinginnya petang yang kamu rasakan.”¹⁷⁴

Ibnu As-Sikit berkata, “Bayangan adalah apa yang disapu oleh matahari, dan harta rampasan perang adalah apa yang menyapu sinar matahari.”

Abu Ubaidah meriwayatkan dari Ru’bah, dia berkata, “Setiap yang terkena sinar matahari lalu hilang, itulah bayangan. Dan apa yang tidak hilang ketika terkena sinar matahari maka itu bukan bayangan.”¹⁷⁵

وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا “Dan kalau Dia menghendaki niscaya Dia menjadikan tetap bayang-bayang itu,” maksudnya, selamanya tetap dan tidak tersapu matahari. Ibnu Abbas berkata, “Maksudnya hingga Hari Kiamat.”

Ada yang mengatakan, “Maknanya, jika Allah berkehendak, Dia bisa menghalangi matahari.”

ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا “Kemudian Kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu,” maksudnya adalah menjadikan matahari menghapus bayangan itu ketika terbitnya yang menunjukkan bahwa bayangan itu adalah benda. Karena sesuatu itu bisa diketahui dengan benda-benda lainnya. Jika tidak ada matahari, maka tidak akan ada bayangan, jika tidak ada cahaya maka tidak ada bayangan. Maka petunjuk itu adalah objek yang berarti subjek.

---

¹⁷⁴ Bait syair ini terdapat dalam *Lisan Al Arab* (entri: Faya’a), dan *Fath Al Qadir* (4/113).

¹⁷⁵ Lih. *Fath Al Qadir*, karya Asy-Syaukani (4/113).

Ada yang mengatakan, “Berarti *maf’ul* (objek), seperti lafazh *al qatiil* (yang dibunuh), *ad-dahiin* (yang dilumuri minyak), dan *al khadhiib* (yang dicat/diwarnai), atau kami tunjukkan matahari kepada bayangan hingga bayangan itu hilang darinya, atau kami menjadikan bayangan mengikutinya. Jadi matahari adalah petunjuk, hujjah, dan bukti. Matahari menyingkap yang sulit dan meneranginya, dan Allah tidak me-*mu`annats*-kan petunjuk yang merupakan sifat matahari itu, karena ia berarti ism, sebagaimana dikatakan, “Matahari adalah bukti, dan matahari itu benar.”

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ “Kemudian Kami menarik bayang-bayang itu,” maksudnya bayangan yang dipanjangkan. إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا “Kepada Kami dengan tarikan yang perlahan-lahan,” maksudnya adalah, perlahan-lahan ditarik dari kita, dan setiap perkara mudah bagi Tuhan kita. Jadi, bayangan bertahan sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Apabila matahari telah terbit, maka bayangan itu ditarik. Kemudian ia diiringi dengan terbitnya sinar matahari hingga menerangi semua yang ada di atas bumi dan segala sesuatunya hingga terbenamnya matahari. Jika matahari telah tenggelam, maka tidak ada lagi bayangan, melainkan itu adalah sisa cahaya siang hari.

Sekolompok ulama berkata, “Bayangan itu ditarik dengan tenggelamnya matahari. Karena selama matahari belum tenggelam, maka bayangan itu tetap ada. Bayangan itu hilang dengan datangnya malam dan masuknya kegelapan kepadanya.”

Ada yang mengatakan, “Penarikan bayangan ini terjadi dengan matahari, karena apabila matahari telah terbit, maka bayangan itu

lenyap sedikit demi sedikit.”¹⁷⁶ Demikian dikatakan oleh Abu Malik dan Ibrahim At-Taimi.

Ada yang mengartikan, *ثُمَّ قَبَّضَتْهُ* atau kami menarik sinar matahari dengan datangnya malam, *قَبْضًا يَسِيرًا* “*Dengan tarikan yang perlahan-perlahan.*”

Ada yang mengatakan, *سَرِيعًا* artinya (dengan cepat).¹⁷⁷ Demikian dikatakan oleh Adh-Dhahhak. Qatadah berkata, *خَفِيًّا* (dengan tidak tampak),¹⁷⁸ atau apabila matahari telah terbenam, maka bayangan itu ditarik secara sembunyi-sembunyi, setiap kali bagian darinya ditarik maka bagian itu menjadi gelap, dan tidak lenyap satu kali sekaligus. Ini makna perkataan Qatadah, dan ia juga perkataan Mujahid.

Firman Allah:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا

وَجَعَلَ النَّهَارَ نَشُورًا

“*Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.*” (Qs. Al Furqaan [25]: 47)

Dalam ayat ini dibahas empat masalah:

---

¹⁷⁶ *Atsar* ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/158), An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/31), dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (5/725).

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ *Ibid.*

Pertama: Firman Allah SWT, *وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ لَيَالٍ لِبَاسًا* “Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian,” yakni penutup bagi makhluk yang kedudukannya seperti pakaian untuk menutupi badan.

Ath-Thabari berkata,¹⁷⁹ “Malam disifati seperti pakaian sebagai penyerupaan, yang mana ia menutupi segala sesuatu dan menyelubunginya.”

Kedua: Ibnu Al Arabi berkata,¹⁸⁰ “Sebagian orang yang lalai mengira bahwa orang yang shalat dalam keadaan telanjang dalam kegelapan malam, shalatnya sah, karena malam adalah pakaian. Dan, ini membolehkan baginya untuk shalat di rumahnya dalam keadaan telanjang, jika dia telah menutup pintunya. Menutup badan dalam shalat adalah ibadah yang khusus dengannya, dan bukan karena dilihat oleh manusia, dan dalam hal ini tidak perlu berlebihan.

Ketiga: Firman Allah SWT, *وَالنَّوْمَ سُبَاتًا* “Dan tidur untuk istirahat,” maksudnya adalah, istirahat untuk badanmu dengan berhenti dari segala kesibukan. Asal kata *as-sabaat* adalah *at-tamaddud* (memanjangkan). Dikatakan, “*Sabatat al mar’ah sya’rahaa*, atau *naqadhathu wa arsalathu* (wanita itu melepaskan dan menguraikan rambutnya). *Rajul masbuut* atau *mamduud al-khilqah* (laki-laki yang tinggi postur tubuhnya).

Ada yang mengatakan, “Dalam tidur terdapat istirahat, karena ia bisa jadi memanjang atau lama waktunya. Dalam waktu yang dipanjangkan terdapat makna istirahat.”

---

¹⁷⁹ Lih. *Jami' Al Bayan* (19/14).

¹⁸⁰ Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1415).

Ada yang mengatakan, “*As-sabtu* artinya *al qath’u* (putus). Jadi tidur adalah terputus dari kerja. Di antaranya, *sabata al yahuud* (orang-orang yahudi beristirahat), karena mereka berhenti dari kerja.”

Ada yang mengatakan, “*As-sabtu* adalah menetap di tempat. Jadi, *as-sabaat* seolah-olah tenang dan tetap padanya. *An-naum subaat* (tidur istirahat) dalam arti bahwa dia tenang dari guncangan dan gerakan.”

Al Khalil berkata, “*As-sabaat* adalah tidur berat (lelap), atau Kami jadikan tidurmu lelap agar sempurna istirahatmu.”

Keempat: Firman Allah SWT, **وَجَعَلَ النَّهَارَ نَشُورًا** “Dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.” Maksudnya bertebaran di muka bumi untuk mencari penghidupan, atau siang merupakan sebab untuk hidup dan menyebar. Perumpamaan bangun disesuaikan dengan hidup dan mati. Nabi SAW apabila bangun di waktu pagi, beliau berdoa, “Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepada-Nya-lah kami kembali.”¹⁸¹

Firman Allah:

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

طَهُورًا

¹⁸¹ HR. Muslim dalam pembahasan tentang Dzikir, bab: Doa ketika Tidur, dan disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/99), dari riwayat Ahmad dan Muslim, dari Al Barra` bin Azib, dan Al Bukhari dari Abu Dzar.

“Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih.” (Qs. Al Furqaan [25]: 48)

Firman Allah SWT, **وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ** “Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan),” telah dijelaskan sebelumnya dalam surah Al A’raaf¹⁸² secara gamblang.

Firman Allah SWT, **وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا** “Dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih.”

Dalam potongan ayat ini dibahas lima masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, **مَاءً طَهُورًا** “Air yang amat bersih,” yang bisa dijadikan alat bersuci, sebagaimana yang dikatakan, air yang dapat digunakan untuk berwudhu. Setiap yang menyucikan pasti suci, akan tetapi tidak setiap yang suci dapat menyucikan. *Thahuur* (menyucikan) adalah ism. Demikian juga dengan *al wadhuu`* dan *al waquud*, dengan *dhammah mashdar*, dan ini dikenal dalam bahasa Arab.

Ibnu Al Anbari berkata, “Allah menjelaskan bahwa air yang diturunkan dari langit itu suci bagi dirinya dan menyucikan bagi yang lainnya. Kata *thahuur* didasarkan pada kata *thaahir* secara hiperbola (ungkapan yang berlebihan). Kata hiperbola ini menjadikan air yang turun dari langit itu suci dan menyucikan. Ini menurut pendapat jumbuh ulama.

Ada yang mengatakan, “*Thahuur* berarti *thaahir* (mensucikan),” dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, dan

---

¹⁸² Lih. Tafsir ayat 57 dari surah Al A’raaf.

berhubungan dengan firman Allah SWT, *وَسَقَّوْنَهُمْ رِيْنَهُمْ شَرَابًا طَهُورًا* “Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih,”¹⁸³ yakni air yang suci.

Penyair berkata:

Kasihku, apakah ada penantian setelah taubat

Agar aku dapat mengobati hatiku dari kemaksiatan

Laksana kijang yang menampakkan kejernihan gigi taringnya

*Yang mana air liurnya suci.*¹⁸⁴

Dalam bait syair ini disifati air liurnya suci, akan tetapi tidak menyucikan. Orang Arab berkata, “Seseorang suka tidur, dan ini bukan berarti dia bisa menidurkan orang lain,” melainkan itu kembali kepada perbuatannya sendiri.

Para ulama kita (madzhab Maliki) menjawab tentang ini dan mereka berkata, “Minuman surga disifati suci dan menyucikan dari bahaya dosa-dosa dan dari sifat tercela, seperti dengki dan hasud. Jika mereka meminum minuman ini, Allah menyucikan mereka dari dosa-dosa dan bahaya keyakinan yang tercela, sehingga mereka datang kepada Allah dengan hati yang bersih, lalu masuk ke dalam surga dengan sifat yang pasrah kepada Allah. Pada saat itu dikatakan kepadanya, *سَلِّمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ* “Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu, berbahagialah kamu! maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya.”¹⁸⁵ Sedangkan di dunia hukumnya seperti hilangnya hadats dengan dialirkannya air ke anggota badan, dan itulah hikmahnya di akhirat.

¹⁸³ Qs. Al Insaan [76]: 21.

¹⁸⁴ Bait syair ini terdapat dalam *Ahkam Al Qur'an* (3/1416), Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/115).

¹⁸⁵ Qs. Az-Zumar [39]: 73.

Adapun perkataan penyair, “*Air liurnya suci....*” Maka itu adalah ungkapan hiperbola dalam menyifati air liur yang suci karena tawarnya dan menyentuh hati, serta menenangkan jiwa, dan diamnya orang yang kehausan dengan meminum air, hingga ia seolah-olah menjadi air yang suci. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum syariat tidak ditetapkan dengan majas syair. Karena para penyair berlebihan dalam menyifatinya hingga sampai pada batasan dusta, lalu mengada-ngada dalam perkataannya hingga hal itu membawa mereka kepada perbuatan bid’ah dan maksiat, bahkan mereka bisa terjerumus kepada kekufuran tanpa mereka sadari. Tidakkah Anda lihat bait syair sebagian mereka:

“*Sekiranya permukaan tanah tidak menyentuh kakinya
Niscaya aku tidak tahu sebab tayammum.*”¹⁸⁶

Ini jelas kufur secara terang-terangan. *Na’uudzu billah*. Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata, “Ini puncak perkataan para ulama, dan ia telah melampaui batas ilmunya. Sekalipun demikian, saya merenungkan melalui pendekatan bahasa, hingga saya temukan titik terang, yaitu bahwa *fa’uul* untuk menyatakan ungkapan hiperbola, dan hiperbola ini bisa terdapat pada *fi’il muta’addii* (kata kerja yang memerlukan objek/transitif).

Kesucian air diambil untuk lainnya dari sesuatu yang baik untuk membersihkan, dan dari syariat untuk menyucikan, seperti sabda Nabi SAW,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بَغَيْرِ طُهُورٍ

“Allah tidak menerima shalat (seseorang) tanpa bersuci.”¹⁸⁷

---

¹⁸⁶ Bait syair ini terdapat dalam *Ahkam Al Qur’an*, karya Ibnu Al Arabi (3/1417).

Umat Islam telah sepakat baik secara bahasa maupun syariat, bahwa sifat menyucikan dikhususkan untuk air, dan tidak untuk lainnya dari semua jenis cairan, sekalipun ia suci. Mereka membatasi hal itu kepada air menunjukkan bahwa *ath-thahuur* adalah *al muthahhir* (yang menyucikan). Kadang-kadang *fa'uul* memang berfungsi untuk hal lain daripada ini semua, yaitu untuk mengungkapkan tentang alat bagi *fi'il* (kata kerja) dan bukan dari *fi'il*, seperti perkataan kita, *waquud* (sesuatu yang digunakan untuk menyalakan api), dan *sahuur* (makanan di waktu menjelang subuh), dengan *fathah fa' fi'il* (maksudnya huruf *wau* dan *sin* pada dua kata tersebut. Ed).

Jadi, *waquud* merupakan kayu, dan *sahuur* adalah makanan yang dimakan di kala sahur (menjelang pagi). Maka disifatinya air dengan kata *thahuur* (dengan *fathah* pada huruf *tha*) juga menjadi khabar dari alat yang dijadikan alat bersuci.

Jika *fa' fi'il* dalam lafazh *al waquud*, *as-sahuur*, dan *ath-thahuur* disatukan, maka ia kembali kepada *fi'il*, dan ia khabar darinya. Dengan demikian ditetapkan bahwa *ism fa'uul* (dengan *fatha fa'*) adalah *ism mubalaghah* (kata benda yang menyatakan sesuatu yang berlebihan), dan menjadi khabar dari alat. Dan, inilah yang telah dipikirkan oleh pengikut madzhab Hanafi. Akan tetapi ia tidak sampai membahasnya panjang lebar.

Setelah ini penjelasan tentang ungkapan hiperbola ini didasarkan kepada alat dan dalil dari firman Allah SWT, وَأَنْزَلْنَا مِنْ

---

¹⁸⁷ HR. Al Bukhari di awal pembahasan tentang Wudhu, bab: kedua, Muslim di awal pembahasan tentang Thaharah, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah pada pembahasan tentang Thaharah, Ad-Darimi pada pembahasan tentang Wudhu, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/20).

السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا “Dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih,” dan sabda Nabi SAW,

جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

“Dijadikan untukku tanah sebagai masjid dan suci.”¹⁸⁸

Ini bisa jadi ungkapan hiperbola, dan bisa juga ungkapan sebagai alat. Dan, ulama kita (madzhab Maliki) tidak memiliki dalil dalam hal itu. Akan tetapi firman Allah, **يُطَهِّرْكُمْ بِهِ** “Untuk menyucikan kamu dengan hujan itu,”¹⁸⁹ tetap menjadi *fi’il* (kata kerja) yang memerlukan objek.

Kedua: Air yang diturunkan dari langit dan dibendung di dalam tanah hukumnya suci dan menyucikan, sekalipun berbeda-beda warna, rasa, dan baunya walaupun bercampur dengan lainnya. Sesuatu yang bercampur dengan air ada tiga macam:

1. Yang sesuai dengannya dalam kedua sifatnya, dan jika ia bercampur dengannya lalu merubahnya, maka itu tidak mempengaruhi sifatnya, karena sesuai dengannya, yaitu tanah.
2. Yang sesuai dengannya dalam salah satu dari kedua sifatnya, yaitu suci. Apabila ia bercampur dengannya, lalu merubahnya, maka ia tidak mengganggu kesuciannya, seperti air bunga dan semua yang suci.
3. Yang bertentangan dalam dua sifatnya secara keseluruhan. Apabila ia bercampur dengannya, lalu merubah kedua sifatnya, karena ia bertentangan dengannya, maka ia menjadi air yang najis.

¹⁸⁸ Hadits *shahih* dan telah ditakhrij sebelumnya.

¹⁸⁹ Qs. Al Anfaal [8]: 11.

Ketiga: Para ulama Mesir dari para sahabat (baca: pengikut) Imam Malik, bahwa air yang sedikit rusak karena sedikit najis, dan air yang banyak tidak rusak karenanya, kecuali apabila merubah warnanya, rasanya, dan baunya, seperti hal-hal yang diharamkan. Mereka tidak membatasi batasan yang sedikit dan yang banyak. Sekalipun demikian, Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari Imam Malik bahwa orang yang junub boleh mandi di sebuah kolam dari kolam-kolam tempat dimandikannya binatang, tetapi dia tidak boleh mencuci penyakitnya karena bisa merusak air itu. Ini menurut madzhab Ibnu Al Qasim, Asyhab, Ibnu Abdul Hakim dan orang-orang Mesir yang mengikutinya.

Namun demikian, Ibnu Wahb berpendapat tentang air itu sebagaimana pendapat penduduk Madinah dari para sahabat Imam Malik. Adapun perkataan mereka tentang yang dikisahkan oleh Abu Mush'ab, dari mereka dan darinya, bahwa air tidak dirusak dengan najis yang datang, baik sedikit maupun banyak, kecuali apabila najis yang datang itu merubah rasa, bau, dan warna. Ahmad bin Al Ma'dal menyebutkan bahwa ini adalah pendapat Imam Malik bin Anas tentang air. Pendapat ini juga dikatakan oleh Ismail bin Ishak, Muhammad bin Bakir, Abu Al Farj Al Abhari dan semua orang yang bermadzhab Maliki dari penduduk Baghdad. Ini juga pendapat Al Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad, Al Hasan bin Shalih, dan Daud bin Ali. Sebagaimana ini juga merupakan pendapat ulama Bashrah, dan ini adalah *shahih* (benar) dalam pandangan peneliti atsar.

Abu Hanifah berkata, "Jika sesuatu yang najis masuk ke dalam air, maka ia merusak air itu, baik banyak maupun sedikit, jika ternyata najis menyebar ke dalam air itu. Hal ini dapat diketahui, misalnya apabila setetes air seni jatuh ke kolam, jika kolam itu bergerak bagian ujungnya dengan Bergeraknya salah satunya, maka semua airnya najis.

Jika gerakan salah satu bagian ujungnya tidak menggerakkan bagian ujung yang lain, maka air di bagian ujung itu tidak najis. Semua mengikuti pendapat madzhab Abu Hanifah.

Imam Asy-Syafi'i berkata tentang hadits dua *qullah*,¹⁹⁰ akan tetapi hadits ini terdapat cela di dalamnya, yang mana isnad dan matannya berbeda. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan secara khusus Ad-Daraquthni. Hadits itu dimuat di dalam bukunya dan dia mengumpulkan jalur periwayatannya.

Ibnu Al Arabi berkata,¹⁹¹ "Ad-Daraquthni dengan kedudukannya sebagai imam ingin mensahihkan hadits itu, akan tetapi dia tidak mampu melakukannya."

Abu Amr bin Abdul Birr berkata, "Adapun pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang hadits *qullatain* adalah pendapat yang lemah dari sudut pandang itu, dan hadits itu juga tidak ada dalam atsar para sahabat. Sebab para ulama telah membahasnya dengan cara mengutipnya, dan karena dua *qullah* itu hakikat jumlah airnya tidak ditetapkan dalam atsar maupun ijma para ulama. Jika *qullah* itu merupakan batasan yang pasti para ulama wajib membahasnya agar dapat menetapkan seperti apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW, karena hal itu termasuk pokok agama dan kewajiban mereka. Jika memang hal itu demikian, mereka tidak akan menyia-nyiakannya. Dan, mereka telah membahas apa yang lebih lemah daripada hal itu.

---

¹⁹⁰ Hadits dua *qullah* ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: no. 33, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: 50, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: 43, dan dalam masalah air no. 3, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: 75, Ahmad dalam *Al Musnad* (2/23), Ad-Daraquthni dalam Sunannya (1/21, 22). Adapun nash hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Apabila air itu dua *qullah* maka ia tidak terpengaruh oleh najis." (1/17).

¹⁹¹ Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1420).

Menurut saya (Al Qurthubi), "Tentang apa yang disebutkan oleh Ibnu Al Mundzir mengenai dua *qullah*, seperti terjadinya perbedaan pendapat dalam hal itu menunjukkan tidak adanya keraguan tentang dua *qullah* itu dan batasannya. Dalam *Sunan Ad-Daraquthni* dinyatakan, dari Hammad bin Zaid, dari Ashim bin Al Mundzir, dia berkata, "Al Qilal Al Khawwabi Al Izham, dan Ashim ini adalah salah satu perawi hadits dua *qullah* itu".

Dari pendapat Ad-Daraquthni ini nampak bahwa ia seperti *qilaal hajar*, karena konteks hadits tentang isra', dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ketika aku dinaikkan ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh, buah bidaranya seperti qilaal hajar dan daunnya seperti telinga gajah..."¹⁹² dia lalu menyebutkan hadits itu.

Ibnu Al Arabi berkata,¹⁹³ "Ulama kita bergantung kepada hadits Abu Sa'id Al Khudri tentang sumur Budha'ah,¹⁹⁴ dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Abu Daud, dan lainnya, dan ia juga merupakan hadits *dha'if* yang tidak boleh didahulukan dari hadits *shahih*, dan tidak pula dapat ditakwilkan.

Ath-Thusi Al Akbar telah membahas permasalahan ini, lalu dia berkata, "Sesungguhnya pendapat madzhab yang paling murni dalam masalah ini adalah madzhab Maliki. Karena sebenarnya air itu suci selama tidak berubah salah satu dari sifatnya, dan tidak ada hadits dalam bab itu yang dapat ditakwilkan kepadanya. Adapun yang ditakwilkan kepada makna zhahir Al Qur'an adalah firman Allah SWT, وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا 'Dan Kami turunkan dari langit air

---

¹⁹² HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang awal penciptaan, Muslim dalam Pembahasan Tentang Iman, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang shalat, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (3/149).

¹⁹³ Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1420).

¹⁹⁴ Sumur budha'ah adalah sumur yang terdapat di Madinah, dan bidha'ah dinisbatkan kepada nama seorang wanita.

yang amat bersih,' yaitu selama tetap pada sifat-sifatnya. Jika salah satu sifatnya berubah dari aslinya, maka air itu tidak suci lagi, karena hilangnya salah satu sifat tersebut.

Karena itu, ketika Al Bukhari, Imam hadits dan fikih mendapatkan khabar dalam masalah itu, dia mentakwilkannya. Dia berkata, "Bab apabila sifat air berubah," dan dia memasukkan hadits *shahih*, "Tidak ada seorang pun yang terluka di jalan Allah dan Allah mengetahui siapa yang melukainya di jalannya, kecuali dia akan datang pada Hari Kiamat dan lukanya mengeluarkan darah, maka warna itu adalah warna darah dan bau itu adalah bau minyak kesturi."¹⁹⁵

Rasulullah SAW memberitahukan bahwa darah itu sebagaimana adanya, namun baunya seperti minyak kesturi. Dalam hadits ini dijelaskan bahwa, bau itu tidak mengeluarkannya dari sifat darah. Karena itu, ulama kita berkata, "Jika air itu berubah dengan bau bangkai pada tepinya, maka itu tidak menghalangi bolehnya berwudhu darinya. Jika air itu berubah dengan bangkainya, dan bangkai itu ada di dalamnya, maka bangkai itu membuatnya najis, karena pencampurannya. Sedangkan yang pertama, bangkai hanya berdampingan, sehingga ia tidak merubahnya.

Menurut saya (Al Qurthubi), "Dia juga telah berdalil dengan sebaliknya, yaitu bahwa berubahnya bau mengeluarkannya dari sifat aslinya. Adapun alasan pendalilan ini adalah bahwa darah ketika baunya berubah menjadi seperti bau minyak kesturi, maka ia keluar dari sifatnya yang menjijikkan dan najis, karena ia telah menjadi minyak kesturi, dan minyak kesturi adalah bagian dari darah kijang.

---

¹⁹⁵ HR. Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan, hadits no. 105, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang Jihad, bab: no. 27, Malik dalam Jihad, hadits no. 29, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/242).

Demikian juga dengan air apabila berubah baunya. Takwil ini dinyatakan oleh jumhur fuqaha' tentang air. Pendapat pertama dinyatakan oleh Abdul Malik. Abu Umar berkata, "Mereka menjadikan hukum itu bagi baunya tanpa warnanya. Jadi hukumnya adalah hukum baunya, tetapi dalilnya sebaliknya ketika mereka berdalil dengan hadits ini. Dengan demikian, tidak dapat dipahami maknanya yang dapat menenangkan jiwa, karena darah berbeda dengan air, dan tidak dapat diqiyaskan kepadanya. Para fuqaha' (ahli fikih) tidak membahas hal seperti ini, dan ulama perlu merasa asing dengannya dan tidak pula menyulitkannya, melainkan mereka hanya berhak untuk menjelaskan dan menerangkan.

Karena itu, Allah mengambil perjanjian dari mereka agar menjelaskannya kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Air tidak menutup kemungkinan berubah karena najis atau bukan karena najis. Jika ia berubah karena najis, maka para ulama telah sepakat bahwa air itu tidak suci dan tidak pula menyucikan. Demikian juga mereka sepakat bahwa jika air itu berubah bukan karena najis, maka ia tetap suci seperti aslinya. Namun jumhur fuqaha' berkata, "Bahwa itu tidak menyucikan, kecuali apabila berubahnya karena debu dan tanah." Apa yang mereka sepakati adalah benar dan tidak ada keraguan serta kesamaran di dalamnya.

Keempat: Air yang berubah karena tempatnya, seperti garam dari asam (*arsenate*) atau kapur yang mengalir padanya, atau berubah karena lumut atau daun pohon yang tumbuh di atasnya dan tidak dapat dihindarkan darinya, maka para ulama sepakat bahwa air itu boleh digunakan untuk berwudhu, karena hal itu sulit dihindarkan dan dipisahkan darinya. Ibnu Wahb meriwayatkan dari Malik bahwa menggunakan air yang lainnya lebih utama daripada air yang berubah tersebut.

Kelima: Para ulama kita berkata, “Makruh hukumnya air liur orang nasrani dan orang kafir yang kecanduan meminum khamer, dan memakan hewan pemakan bangkai, seperti anjing dan lainnya. Orang yang telah berwudhu dengan air yang bercampur dengan air liurnya tidak apa-apa, hingga dia meyakini bahwa itu najis. Al Bukhari berkata, “Umar bin Khaththab RA berwudhu dari rumah orang yang beragama Nasrani.”

Sufyan bin Uyainah menyebutkan, dan dia berkata: Ceritakanlah kepada kami, dari riwayat bin Aslam, dari ayahnya. Dia berkata:

لَمَّا كُنَّا بِالشَّامِ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهَذَا الْمَاءِ، مَا رَأَيْتُ مَاءً عَذْبًا وَلَا مَاءَ سَمَاءٍ أَطْيَبَ مِنْهُ. قَالَ: قُلْتُ: جِئْتُ بِهِ مِنْ بَيْتِ هَذِهِ الْعَجُوزِ النَّصْرَانِيَّةِ. فَلَمَّا تَوَضَّأَ أَتَاهَا فَقَالَ: أَيُّهَا الْعَجُوزُ أَسْلِمِي تَسْلِمِي بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْحَقِّ. قَالَ فَكَشَفَتْ عَنْ رَأْسِهَا فَإِذَا مِثْلُ الثَّغَامَةِ فَقَالَتْ: عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ وَأَنَا أَمُوتُ الْآنَ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

“Ketika kami berada di Syam, saya datang kepada Umar bin Khaththab membawa air dan dia berwudhu darinya. Umar lalu bertanya, 'Dari mana kamu membawa air ini? Aku tidak pernah mendapatkan air setawar ini dan air hujan tidak sebaik ini.' Dia (perawi) berkata: 'Saya membawanya dari rumah wanita tua yang beragama Nasrani ini.' Ketika selesai berwudhu Umar datang kepadanya, lalu berkata, 'Wahai bunda, masuklah ke dalam agama Islam niscaya kamu selamat.

Allah telah mengutus Muhammad SAW dengan benar.' Perawi berkata: Maka wanita tua itupun menyingkap penutup kepalanya. Ternyata dia seperti tumbuhan yang berbunga putih. Wanita tua itu berkata, 'Aku sudah terlampau tua, dan sekarang aku ingin mati.' Umar RA lalu berkata, 'Ya Allah, saksikanlah!'¹⁹⁶ (HR. Ad-Daraquthni)

Al Husein bin Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim Al Busyanji menceritakan kepada kami, dia berkata, "Sufyan menceritakan kepada kami...." dia lalu menyebutkan hadits itu.

Diriwayatkan juga dari Al Husein bin Ismail, dia berkata, "Khalid bin Aslam menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa Umar bin Al Khathab RA berwudhu dari rumah seorang wanita Nasrani yang didatanginya. Umar RA lalu berkata, "Wahai wanita tua, masuklah agama Islam...." Dia lalu menyebutkan hadits itu seperti sebelumnya.

Keenam: Sedangkan anjing apabila dia menjilat air, maka menurut Imam Malik, bejana air itu harus dicuci sebanyak tujuh kali dan tidak boleh dipergunakan untuk menampung air wudhu sekalipun ia telah disucikan. Ats-Tsauri berkata, "Dia boleh berwudhu dari air itu, lalu bertayammum." Pendapat ini juga dikatakan oleh Abdul Malik bin Abdul Aziz dan Muhammad bin Musallamah.

Abu Hanifah berkata, "Anjing itu najis, dan bejana yang airnya dijilat oleh anjing hendaknya dicuci, karena ia najis." Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishak.

---

¹⁹⁶ HR. Ad-Daraquthni dalam Sunannya, pembahasan tentang Thaharah.

Imam Malik membedakan antara apa yang diperbolehkan untuk dipergunakan dari bekas jilatan anjing dengan yang tidak diperbolehkan untuk digunakan. Diperbolehkan untuk digunakan menurut madzhabnya, karena ia suci, dan bekas jilatannya tidak najis, baik pada makanan maupun lainnya.

Namun demikian, disunahkan untuk menuangkan air bekas jilatannya agar lebih tenang. Anjing hutan dan anjing piaraan sama saja, dan bejana itu dicuci dari bekas jilatannya dalam keadaan apapun sebanyak tujuh kali dengan niat ibadah. Ini yang menjadi pendapat madzhabnya dan orang-orang yang membantahnya dari kalangan para sahabatnya (pengikut).

Ibnu Wahb menyebutkan, dia berkata: Abdurrahman bin Yazid bin Aslam menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Atha', dari Abu Hurairah, dia berkata:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْجِيَاضِ الَّتِي تَكُونُ
فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْكِلَابَ وَالسَّبَاعَ تَرِدُ عَلَيْهَا
فَقَالَ «لَهَا مَا أَخَذَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ».

“Rasulullah SAW ditanya tentang kolam-kolam yang berada antara Makkah dan Madinah, lalu ada yang berkata, 'Sesungguhnya anjing-anjing dan binatang buas mendatangi kolam-kolam itu.' Rasulullah SAW kemudian bersabda, '*Dia (binatang-binatang itu) mendapatkan apa yang ada di dalam perutnya dan sisanya tetap menjadi minuman dan suci bagi kita*.'”¹⁹⁷ (HR. Ad-Daraquthni) Ini nash tentang sucinya anjing dan sucinya air bekas jilatannya.

---

¹⁹⁷ HR. Ad-Daraquthni dalam Sunannya, dari Abu Hurairah, (1/30).

Dalam *Shahih Al Bukhari* dinyatakan, dari Ibnu Umar, bahwa anjing datang dan pergi dalam masjid Rasulullah SAW, dan beliau tidak menyiram sedikit pun karenanya.¹⁹⁸

Umar pernah berkata di hadapan para sahabat kepada pemilik kolam yang ditanya oleh Amru bin Al Ash, “Apakah binatang buas datang ke kolammu?” Umar lalu berkata, “Wahai pemilik kolam, jangan beritahukan kepada kami, karena kami mendatangi binatang buas dan binatang buas mendatangi kami.”¹⁹⁹ (HR. Malik dan Ad-Daraquthni) Dan, dia tidak membedakan antara binatang buas dan anjing secara umum.

Orang yang menentang masalah ini tidak memiliki dalil untuk menuangkan (baca: membuang) air bekas jilatan anjing, dan bahwa hal itu najis. Adapun diperintahkan untuk dituangkan, karena hal itu lebih membuat hati tenang, dan bukan karena najisnya, sebab mensucikan dari kotoran hukumnya *mandub* (sunnah yang dianjurkan), atau menguatkan perintah itu kepada mereka, karena mereka melarang untuk memeliharanya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar dan Al Hasan.

Akan tetapi ketika mereka tidak jera dari memelihara anjing, mereka merasa keberatan karena sedikitnya air yang mereka miliki di pedalaman, sehingga hal itu memberatkan mereka dan melarang memelihara anjing. Sedangkan perintah untuk mencuci bejana bekas dijilat anjing, maka ini sebagai ibadah dan bukan karena najisnya, sebagaimana yang kami sebutkan dengan dua dalil di atas:

---

¹⁹⁸ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Wudhu, bab: air yang dipergunakan untuk mencuci rambut manusia...dan seterusnya (1/44), Abu Daud dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: no. 137, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/71).

¹⁹⁹ HR. Malik dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: air suci untuk berwudhu (1/23, 24), dan Ad-Daraquthni dalam Sunannya.

Pertama, bahwa mencuci itu telah ditentukan jumlahnya.

Kedua, bahwa debu juga memiliki peranan di dalamnya, sebagaimana sabda Nabi SAW, “*Dan yang kedelapan dicampur dengan tanah.*”²⁰⁰ Seandainya karena najis, niscaya tidak disebutkan berapa kali jumlah mencucinya dan juga tanah, seperti dalam menyucikan kencing. Rasulullah SAW telah menjadikan bekas jilatan kucing itu suci, padahal kucing adalah binatang buas tanpa ada yang memperdebatkannya, sebab ia menerkam dan memakan bangkai. Demikian juga dengan anjing dan binatang buas lainnya. Dan, karena apabila ada nash tentang salah satunya, maka ada nash pada yang lain. Ini merupakan bentuk qiyas yang paling kuat. Hal itu, apabila di sana tidak ada suatu dalil pun. Kami telah menyebutkan nash yang menyatakan kesuciannya, sehingga gugurlah pendapat yang membantahnya. *Alhamdulillah.*

Ketujuh: Hewan yang mati dalam air dan tidak memiliki darah, maka ia tidak membahayakan air itu jika tidak merubah baunya. Jika merubah baunya dan membusuk, maka ia tidak boleh dipergunakan untuk berwudhu. Demikian juga dengan hewan yang memiliki darah mengalir, seperti hewan air, misalnya ikan hiu, dan kodok, maka bangkainya tidak merusak air itu, kecuali apabila merubah baunya. Jika baunya berubah dan membusuk, maka airnya tidak diperbolehkan untuk bersuci dan berwudhu. Akan tetapi hal ini tidak najis menurut Imam Malik.

Sedangkan jika hewan itu memiliki darah mengalir, lalu ia mati di dalam air, mengotori, dan tidak merubah warna, rasa dan

---

²⁰⁰ HR. Muslim dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: hukum jilatan anjing (1/235), dan diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Thaharah, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang wudhu, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (4/86).

baunya, maka air itu tetap suci dan menyucikan, baik air itu sedikit maupun banyak menurut pendapat ulama Madinah.

Sebagian dari mereka menyunahkan untuk menguras air itu agar jiwanya merasa tenang, dan mereka tidak menetapkan suatu batasan agar tidak dilanggar. Mereka memakruhkan penggunaan air itu sebelum dikuras airnya dari tempat itu. Jika seseorang mempergunakannya untuk mandi atau wudhu, maka ini diperbolehkan jika keadaannya tidak seperti yang kami sifati (yaitu berubah warna, rasa, dan baunya).

Sebagian sahabat Imam Malik berpendapat bagi orang yang berwudhu dengan air ini, sekalipun airnya tidak berubah, hendaknya dia juga bertayammum. Jadi dia melakukan dua thaharah ini sebagai sikap hati-hati. Jika dia tidak melakukannya, lalu shalat dengan air itu, maka shalatnya sah.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, dari Muhammad bin Sirin, bahwa seorang negro jatuh ke dalam sumur Zam-zam –lalu dia mati– Ibnu Abbas lalu menyuruh untuk mengeluarkannya dan menguras airnya. Perawi berkata, “Mereka kewalahan mengurasnya dengan datangnya air dari sudut sumur, lalu Ibnu Abbas menyuruh untuk menyumbatnya dengan kain, hingga mereka berhasil mengurasnya. Ketika mereka mengurasnya, air itu kembali menyembur kepada mereka.”²⁰¹

Diriwayatkan juga dari Ibnu Ath-Thufail bahwa seorang anak kecil terjatuh ke dalam sumur Zam-zam, lalu air sumur itu dikuras. Ini ada kemungkinan karena air itu mengalami perubahan. *Wallahu a'lam.*

---

²⁰¹ HR. Ad-Daraquthni dalam Sunannya (1/33).

Syu'bah meriwayatkan dari Mughirah, dari Ibrahim, bahwa dia berkata, "Setiap jiwa yang memiliki darah mengalir, (jika mati dalam air), maka airnya tidak boleh dipergunakan berwudhu, akan tetapi diberi keringanan jika yang mati di dalam bejana tempat air minum kumbang, kalajengking, belalang, dan jangkrik, tidak apa-apa diminum airnya."

Syu'bah berkata, "Saya mengira dia telah menyebutkan tokek."²⁰² (HR. Ad-Daraquthni).

Al-Husein bin Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata, "Muhammad bin Al Walid menceritakan kepada kami, dia berkata, "Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia berkata, "Syu'bah menceritakan kepada kami...", dan seterusnya.

Kedelapan: Mayoritas sahabat dan fuqaha semua tempat serta semua tabi'in di Hijaz dan Iraq berpendapat, bahwa air bekas jilatan kucing adalah suci, dan tidak apa-apa apabila digunakan untuk berwudhu sementara di dalam air itu terdapat air liurnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Malik dan lainnya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah tanpa ada perbedaan pendapat di dalamnya, diriwayatkan juga dari Atha' bin Abu Rabah, Sa'id bin Al Musayyab, dan Muhammad bin Sirin, bahwa mereka diperintahkan untuk menuangkan air bekas jilatan kucing dan mencuci bejananya. Ini berbeda dengan apa yang diriwayatkan dari Al Hasan, dan kemungkinan Al Hasan melihat di dalam mulut kucing itu terdapat sesuatu yang najis, agar kedua riwayat itu *shahih* darinya.

---

²⁰² HR. Ad-Daraquthni dalam Sunannya (1/33), dari Abu Ath-Thufail.

At-Tirmidzi berkata ketika dia menyebutkan hadits riwayat Malik, “Dalam masalah itu terdapat hadits dari Aisyah dan Abu Hurairah, dan hadits ini adalah hadits *hasan shahih*. Ini juga pendapat para ulama dari sahabat Nabi SAW, para tabi’in dan ulama setelah mereka, seperti Imam Asy-Syafi’i, Imam Ahmad, dan Ishak. Mereka berpendapat bahwa tidak mengapa menggunakan air bekas minum atau jilatan kucing.” Ini adalah pendapat yang paling baik dalam bab itu. Imam Malik menilai baik hadits ini dari Ishak bin Abdullah bin Abu Thalhah, dan tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dalam hal itu yang lebih sempurna dari Imam Malik.

Al Hafizh Abu Umar berkata, “Hujjah itu diperlukan ketika terjadi pertikaian, dan perbedaan pendapat adalah sunah Rasulullah SAW. Hadits dari Abu Qatadah adalah shahih bahwa dia memiringkan bejana airnya, hingga seekor kucing meminum darinya.²⁰³ (Al Hadits). Dan pendapat ini dijadikan sandaran oleh para fuqaha` di semua tempat, kecuali Abu Hanifah dan orang yang mengatakan dengan pendapatnya, yaitu bahwa air liurnya makruh, dan orang yang berwudhu dari air itu wudhunya sah.

Saya tidak mengetahui suatu argumentasi dari orang yang memakruhkan air liur kucing lebih baik daripada tidak mengetahui hadits Abu Qatadah dan mengetahui hadits Abu Hurairah tentang anjing, sementara kucing diqiyaskan kepadanya. Padahal As-Sunnah telah membedakan antara keduanya dalam masalah memiliki nilai ibadah pada mencuci bejana, dan orang yang dibantah oleh As-Sunnah

---

²⁰³ HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: 38, dan diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, An-Nasa’i, Ibnu Majah, Malik dalam pembahasan tentang Thaharah, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang wudhu, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (5/296).

harus dilawan, dan apa yang bertentangan dengannya dibuang. Semoga Allah memberikan taufiq.”

Di antara hujjah mereka juga, apa yang diriwayatkan oleh Qurrah bin Khalid, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, “*Pensucian bejana ketika kucing menjilat ke dalamnya adalah dicuci sekali atau dua kali.*” Qurrah ragu, dan hadits ini tidak di-*marfu*’-kan kecuali oleh Qurrah bin Khalid. Qurrah adalah perawi yang *tsiqah* (terpercaya) dan *tsabat*.

Menurut saya (Al Qurthubi): Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, dan *matan*-nya,

طُهورُ الإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ يُغَسَّلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْأُولَى بِالتُّرَابِ
وَالْهَرَّةُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ

“*Pensucian bejana ketika anjing menjilat ke dalamnya adalah dicuci sebanyak tujuh kali dan yang pertama dengan menggunakan tanah, sedangkan jika dijilat kucing dicuci sekali atau dua kali.*”²⁰⁴ Qurrah ragu.

Abu Bakar berkata, “Demikian diriwayatkan oleh Abu Ashim secara *marfu*’. Dan, diriwayatkan oleh lainnya dari Qurrah, “Jilatan anjing,” *marfu*’ (barasal dari Rasulullah), dan “Jilatan kucing,” *mauquf* (hanya sampai pada sahabat).

Abu Shalih meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

يُغَسَّلُ الإِنَاءُ مِنَ الْهَرِّ كَمَا يُغَسَّلُ مِنَ الْكَلْبِ

²⁰⁴ HR. Ad-Daraquthni dalam Sunan-nya (1/64), dari Abu Hurairah.

*“Dicuci bejana dari (bekas jilatan) kucing, sebagaimana ia dicuci dari (bekas jilatan) anjing.”*²⁰⁵

Ad-Daraquthni berkata, “Hadits ini tidak ditetapkan secara *marfu*’ dan yang dihafal dari perkataan Abu Hurairah terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. Mu’ammarr dan Ibnu Juraij menyebutkan, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa dia menyamakan hukum kucing seperti anjing.”

Diriwayatkan dari Mujahid, bahwa dia berkata tentang bejana yang dijilat oleh kucing, dia berkata, *“Cucilah sebanyak tujuh kali!”*²⁰⁶ Demikian dikatakan oleh Ad-Daraquthni.

Kesembilan: Air yang telah digunakan hukumnya suci, jika anggota badan orang yang berwudhu suci (dari najis), akan tetapi Imam Malik dan sekelompok fuqaha` memakruhkan berwudhu dari air itu. Imam Malik berkata, “Tidak baik berwudhu dengan air itu, dan saya tidak suka seseorang berwudhu dengan air itu. Jika dia mempergunakannya untuk melaksanakan shalat, maka saya tidak berpendapat untuk mengulangi shalat itu dan berwudhu lagi untuk shalat yang akan datang.”

Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi’i dan para sahabat keduanya berkata, “Tidak diperbolehkan untuk digunakan bersuci dari hadats, dan orang yang berwudhu dengan air itu hendaknya dia mengulanginya lagi, karena itu bukan air mutlak, dan hendaknya orang yang mendapatkannya juga bertayammum, karena dia seperti orang yang tidak mendapatkan air.

Ashbagh bin Al Farj mengatakan dengan perkataan mereka, dan ini juga perkataan Al Auza’i, dan mereka berdalil dengan hadits

²⁰⁵ HR. Ad-Daraquthni dalam Sunan-nya (1/68), dari Abu Hurairah.

²⁰⁶ HR. Ad-Daraquthni dalam Sunan-nya (1/68).

Ash-Shunabihi yang diriwayatkan oleh Malik dan hadits Amru bin Anbasah yang diriwayatkan oleh Muslim, dan atsar lainnya, mereka berkata, “Air yang digunakan untuk berwudhu, maka dosa-dosa keluar bersamanya, sehingga air itu wajib dihindari, karena ia adalah air dosa.”

Abu Umar berkata, “Ini menurut saya dan ini tentu tidak ada dalilnya, karena dosa-dosa tidak membuat air najis, karena dosa tidak berwujud benda yang bisa bercampur dengan air, lalu merusaknya, melainkan makna perkataannya, *'Dosa-dosa itu keluar bersama air'*,” sebagai pemberitahuan bahwa wudhu untuk shalat merupakan suatu perbuatan yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa dari hamba-hambanya yang beriman sebagai rahmat dan keutamaan bagi mereka.”

Abu Tsaur dan Daud berkata seperti perkataan Malik, dan bahwa wudhu dengan air yang telah dipergunakan hukumnya diperbolehkan, karena ia adalah air yang suci dan tidak membuat air itu mendapatkan tambahan sehingga ia tetap menjadi air mutlak. Mereka berdalil dengan ijma para imam atas kesuciannya, jika tidak ada najis pada anggota badan orang yang berwudhu. Pendapat ini juga dikatakan oleh Abu Abdullah Al Marwazi Muhammad bin Nashr.

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Abu Umamah, Atha` bin Abu Rabah, Al Hasan Al Bashri, An-Nakha'i, Makhul, dan Az-Zuhri bahwa mereka berkata tentang orang yang lupa menyapu kepalanya, lalu mendapatkan air yang membasahi jenggotnya, “Sesungguhnya sah apabila dia menyapu rambutnya dengan air yang membasahi jenggotnya.” Mereka semua membolehkan berwudhu dengan air yang telah dipergunakan.

Abdussalam bin Shalih meriwayatkan, “Ishak bin Suwaid menceritakan kepada kami dari Al Ala’ bin Ziyad, dari sahabat Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW keluar kepada mereka pada suatu hari dan dia telah mandi, tetapi ada sebagian anggota tubuhnya yang tidak terkena air, maka kami berkata, ‘Wahai Rasulullah, bagian ini tidak terkena air.’ Dia ternyata berambut panjang yang terurai, lalu beliau bersabda untuk membasahi dengan rambutnya yang basah di tempat itu.”²⁰⁷ HR. Ad-Daraquthni.

Abdussalam bin Shalih berkata, “Ini lemah dan tidak kuat.” Dan perawi lainnya yang terpercaya meriwayatkannya dari Ishak, dari Al Ala’ secara mursal, dan ini benar.

Menurut saya (Al Qurthubi), “Prawinya terpercaya, dari Ishak bin Suwaid Al Adawi, dari Al Ala’ bin Ziyad Al Adawi, bahwa Rasulullah SAW mandi... Hadits itu sebagaimana yang disebutkan oleh Haisyam.”

Ibnu Al Arabi berkata,²⁰⁸ “Masalah air yang telah dipergunakan didasarkan pada dalil lain, yaitu bahwa alat jika dipergunakan untuk sesuatu yang wajib apakah dapat dipergunakan untuk sesuatu yang wajib lainnya, atau tidak? Maka larangan sebaliknya diqiyaskan kepada budak jika dia dapat digunakan untuk suatu kewajiban, maka ia tidak dapat terulang untuk digunakan bagi kewajiban yang lain. Akan tetapi perkataan ini tidak benar, karena pembebasan apabila dilakukan kepada budak maka itu akan merusak kewajibannya, maka tidak diperbolehkan untuk membebaskan budak yang lain. Demikian juga dengan air, jika telah dipergunakan, maka ia tidak bisa digunakan untuk anggota badan lainnya, karena bendanya

---

²⁰⁷ HR. Ad-Daraquthni dalam Sunannya (1/110).

²⁰⁸ Lih. *Ahkam Al Qur’an* (3/1418).

telah rusak secara fisik, sebagaimana perbudakan menjadi rusak pada budak jika telah dibebaskan secara hukum. Demikianlah, dan karena itu renungkanlah!”

Kesepuluh: Imam Malik dan para sahabatnya tidak membedakan antara air yang dijatuhkan sesuatu yang najis dan antara najis yang datang kepada air itu, baik air itu keruh (baca: kotor) maupun tidak, sebagaimana sabda Nabi SAW,

إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَيْهِ فَعَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ

*“Air tidak bisa menjadi najis dengan sesuatu kecuali apabila ia mendominasinya, lalu merubah rasanya, atau warnanya, atau baunya.”*²⁰⁹

Pengikut madzhab Syafi’i membedakan dan mereka berkata, “Jika sesuatu yang najis datang ke air, maka air itu najis.”

Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Al Arabi²¹⁰ dan dia berkata, “Di antara pokok ajaran syariat Islam tentang hukum air bahwa datangnya najis kepada air bukan seperti datangnya air kepada sesuatu yang najis, sebagaimana sabda Nabi SAW,

إِذَا اسْتَيْقِظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

²⁰⁹ HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: tentang apa yang dinyatakan dalam sumur *Budha'ah* (1/18), juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Thaharah, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang air, Ahmad dalam *Al Musnad* (1/225), dan disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* dari berbagai riwayat (2/586), semua dengan lafazh, “Air itu tidak najis dengan sesuatu apapun,” dan Ad-Daraquthni dengan lafazhnya dalam *Sunannya* (1/28).

²¹⁰ Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1424).

*'Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia tidak memasukkan tangannya ke dalam bejana (berisi air) hingga mencucinya tiga kali, karena dia tidak mengetahui dimanakah tangannya berada (di waktu tidur malam).'*²¹¹

Nabi SAW melarang memasukkan tangan ke dalam air dan menyuruh menyiramkan air kepadanya. Ini merupakan dalil cerdas dalam masalah ini. Kalau bukan karena air itu digunakan untuk menyiram najis –baik banyak maupun sedikit– niscaya air itu tidak suci. Dinyatakan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda tentang kencing orang Arab badui di masjid, “*Siramkanlah kepadanya satu ember besar berisi air!*”²¹²

Syaikh kami Abu Al Abbas berkata, “Mereka juga berdalil dengan hadits dua *qullah*, lalu mereka berkata, 'Jika air itu tidak mencapai dua *qullah*, lalu ia bercampur najis, maka air itu najis, sekalipun tidak merubahnya. Jika air itu mencapai dua *qullah*, sedangkan najisnya sedikit, lalu benda yang najis itu bisa dibuang, maka air itu tetap suci dan menghilangkan najis. Tetapi ini bertentangan, yang mana bercampurnya najis dengan air terjadi dalam dua ilustrasi, dan perbedaan mereka dengan air yang disiramkan kepada najis dan najis yang datang kepada air adalah perbedaan yang bersifat ilustratif (*shuuri*/tidak sebenarnya) dan tidak dibahas dalam

---

²¹¹ HR. Muslim dalam pembahasan tentang Thaharah (1/233), Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang Thaharah, Ahmad dalam *Al Musnad* (2/241).

²¹² HR. Muslim dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: kewajiban mencuci bekas kencing dan najis lainnya jika ada di masjid, dan disambung oleh Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu, bab: menyiramkan air pada air seni yang ada di masjid, dan pada pembahasan tentang etika, bab: no. 80. Juga diriwayatkan oleh Malik dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: Riwayat tentang kencing dan lainnya (1/111, 112).

fikih. Maka masalah itu tidak disebut bagian dari ibadah, melainkan termasuk bab rasionalisasi makna, karena ia termasuk masalah menghilangkan najis dan hukum-hukumnya. Kemudian ini semua yang berasal dari mereka dibantah dengan sabda Nabi SAW,

الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ

*“Air itu suci dan tidak bisa dinajiskan dengan sesuatu apapun, kecuali apabila berubah warna, rasa, dan baunya.”*²¹³

Menurut saya (Al Qurthubi), “Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, dari Risydin bin Sa’ad Abu Al Hajjaj, dari Mu’awiyah bin Shalih, dari Rasyid bin Sa’ad, dari Abu Umamah Al Bahili, dan dari Tsauban, dari Nabi SAW, dan di dalamnya tidak disebutkan warna. Dia berkata, ‘Hadits itu tidak di-marfu’-kan derajatnya oleh selain Risydin bin Sa’ad, dari Mu’awiyah bin Shalih, dan ini tidak kuat.

Bahkan yang lebih darinya untuk dijadikan dalil adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Usamah, dari Al Walid bin Katsir, dari Muhammad bin Ka’ab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Rafi’ bin Khadij, dari Abu Sa’id Al Khudri, dia berkata: Seorang sahabat berkata, ‘Wahai Rasulullah, apakah kami boleh berwudhu dari sumur budha’ah? Sedangkan ia adalah sumur yang di dalamnya dibuang bekas darah haid, daging anjing, dan berbau busuk?’ Rasulullah SAW lalu bersabda,

إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

---

²¹³ HR. Ad-Daraquthni dalam Sunannya (1/28), dari Tsauban.

'*Sesungguhnya air itu suci dan tidak bisa dinajiskan dengan sesuatu apapun.*'²¹⁴ (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ad-Daraquthni, semuanya dengan isnad ini)

Abu Isa berkata: Ini adalah *hadits hasan*. Hadits ini juga dinilai baik oleh Abu Usamah, dan tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hadits Abu Sa'id tentang sumur Budha'ah yang lebih baik dari apa yang diriwayatkan oleh Abu Usamah. Hadits ini menyatakan tentang datangnya najis kepada air, dan air itu telah dihukumi suci dan menyucikan oleh Nabi SAW.

Abu Daud berkata, 'Saya mendengar Qutaibah bin Sa'id berkata: Saya ditanya tentang dalamnya sumur Budha'ah? Saya lalu menjawab, 'Airnya lebih banyak di dalamnya.' Dia berkata, 'Hingga pada batasan bawah perut yang ditumbuhi bulu.' Saya bertanya, 'Bagaimana jika kurang?' Dia menjawab, 'Tidak sampai batas aurat'.

Abu Daud berkata, 'Saya mengukur sumur Budha'ah dengan kain yang saya panjangkan dan ternyata lebarnya enam hasta (1 hasta= 18 Inchi). Saya bertanya kepada orang yang membuka pintu kebun itu dan dia mengajak saya masuk, 'Apakah bangunannya dirumah dari sebelumnya?' Dia menjawab, 'Tidak, dan saya melihat air di dalamnya (di dalam sumur Budha'ah itu) berubah warna. Maka ini menjadi dalil bagi kami atas apa yang telah kami sebutkan.'

Akan tetapi Ibnu Al Arabi²¹⁵ berkata, 'Sumur itu terletak di tengah tanah yang berair, dan airnya berubah karena tempatnya.'"
Wallaahu a'lam.

---

²¹⁴ HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: Riwayat tentang sumur Budha'ah (1/18), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: apa yang dinyatakan bahwa air tidak najis dengan sesuatu apapun (1/96). Dia berkata darinya, ini hadits hasan, dan Ad-Daraquthni dalam Sunannya (1/31), dari Abu Sa'id Al Khudri.

Kesebelas: Air yang suci dan menyucikan yang diperbolehkan untuk digunakan berwudhu dan mencuci semua yang terkena najis adalah air yang jernih, seperti air hujan, air sungai, air laut, air mata air, dan air sumur, dan yang dikenal oleh orang-orang sebagai air mutlak yang tidak ditambah sesuatu apapun yang mencampurinya, sebagaimana Allah menciptakan air itu dalam keadaan jernih, dan warna tanahnya tidak membahayakannya sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Kesimpulan ini dibantah oleh Abu Hanifah, Abdullah bin Amru, dan Abdullah bin Umar. Adapun Abu Hanifah membolehkan berwudhu dengan sari buah kurma dalam perjalanan dan membolehkan menghilangkan najis dengan setiap cairan yang suci. Sedangkan apabila dengan minyak dan kuah sayur, maka ada satu riwayat darinya, yaitu tidak diperbolehkan menghilangkan najis dengannya. Akan tetapi para sahabatnya berkata, "Jika najis dapat dihilangkan dengannya (minyak dan kuah sayur), maka ini diperbolehkan. Demikian juga menurutnya, api dan sinar matahari, hingga kulit bangkai jika kering di bawah terik matahari, maka ia suci sekalipun tidak disamak. Demikian juga dengan najis yang ada di atas tanah, jika kering dengan sinar matahari, maka ia membuat suci tempat itu, yang diperbolehkan melaksanakan shalat di atasnya. Namun demikian, tidak diperbolehkan bertayammum dengan tanah itu."

Ibnu Al Arabi²¹⁵ berkata, "Ketika Allah menyifati air itu suci dengan menurunkannya kepada kita dari langit untuk menyucikan kita dengannya, maka ini menunjukkan keistimewaannya. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda kepada Asma' binti Abu Bakar Ash-

---

²¹⁵ Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1424).

²¹⁶ *Ibid.*

Shiddiq, ketika dia bertanya kepada beliau tentang darah haid yang terkena pakaian, '*Gosok dan kuceklah, kemudian bilaslah dengan air!*'²¹⁷ Jadi tidak ada yang menyucikannya selain air, karena itu juga bisa menghilangkan bau busuknya.

Najis bukan semata-mata yang dapat dilihat hingga dikatakan setiap yang telah dihilangkan najisnya, maka telah tercapai tujuannya, melainkan najis adalah hukum syariat yang telah ditentukan oleh syara' untuk disucikan dengan air dan bukan dengan lainnya, yang mana hal itu tidak termasuk dalam koridor maknanya. Dan, jika najis itu telah terkena air, maka hukum najisnya gugur. Najis pada cabang, jika ia kembali pada yang induk dalam hal gugurnya, maka najis yang cabang juga gugur. Mahkota As-Sunnah, Dzul Izz bin Al Murtadha Ad-Dabusi menyebutkan *farakh zina* (anak burung hasil zina).

Menurut saya (Al Qurthubi), "Adapun yang dijadikan dalil dalam penggunaan sari buah kurma untuk menyucikan najis, maka hadits-haditsnya lemah dan tidak sedikit pun dapat dijadikan hujjah. Demikian disebutkan oleh Ad-Daraquthni dan dinilai *dha'if*. Sebagaimana dia juga menilai *dha'if* apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan derajat *mauquf*, "*Sari buah kurma bisa digunakan berwudhu jika tidak mendapatkan air,*"²¹⁸ dan di dalam jalur periwayatannya terdapat Ibnu Muharraz²¹⁹ yang haditsnya *matruk* (ditinggalkan).

---

²¹⁷ HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: (no. 130), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: (no. 104), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang Thaharah, 184 dan dalam pembahasan tentang Haidh (26), dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang wudhu (105).

²¹⁸ HR. Ad-Daraquthni dalam Sunannya (1/75), dari Ibnu Abbas.

²¹⁹ Dia adalah Abdullah bin Muharraz Al Jazari Al Qadhi berstatus *matruk* dan termasuk dari ulama' yang tujuh dan wafat pada masa khalifah Abu Ja'far. Lih. *Taqrib At-Tahdzib* (1/445).

Demikian juga apa yang diriwayatkan dari Ali bahwa dia berkata, “Tidak apa-apa berwudhu dengan sari buah kurma.”²²⁰ Al Hajjaj dan Abu Laila *dha'if*. Dia juga menilai *dha'if* hadits Ibnu Mas'ud, dan dia berkata, “Ibnu Luhayyah menyendiri dan dia haditsnya *dha'if*.”

Disebutkan dari Alqamah bin Qais, dia berkata, “Saya berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, “Apakah salah seorang dari kalian menyaksikan Rasulullah SAW pada suatu malam didatangi oleh pemanggil jin?” Dia menjawab, “Tidak.”²²¹

Menurut saya (Al Qurthubi), “Ini isnadnya *shahih* dan tidak ada perbedaan pendapat tentang kejujuran para perawinya. At-Tirmidzi meriwayatkan hadits Ibnu Mas'ud, dia berkata:

سَأَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي إِدَاوَتِكَ؟ فَقُلْتُ: نَيْيْذٌ.
فَقَالَ: تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ مِنْهُ.

Nabi SAW bertanya kepadaku, 'Apa yang ada dalam kantong airmu?' Saya menjawab, 'sari buah kurma.' Beliau lalu bersabda, 'Buah yang baik dan air yang suci'. Dia berkata: Beliau lalu berwudhu darinya.”²²²

Abu Isa berkata: Hadits ini diriwayatkan dari Abu Zaid, dari Abdullah, dari Nabi SAW, dan Abu Daud adalah seorang yang tidak

---

²²⁰ HR. Ad-Daraqutni dalam Sunannya (1/79).

²²¹ Hadits Alqamah diriwayatkan oleh Abu Daud dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: wudhu dengan sari buah kurma (1/22), dan juga diriwayatkan oleh lainnya.

²²² HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Thaharah (1/22, no. 84), dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Thaharah dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/402).

diketahui oleh para perawi hadits, 'Kami tidak mengetahui riwayatnya, selain hadits ini'.

Sebagian ulama berpendapat tentang berwudhu dengan sari buah kurma, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya, "Sari buah kurma tidak boleh dipergunakan untuk berwudhu." Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishak.

Ishak berkata, "Jika seseorang diuji dengan ini, kemudian berwudhu dengan sari buah kurma, maka tayammum lebih aku sukai."

Abu Isa berkata: Perkataan orang yang mengatakan, "Tidak berwudhu dengan sari buah kurma lebih mendekati Al Qur'an dan As-Sunnah, karena Allah SWT berfirman, *فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا* 'Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih)'.²²³ Permasalahan ini dibahas panjang lebar dalam kitab-kitab yang mengandung perbedaan pendapat, dan mereka sengaja berpegang pada lafazh air sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al Maa'idah.²²⁴ *Wallaahu a'lam.*

Kedua belas: Ketika Allah SWT berfirman, *وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا* "Dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih," dan juga berfirman, *لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ* "Untuk menyucikan kamu."²²⁵ Sekelompok ulama tidak berkomentar tentang air laut, karena ia tidak turun dari langit, hingga diriwayatkan dari Abdullah bin Amru secara bersamaan bahwa dia tidak berwudhu dengan air laut, karena itu adalah api dan satu tingkatan neraka jahannam. Akan tetapi Nabi SAW menjelaskan

²²³ Qs. Al Maa'idah [5]: 6.

²²⁴ Lih. Tafsir surah Al Maa'idah, ayat 6.

²²⁵ Qs. Al Anfaal [8]: 11.

hukumnya, ketika beliau ditanya tentang air laut, “Ia suci airnya dan halal bangkainya.”²²⁶ (HR. Malik).

Abu Isa berkata tentangnya, “Hadits ini *hasan shahih*.” Dan, inilah pendapat mayoritas fuqaha` dari para sahabat Nabi SAW, di antaranya Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Abbas. Mereka berpendapat tidak apa-apa tentang air laut.

Sebagian sahabat Nabi SAW memakruhkan berwudhu dengan air laut, di antaranya Ibnu Umar, dan Abdullah bin Amru. Abdullah bin Amru berkata, “Itu adalah api.”

Abu Umar berkata, “Abu Isa At-Tirmidzi ditanya tentang hadits Malik ini, dari Shafwan bin Sulaim, dia lalu berkata, “Menurutku hadits itu *shahih*.”

Abu Isa berkata kepada Al Bukhari, “Haisyam dikatakan oleh Ubay bin Barzah, lalu dia berkata, ‘Dia tidak diketahui, melainkan dia adalah Al Mughirah bin Abu Burdah’.”

Abu Umar berkata, “Saya tidak mengetahui ini dari Al Bukhari. Jika ia *shahih* niscaya dia meriwayatkannya dalam kitabnya yang *shahih* menurutnya. Akan tetapi dia tidak melakukannya, karena tidak menilainya *shahih*, kecuali pada isnadnya, dan hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah oleh ahli hadits dengan isnadnya. Namun menurut saya, hadits ini *shahih*, karena para ulama ketika mendapatkannya merekapun menerimanya dan mengamalkannya, dan tidak ada seorang pun dari fuqaha` yang menentangnya. Adapun

---

²²⁶ HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: Berwudhu dengan Air Laut, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: Riwayat tentang Air Laut bahwa Ia Suci, An-Nasa’i dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: Air Laut, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: Berwudhu dengan Air Laut, dan Malik dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: Air Suci untuk Berwudhu.

perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka tentang sebagian maknanya.

Mayoritas ulama dan sekelompok imam fatwa di berbagai tempat telah sepakat bahwa air laut itu suci, dan diperbolehkan berwudhu dengannya. Bahkan tidak ada seorang pun dari ulama di berbagai tempat yang mencelanya dan tidak terlalu memperhatikan hadits tersebut dalam masalah ini. Ini menunjukkan kepadamu akan masyhurnya hadits itu bagi mereka, di samping mereka juga mengamalkan dan menerimanya. Dan, ini lebih utama bagi mereka dari isnad yang secara zhahir *shahih* karena makna yang ditolak oleh beberapa dalil. Semoga Allah memberikan taufiq.

Abu Umar berkata, “Shafwan bin Sulaim, pembantu Humaid bin Auf Az-Zuhri termasuk penduduk Madinah yang ahli ibadah dan paling bertaqwa kepada Allah, banyak bersedekah, baik ketika dia memiliki sedikit harta maupun banyak, banyak beramal dan takut kepada Allah. Dia dipanggil dengan panggilan Abu Abdullah, tinggal di Madinah dan tidak berpindah darinya. Dia wafat di Madinah pada tahun 132 H. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menyebutkan: Aku mendengar ayahku bertanya tentang Shafwan bin Sulaim, lalu dia berkata, 'Dia *tsiqah* (terpercaya) dan termasuk hamba Allah terpilih dan tokoh umat Islam yang terkemuka. Sedangkan Sa'id bin Salamah, maka dia tidak meriwayatkan darinya sebagaimana yang aku tahu kecuali Shafwan'. *Wallaahu a'lam.*” Apabila demikian keadaannya, maka dia *majhul* (tidak diketahui) dan tidak dijadikan hujjah haditsnya menurut mereka semua.

Sedangkan Al Mughirah bin Abu Burdah, maka ada yang mengatakan tentangnya, bahwa dia tidak dikenal di kalangan ulama seperti Sa'id bin Salamah.

Ada yang mengatakan, “Dia tidak *majhul*.” Abu Umar berkata, “Al Mughirah bin Abu Burdah saya dapat namanya dalam *Maghazi*, Musa bin Nushair di Maroko. Musa mempergunakannya di atas kuda, dan Allah menaklukkan negeri Barbar untuknya dan beberapa penaklukan lainnya di darat dan di laut.

Diriwayatkan dari Ad-Daraquthni dari selain jalur Malik, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, '*Orang yang tidak menganggap air laut suci, maka Allah tidak akan menyucikannya*'.²²⁷ Dia berkata: Isnadnya *hasan*.”

Ketiga belas: Ibnu Al Arabi berkata,²²⁸ “Suatu kaum mengira bahwa air sisa mandi junub tidak diperbolehkan untuk digunakan berwudhu. Pendapat ini tidak benar.

Dinyatakan dari Maimunah, bahwa dia berkata, 'Aku dan Rasulullah SAW junub, lalu aku mandi dari sumur kecil, dan masih tersisa airnya.' Kemudian Rasulullah SAW datang untuk mandi darinya, maka aku berkata, 'Aku sudah mandi darinya.' Beliau lalu bersabda, '*Sesungguhnya air itu tidak mengandung najis – atau – air itu tidak menjadi junub*'.²²⁹

Abu Umar berkata, “Dalam masalah ini terdapat beberapa atsar yang *marfu*' tentang larangan berwudhu dari sisa air istri, dan sebagiannya menambah pada sebagian yang lain, akan tetapi keduanya diperbolehkan menciduk air itu semuanya.”

---

²²⁷ HR. Ad-Daraquthni dalam Sunannya (1/36), dari Abu Hurairah.

²²⁸ Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1422).

²²⁹ HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: Air itu tidak Menjadi Junub (1/19), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: 48, dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: 33.

Sekelompok ulama berkata, “Tidak diperbolehkan suami dan istri menciduk air dalam satu bejana, karena masing-masing dari keduanya berwudhu dari sisa lainnya (bukan sisa airnya sendiri).”

Ulama yang lain berkata, “Adapun hal itu dimakruhkan karena ketika istri mandi dari bejana itu sendirian, maka suaminya akan berwudhu setelahnya dari sisa air yang telah dipergunakan oleh istrinya.” Masing-masing dari mereka meriwayatkan suatu atsar untuk menguatkan pendapatnya.

Sedangkan menurut mayoritas ulama dan sekelompok fuqaha` di berbagai tempat, bahwa tidak apa-apa suami berwudhu dari sisa air yang dipergunakan mandi junub oleh istrinya dan juga tidak apa-apa bagi istri berwudhu dari air sisa mandi junub suaminya, baik istri mandi sendirian dari bejana itu, maupun tidak. Atsar yang meriwayatkan hal seperti ini sangat banyak dan *shahih*.

Adapun menurut kami, air tidak najis dengan sesuatu kecuali apabila najis itu tampak atau mendominasinya. Karena itu, kita tidak perlu menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak *shahih* dari atsar dan perkataan ulama. Hanya Allah-lah tempat meminta pertolongan.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Maimunah menceritakan kepadaku, dia berkata: *Aku dan Rasulullah SAW mandi karena junub dalam satu bejana.*”²³⁰

At-Tirmidzi berkata, “Ini hadits hasan *shahih*.” Al Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, “Aku dan Nabi SAW mandi dari satu bejana yang disebut Al Faraq.”²³¹ Dalam Shahih Muslim

---

²³⁰ HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: Riwayat tentang wudhu Suami dan Istri dari Satu Bejana (1/91). Dia berkata tentangnya, “Ini hadits *hasan shahih*.”

²³¹ *Al Faraq* adalah ukuran yang memuat hingga 16 *rithl*, yaitu 12 *mud*, atau tiga *Aadha'* menurut penduduk Hijaz. Lih. *An-Nihayah* (3/437).

dinyatakan, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW mandi dari sisa air mandi junub Maimunah.”²³²

At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Sebagian istri Nabi SAW mandi dari sumur kecil, lalu Rasulullah SAW ingin berwudhu darinya, dan istrinya berkata, “Wahai Rasulullah, aku junub.” Beliau lalu bersabda, “Sesungguhnya air itu tidak menjadi junub.”²³³ Dia berkata, “Ini hadits hasan *shahih*,” dan ini juga perkataan Sufyan Ats-Tsauri, Malik, dan Asy-Syafi’i.

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Umrah, dari Aisyah RA, dia berkata, “Aku dan Nabi SAW berwudhu dari satu bejana, dan air itu telah terkena jilatan anjing sebelumnya.”²³⁴ Dia berkata, “Ini hadits hasan *shahih*.” Diriwayatkan juga dari seorang laki-laki dari Bani Ghifar, dia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ

“Rasulullah SAW melarang (memakai) sisa air bersuci istri.”²³⁵

Dalam bab ini juga diriwayatkan dari Abdullah bin Sarjis,²³⁶ “Sebagian fuqaha’ memakruhkan sisa air istri yang digunakan untuk bersuci,” dan ini adalah perkataan Ahmad dan Ishak.

---

²³² HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang mandi, Muslim dalam pembahasan tentang Haidh, hadits no. 4, 41, Abu Daud, An-Nasa’i, dan Malik dalam pembahasan tentang Thaharah, serta Ad-Darimi dalam pembahasan tentang wudhu, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (6/37).

²³³ HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Thaharah (1/94, no. 65).

²³⁴ HR. Ad-Daraquthni dalam Sunannya (1/69).

²³⁵ *Ibid* (1/83).

²³⁶ Abdullah bin Sarjis Al Mazni, sekutu Bani Makhzum, Al Bukhari dan Ibnu Hayyan berkata, “Dia memiliki riwayat *shahih* dan dia memiliki hadits dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Lih. *Al Ishabah* (2/315, 316).

Keempat belas: Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, pembantu Umar bin Khatthab, bahwa Umar bin Khatthab memanaskan air untuk dirinya di bejana terbuat dari tembaga dan mandi dengannya.”²³⁷ Dia berkata, “Ini isnadnya *shahih*.”

Diriwayatkan dari Aisyah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW datang kepadaku, dan aku telah memanaskan air dari sinar matahari, lalu beliau bersabda,

لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ

“Jangan kamu lakukan itu wahai Humaira’ (panggilan untuk Aisyah), karena itu akan menyebabkan lepra.”²³⁸

Hadits ini diriwayatkan oleh Khalid bin Isma’il Al Makhzumi,²³⁹ dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dan dia *matruk*. Dan, juga diriwayatkan oleh Amru bin Muhammad Al A’syam,²⁴⁰ dari Falih Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dan dia haditsnya mungkar, dan lainnya tidak meriwayatkannya dari Falih, dan tidak *shahih* dari Az-Zuhri. Demikian yang dikatakan oleh Ad-Daraquthni.

Kelima belas: Setiap bejana yang suci diperbolehkan untuk berwudhu darinya, kecuali bejana terbuat dari emas dan perak, karena Nabi SAW melarang mempergunakan keduanya untuk itu, disebabkan sikap ini menyerupai perbuatan orang asing dan sombong, dan bukan karena keduanya najis. Orang yang berwudhu dari emas dan perak,

²³⁷ HR. Ad-Daraquthni dalam Sunannya (1/37).

²³⁸ *Ibid* (1/38).

²³⁹ Khalid bin Ismail Al Makhzumi Al Madani, dia berkata, “Tbnu Adi berkata: Dia pemalsu hadits.” Lih. *Al Mughni fi Ad-Dhu’afa’* (1/294).

²⁴⁰ Lih. *At-Ta’liq Al Mughni ala Ad-Daraquthni* (1/38).

wudhunya *shahih*, akan tetapi dia berdosa dengan mempergunakan keduanya.

Ada yang mengatakan, “Wudhu`nya tidak sah dari salah satunya.” Akan tetapi pendapat kedua lebih banyak. Demikian yang dikatakan oleh Abu Umar. Setiap kulit yang telah disamak boleh digunakan untuk berwudhu, demikian juga dengan lainnya. Namun Imam Malik memakruhkan berwudhu dari bejana yang terbuat dari kulit bangkai setelah disamak, tetapi ini masih menjadi perbedaan pendapat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah An-Nahl.²⁴¹

Firman Allah:

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

“Agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.” (Qs. Al Furqaan [25]: 49)

Firman Allah SWT, لِنُحْيِيَ بِهِ “Agar Kami menghidupkan dengan air itu,” maksudnya adalah, dengan air hujan بَلْدَةً مَّيْتًا “Negeri (tanah) yang mati,” maksudnya, gersang dan tidak dapat ditumbuhi oleh tanaman. Ka’ab berkata, “Hujan adalah roh bumi, yang dengannya Allah menghidupkan bumi.” Allah berfirman, مَّيْتًا bukan مَيِّتَةً, karena makna *al baldah* dan *al balad* (negeri) adalah sama. Demikian dikatakan oleh Az-Zujaj.

²⁴¹ Lih. Tafsir ayat 80 dari surah An-Nahl.

Ada yang mengatakan, “Yang dimaksud negeri adalah tempat.”

وَسُقِيَهُ, adalah *qira`ah* umum dengan *dhammah nun*. Sedangkan Umar bin Khaththab, Ashim, dan Al A`masy membaca sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Mufadhdhal dari keduanya, نَسُقِيَهُ,²⁴² dengan fathah huruf *nun*.

مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأَنْاسِيَّ كَثِيرًا “Sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak,” maksudnya adalah, manusia yang banyak dan وَأَنْاسِيَّ kata tunggalnya adalah *insiyyun*, seperti jamak *al qurquur–qaraariir–qaraarira* dalam perkataan Al Akhfasy dan Al Mubarrad serta salah satu perkataan Al Farra`.<sup>243</sup> Dia memiliki pendapat lain, yaitu kata tunggalnya adalah *insaan*, kemudian *nun* diganti dengan *ya`*, lalu kamu katakan, *anaasi*, yang asalnya *anaasiin*, seperti *sirhaan* dan *saraahiin*, *bustaan* dan *basaatiin*, maka mereka menjadikan *ya`* sebagai ganti dari *nun*. Dengan demikian bisa jadi dibaca *saraahi* dan *bustaani*, tidak ada bedanya antara keduanya.

Al Farra` berkata, “Boleh juga dibaca *anaasi* dengan takhfiif *ya`* yang terletak antara *lam fi`il* dan *‘ain fi`il*-nya, seperti *qaraaqiir* dan *qaraaqir*.”

Allah SWT berfirman, كَثِيرًا dan tidak mengatakan, *katsiiriin*, karena *fa`iilan* kadang dimaksudkan untuk menyatakan banyak, seperti وَحَسُنَ أَوْلِيَٰكَ رَفِيقًا “Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.”²⁴⁴

²⁴² *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/29).

²⁴³ Lih. *Ma`ani Al Qur`an* (2/269).

²⁴⁴ Qs. An-Nisaa` [4]: 69.

Firman Allah:

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَثُورًا ﴿٥٠﴾

“Dan sesungguhnya Kami telah memergilirkan hujan itu di antara manusia supaya mereka mengambil pelajaran (daripadanya); maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari (nikmat).”

(Qs. Al Furqaan [25]:50)

Firman Allah SWT, *وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ* “Dan sesungguhnya Kami telah memergilirkan hujan itu di antara manusia,” yakni Al Qur’an,²⁴⁵ dan ini telah disebutkan di awal surah. Firman Allah SWT, *بَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ* “Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (yaitu Al Qur’an),” dan firman-Nya, *لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ* “*Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al Qur’an ketika Al Qur’an telah datang kepadaku,*” dan firman-Nya, *اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا* “*Telah menjadikan Al Qur’an ini sesuatu yang tidak diacuhkan,*” dan firman-Nya, *لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَثُورًا* “*Supaya mereka mengambil pelajaran (daripadanya); maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari (nikmat),*” maksudnya adalah, sebagai pengingkaran terhadap Al Qur’an dan mendustakannya.

Ada yang mengatakan, *وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ* “Dan sesungguhnya Kami telah memergilirkan hujan itu di antara manusia,” yaitu hujan.²⁴⁶ Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud, bahwa ia tidak umum untuk dinyatakan lebih dari hujan dari setahun, akan tetapi Allah memergilirkannya sekehendak-Nya. Maka jika Allah

²⁴⁵ Pendapat ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/160).

²⁴⁶ *Ibid.*

menambah hujan bagi suatu kaum bukan berarti mengurangnya dari kaum yang lain. Inilah makna mempergilirkan.

Ada yang mengatakan, *صَرَفْتُهُ بَيْنَهُمْ* artinya mempergilirkan hujan deras, rintik-rintik, gerimis, dan yang terus-menerus.”

Al Jauhari berkata,²⁴⁷ “*Ar-Rihaam* artinya *al amthaar al layyinah* (hujan rintik-rintik).”

Ada yang mengatakan, “Menggilirkannya artinya memberikan manfaat yang banyak dengan hujan untuk minum dan mengairi tanaman, bersuci, mengairi kebun, mandi, dan sebagainya.”

يَذَكِّرُوا فَأَيُّ أَكْثَرِ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا “Supaya mereka mengambil pelajaran (daripadanya); maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari (nikmat).” Ikrimah berkata, “Ini perkataan mereka tentang hujan, kami diturunkan hujan dengan sebab bintang anu.”

An-Nuhas berkata,²⁴⁸ “Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat antara ahli tafsir, bahwa kekufuran di sini adalah perkataan mereka, 'Kami diturunkan hujan dengan sebab bintang anu dan anu,' sejalan dengan itu adalah perbuatan ahli *nujum* (astrolog), yang mengatakan sebab turunan hujan lantaran bintang anu dan anu, ini adalah bentuk kekafiran.

Rabi' bin Shabih meriwayatkan, dia berkata, “Orang-orang diturunkan hujan pada masa Rasulullah SAW pada suatu malam. Keesokan paginya, Nabi SAW bersabda, '*Orang-orang ada dua kelompok dalam hal itu; yang bersyukur dan yang kufur. Adapun yang bersyukur, maka dia memuji Allah atas hujan-Nya. Sedangkan yang*

²⁴⁷ *Ash-Shihhah* (5/1939).

²⁴⁸ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/163, 164).

kufur, maka dia berkata, kami diturunkan hujan dengan sebab bintang anu dan anu."²⁴⁹ Hadits ini disepakati ke-*shahih*-annya dengan maknanya dan akan dijelaskan dalam surah Al Waaqi'ah, *insya Allah*.

Diriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "*Tidak ada setahun yang lebih banyak hujannya dari daerah lain, akan tetapi apabila suatu kaum melakukan kemaksiatan, maka Allah akan mempergilirkan hujan itu kepada selain mereka. Apabila mereka semua berbuat maksiat, maka Allah akan mempergilirkannya ke padang pasir dan laut.*"

Ada yang mengatakan, "Pengalihan hujan atau gilirannya tergantung kepada angin," dan ini telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.²⁵⁰

Hamzah dan Al Kisa'i membacanya, *liyadzkuruu* untuk meringankan *Dzal* dalam penyebutannya,²⁵¹ dan lainnya membacanya *mutsaqqal* dari *at-tadzakkur*, atau supaya mereka mengingat nikmat Allah dan mengetahui bahwa orang yang diberi nikmat hujan tidak boleh diingkari. Jadi *at-tadzakkur* dekat daripada *adz-dzikh*, padahal *at-tadzakkur* identik dengan apa yang jauh dari hati, sehingga memerlukan beban dalam *at-tadzakkur*.

---

²⁴⁹ HR. Muslim dengan maknanya dalam pembahasan tentang Iman, Bab: Penjelasan Kufurnya Orang yang Mengatakan kami Diturunkan hujan dengan sebab bintang anu (1/83, 84).

²⁵⁰ Lih. Tafsir ayat 164 dari surah Al Baqarah.

²⁵¹ *Qira'ah* ini *mutawatir*, sebagaimana dalam *Taqrib An-Nasyr* hal. 134.

Firman Allah:

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تَطْعَمُ الْكٰفِرِينَ
وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾

“Dan andaikata Kami menghendaki, benar-benarlah Kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan (rasul).

Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Qur`an dengan jihad yang besar.” (Qs. Al Furqaan [25]: 51-52)

Firman Allah SWT, *وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا* “Dan andaikata Kami menghendaki, benar-benarlah Kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan (rasul),” maksudnya adalah, rasul yang memberikan peringatan kepada mereka, sebagaimana Kami bagi-bagikan hujan untuk meringankanmu memikul tugas kenabian, akan tetapi Kami tidak akan melakukan, melainkan Kami jadikan kamu sebagai pemberi peringatan kepada setiap orang agar derajatmu terangkat, maka syukurilah nikmat Allah kepadamu.

فَلَا تَطْعَمُ الْكٰفِرِينَ “Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir,” maksudnya adalah, dalam apa yang mereka ajak kepadamu untuk menyembah tuhan mereka. *وَجَاهِدْهُمْ بِهِ* “Dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Qur`an.”

Ibnu Abbas berkata, “Dengan Al Qur`an.”²⁵²

Ibnu Zaid berkata, “Dengan Islam.”²⁵³

²⁵² Pendapat ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/160).

²⁵³ *Ibid.*

Ada yang mengatakan, “Dengan pedang.” Tetapi ini jauh dari kebenaran, karena surah ini diturunkan di Makkah sebelum adanya perintah untuk berperang. *جِهَادًا كَبِيرًا* “Dengan jihad yang besar,” tanpa merasa lelah.

Firman Allah:

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا
بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٥٣﴾

“Dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir (berdampingan); yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi.”
(Qs. Al Furqaan [25]: 53)

Firman Allah SWT, *وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ* “Dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir (berdampingan).” Ayat ini kembali menyebutkan nikmat-nikmat itu. *مَرَجَ* berdampingan dan bercampur. Mujahid berkata, “Keduanya bertemu dan salah satunya mencapai yang lainnya.”

Ibnu Arafah berkata, *مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ* atau bercampur karena keduanya bertemu. Ada yang mengatakan, “*Marajathu* apabila mencampurnya.” *Maraja ad-diin wal amru*, artinya bercampur,²⁵⁴ di antaranya seperti firman Allah SWT, *فِي أَمْرِ مَرِيحٍ* “Maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.”²⁵⁵

²⁵⁴ Lihat *Ash-Shihhah* (1/341), dan *Ma'ani* karya An-Nuhas (5/36).

²⁵⁵ Qs. Qaaf [50]: 5.

Di antaranya juga sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Amru bin Al Ash,

إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ قَدْ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ وَكَانُوا هَكَذَا. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ؟ قَالَ: الزَّمَّ بَيْتَكَ، وَأَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ أَمْرِ نَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ.

“Jika kamu melihat manusia, janji-janji mereka bercampur dan amanah mereka menjadi diremehkan, dan mereka begini dan begini...” lalu beliau menyela-nyela jari-jarinya dan aku bertanya kepada beliau, “Apa yang aku lakukan pada saat itu? Allah menjadikanku tebusan bagimu!” Rasulullah SAW lalu bersabda, “Tetaplah kamu di rumahmu, jagalah lisanmu, lakukan apa yang kamu ketahui, tinggalkan apa yang kamu ingkari, uruslah urusanmu sendiri dan tinggalkan urusan umum!”²⁵⁶ (HR. An-Nasa’i, Abu Daud, dan lainnya)

Al Azhari berkata, “*مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ* artinya membiarkan dua laut itu.” Dikatakan, “*Marajtu ad-daabah* artinya *idza khallaituha tar’aa* (apabila aku membiarkannya mengembala).²⁵⁷

Tsa’lab berkata, “*Al Maraj* artinya *al ijraa’* (mengalirkan). Maka firman Allah SWT, *مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ* artinya mengalirkan kedua laut itu.

²⁵⁶ HR. Abu Daud, dalam pembahasan tentang fitnah, bab: no. 17, Ibnu Majah dalam fitnah, bab: no. 10, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/162).

²⁵⁷ Lih. *Ash-Shihhah* (1/341), dan *Ma’ani An-Nuhas* (5/3).

Al Akhfasy berkata, “Suatu kaum berkata, *amraja al bahrain* seperti *maraja*, *fa’ala*, dan *af’ala* sama maknanya.”²⁵⁸ هَذَا عَذْبٌ قُرَاتٌ “Yang ini tawar lagi segar,” maksudnya adalah, manis dan sangat segar. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ “Dan yang lain asin lagi pahit,” maksudnya adalah, mengandung rasa asin dan pahit. Diriwayatkan dari Thalhah, bahwa dia membaca, وَهَذَا مِلْحٌ dengan *fathah mim* dan *kasrah lam*.²⁵⁹ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا “Dan Dia jadikan antara keduanya dinding,” maksudnya adalah, pembatas sehingga salah satunya tidak mengalahkan yang lainnya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rahman, مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ “Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.”²⁶⁰ Dan, juga berfirman, وَحِجْرًا مَّحْجُورًا “Dan batas yang menghalangi,” maksudnya adalah, pembatas yang menghalangi bercampurnya keduanya. Jadi *al barzakh* adalah batas, dan *al hijr* adalah penghalang.

Al Hasan berkata, “Yakni laut Persia dan laut Romawi.”²⁶¹ Ibnu Abbas dan Ibnu Jubair berkata, “Yakni laut langit dan laut bumi.”²⁶²

Ibnu Abbas berkata, “Kedua laut itu bertemu setiap tahun dan antara keduanya terdapat pembatas, dan وَحِجْرًا مَّحْجُورًا penghalang yang menghalangi agar air asin ini tidak menjadi tawar, atau yang tawar menjadi asin.

²⁵⁸ *Ibid.*

²⁵⁹ *Qira'ah* ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/37), Ibnu Jinni dalam *Al Mustahab* (2/124), dan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/30).

²⁶⁰ Qs. Ar-Rahman [55]: 19-20.

²⁶¹ *Atsar* ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/161).

²⁶² *Ibid.*

Firman Allah:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.” (Qs. Al Furqaan [25]: 54)

Dalam ayat ini dibahas dua masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, *وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا* “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air,” maksudnya adalah, menciptakannya dari air mani manusia. *فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا* “Lalu Dia jadikannya,” maksudnya adalah, menjadikan manusia itu *نَسَبًا وَصِهْرًا* “(punya) keturunan dan mushaharah.”

Ada yang mengatakan, *مِنَ الْمَاءِ* “Dari air,” sebagai isyarat kepada asal penciptaannya bahwa setiap yang hidup adalah tercipta dari air. Dalam ayat ini terdapat banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia setelah mereka diciptakan dari tidak ada, dan peringatan untuk mengambil pelajaran dari hal itu.

Kedua: Firman Allah SWT, *فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا* “Lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah.” Keturunan dan *mushaharah* adalah dua makna yang umum bagi setiap kerabat antara sesama anak Adam.

Ibnu Al Arabi berkata,²⁶³ “Nasab (keturunan) merupakan percampuran air mani antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sesuai dengan aturan syara’. Jika tercipta dari air hasil hubungan maksiat, maka dia adalah makhluk secara mutlak dan tidak menjadi

²⁶³ Lih. *Ahkam Al Qur`an* (3/1426).

keturunan. Karena itu, ia tidak termasuk di bawah firman Allah SWT, *حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ* 'Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan', (Qs. An-Nisaa` [4]: 23) maksudnya adalah, anak perempuannya dari hasil zina, karena ia bukan anaknya menurut satu pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat ulama madzhab Maliki. Jika tidak ada hubungan nasab secara syara', maka tidak ada hubungan *mushaharah* juga secara syara'.

Dengan demikian hubungan zina tidak mengharamkan menikahi anak perempuan ibu dan juga ibu anak perempuan, dan apa yang menjadikan hubungan mahram dari yang halal, maka tidak bisa menjadikan hubungan mahram dari yang haram. Sebab Allah SWT memperkuat hubungan nasab dan *mushaharah* (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar dan seterusnya.Ed) kepada hamba-hamba-Nya dan mengangkat derajat keduanya, serta hukum-hukum menggantungkan kepada keduanya dalam hal mahram dan tidak, maka yang tidak benar tidak bisa dihubungkan kepada keduanya dan tidak pula disamakan dengan keduanya.

Menurut saya (Al Qurthubi), "Para ulama berbeda pendapat tentang seorang laki-laki yang menikahi anak perempuannya dari hasil hubungan zina, atau saudara perempuannya, atau anak perempuan anaknya (baca: cucu perempuan) dari hubungan zina. Sekelompok ulama ada yang mengharamkannya, di antaranya Ibnu Al Qasim, dan ini juga pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya.

Sedangkan sekelompok ulama lainnya membolehkannya, di antaranya Abdul Malik bin Al Majisun, dan ini juga pendapat Imam

Asy-Syafi'i. Masalah ini telah dibahas dalam surah An-Nisaa²⁶⁴ dengan baik.

Al Farra' berkata,²⁶⁵ "Nasab (keturunan) adalah yang tidak halal untuk dinikahi, dan *mushaharah* adalah yang halal untuk dinikahi."

Az-Zujaj berkata, "Ini adalah perkataan Ali bin Abi Thalib RA." Asal kata *ash-shahru* adalah *shahartu asy-sya'ia* artinya *idza khalathuhu* (apabila aku mencampurkannya atau menggabungkannya). Masing-masing dari *mushaharah* (pasangan suami-istri) telah tergabung dengan lainnya. Orang yang menikah disebut *mushaharah*, karena menggabungkan orang-orang dalam suatu hubungan pernikahan itu.

Ada yang mengatakan, "*Mushaharah* artinya kerabat dari pernikahan. Maka kerabat istri adalah *al akhtaan* (semua orang dari pihak istri), dan kerabat suami, mereka adalah *al ahmaa'* (semua orang dari pihak suami). *Mushaharah* bersifat umum pada itu semua. Demikian yang dikatakan oleh Al Ashma'i. Ibnu Al Arabi berkata, "*Al akhtaan* adalah ayah istri, saudaranya, dan pamannya."

Sebagaimana Al Ashma'i berkata, "*Ash-Shahru* adalah suami anak perempuannya, laki-laki itu dan saudaranya, ayahnya dan pamannya."

Muhammad bin Al Hasan berkata tentang riwayat Abu Sulaiman Al Jauzjani, "*Al akhtaan* adalah laki-laki itu, suami-suami dari anak-anak perempuannya, saudara-saudara perempuannya, paman-pamannya dan bibi-bibinya, dan setiap yang berhubungan

---

²⁶⁴ Lih. Tafsir ayat 23 dari surah An-Nisaa'.

²⁶⁵ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/270).

mahram dengannya. Sedangkan *mushahah*-nya adalah semua yang berhubungan darah dan haram untuk dinikahi.

An-Nuhas berkata,²⁶⁶ “Pendapat yang lebih utama tentang *mushahah* adalah pendapat yang dikatakan oleh Al Ashma’i dan yang berhubungan dari pihak keduanya (suami-istri) semuanya.”

Ada yang mengatakan, “*Shahartu asy-syai`a* artinya *khalathtuhu* (aku mencampurnya/menggabungkannya). Maka masing-masing dari keduanya bercampur dengan yang lainnya. Dan pendapat yang lebih utama tentang *al akhtaan* adalah pendapat Muhammad bin Al Hasan, karena dua hal:

Pertama, adanya hadits *marfu’* yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishak, dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith, dari Muhammad bin Usamah bin Zaid, dari ayahnya, dia berkata, “Sedangkan kamu, wahai Ali, maka kamu adalah *khatni* (orang dari pihak istri) dan ayah anakku. Kamu bagian dari aku, dan aku bagian dari kamu.”²⁶⁷

Jadi, suami adalah orang dari pihak istri. Dan faktor lain bahwa asal kata *al khatan* dari *khatanahu idzaa qatha`ahu* (apabila dia memotongnya), dan suami telah terputus dari keluarganya, dan dia memutus istri dari keluarganya.

Adh-Dhahhak berkata, “*Ash-Shahr* adalah kerabat dari susuan.”

Ibnu Athiyah berkata,²⁶⁸ “Dan, itu menurutku suatu keraguan yang mengharuskannya bahwa Ibnu Abbas berkata, 'Ada tujuh orang

---

²⁶⁶ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (5/40).

²⁶⁷ HR. Ahmad dalam *Al Musnad* (5/204).

²⁶⁸ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/31).

yang diharamkan untuk dinikahi dari keturunan, dan ada lima orang yang diharamkan untuk dinikahi dari *mushaharah*.”

Dinyatakan dalam satu riwayat yang lain, “Ada tujuh orang yang diharamkan untuk dinikahi dari *mushaharah*, maksudnya adalah firman Allah SWT, **حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ** 'Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan'. Ini yang diharamkan untuk dinikahi dari hubungan nasab.

Kemudian yang dimaksud dengan *mushaharah* adalah firman Allah SWT, **وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ** 'Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara'.²⁶⁹

Allah kemudian menyebutkan *al muhshanaat*. Ini kemungkinan bahwa Ibnu Abbas menginginkan diharamkannya dari

²⁶⁹ Qs. An-Nisaa` [4]: 23.

mushaharah adalah apa yang disebutkan bersamanya. Dia menyinggung dengan apa yang disebutkan tentang kebesarannya yaitu *mushaharah*, dan bukan karena sepersusuan itu adalah *mushaharah*, melainkan sepersusuan adalah sama dengan nasab yang diharamkan untuk menikahinya sama seperti diharamkannya menikahi dari hubungan nasab, sesuai dengan hadits yang *ma'tsuur*.

Orang yang meriwayatkan pendapat diharamkan lima orang untuk dinikahi dari *mushaharah*, maka dia telah menggugurkan dua orang dari ayat itu, yaitu *al jam'u baina al ukhtain* (menghimpun dua perempuan yang bersaudara dalam perkawinan) dan *al muhshanaat*, yaitu wanita-wanita yang telah bersuami.

Menurut saya (Al Qurthubi), "Ibnu Athiyah menjadikan sepersusuan dengan apa yang telah dijelaskan di depan sebagai nasab. Dan, ini juga pendapat Az-Zujaj."

Abu Ishak berkata, "Nasab adalah yang bukan *mushaharah*, dari firman Allah SWT, *حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ* "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu," hingga firman-Nya, *وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ* "Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara." *Mushaharah* adalah orang yang memiliki hak menikahkan. Demikian dikatakan oleh Ibnu Athiyah.²⁷⁰

Az-Zahrawi mengisahkan satu pendapat, bahwa nasab dari pihak anak laki-laki dan *mushaharah* dari pihak anak-anak perempuan.

Menurut saya (Al Qurthubi), "Pendapat ini disebutkan oleh An-Nuhas,²⁷¹ dan dia berkata, 'Karena *mushaharah* bisa menjadi dari dua sisi.'

²⁷⁰ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/31).

²⁷¹ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/164).

Ibnu Sirin berkata, 'Ayat ini diturunkan tentang masalah Nabi SAW dan Ali RA, karena dia menyatu dengan Rasulullah SAW dari segi nasab dan *mushaharah*'.

Ibnu Athiyyah berkata,²⁷² 'Menyatunya kedua status itu (nasab dan *mushaharah*) menjadi ikatan mahram hingga Hari Kiamat.'"

وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا "Dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa," untuk menciptakan apa yang dikehendaki-Nya.

Firman Allah:

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ

وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا

"Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfa'at kepada mereka dan tidak (pula) memberi mudharat kepada mereka. Adalah orang-orang kafir itu penolong (syetan untuk durhaka) terhadap Tuhan-nya." (Qs. Al Furqaan [25]: 55)

Firman Allah SWT, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ "Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfa'at kepada mereka dan tidak (pula) memberi mudharat kepada mereka." Ketika Allah memperbanyak nikmat-Nya dan menjelaskan kesempurnaan kekuasaan-Nya, Allah heran kepada orang-orang musyrik ketika mereka menyekutukan-Nya dengan apa yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan mudharat. Atau sesungguhnya Allah menciptakan apa yang disebutkannya,

²⁷² Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/32).

kemudian karena kebodohnya mereka menyembah selain Allah, seperti orang-orang mati dan benda-benda mati yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan kemudharatan.

وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا “Adalah orang-orang kafir itu penolong (syetan untuk durhaka) terhadap Tuhan-nya.” Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, الْكَافِرُ di sini adalah Abu Jahal,²⁷³ semoga Allah mengutuknya. Penjelasannya, bahwa dia menampakkan penyembahannya kepada berhala-berhala.

Ikrimah berkata, “الْكَافِرُ adalah iblis²⁷⁴ yang menampakkan permusuhannya kepada Tuhan-nya.”

Mutharif berkata, “الْكَافِرُ di sini adalah syetan.”²⁷⁵

Al Hasan berkata, “ظَهِيرًا maksudnya adalah membantu syetan untuk melakukan kemaksiatan.”

Ada yang mengatakan, “Maknanya, orang yang kafir kepada Tuhannya hina dan rendah, tidak memiliki kemampuan, dan tidak pula memiliki keseimbangan. Di antara perkataan orang Arab, 'Zhahartu bihi' atau 'ja'altuhu khalfa zhahrika' (aku meletakkannya di belakang punggungmu). Di antaranya firman Allah SWT, وَأَخَذْنَا مِنْهُمُ وِرَاءَ كُفْرِهِمْ مَا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِنَا “Sedang Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu,”²⁷⁶ atau hina.

Ini makna perkataan Abu Ubaidah.²⁷⁷ *Zhahiir* bermakna *mazhhuur*, atau kekufuran orang-orang kafir merupakan kehinaan bagi

---

²⁷³ *Atsar* itu disebutkan dari Ibnu Abbas oleh An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur'an* (3/164), dan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/32).

²⁷⁴ *Atsar* itu dari Ikrimah dan disebutkan oleh An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur'an* (3/164).

²⁷⁵ *Ibid.*

²⁷⁶ Qs. Huud [11]: 92.

²⁷⁷ Lih. *Majaz Al Qur'an* (2/77).

Allah SWT, dan Allah merasa dihinakan dengannya, karena kekufurannya tidak mendatangkan bahaya bagi-Nya.

Ada yang mengatakan, “Orang yang kafir kepada Tuhan-nya menyembah berhala dan melakukan apa saja yang dikehendakinya, karena benda mati tidak memiliki kemampuan untuk mencegah bahaya dan mendatangkan manfaat.

Firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا
مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Katakanlah, 'Aku tidak meminta upah sedikitpun kepada kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan (mengharapkan kepatuhan) orang-orang yang mau mengambil jalan kepada Tuhannya'.”

(Qs. Al Furqaan [25]: 56-57)

Firman Allah SWT, **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا** *“Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.”* Maksudnya pembawa kabar gembira berupa surga dan pemberi peringatan dari neraka. Dan, Kami tidak mengutusmu sebagai wakil dan juga sebagai penguasa. **قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ** *“Katakanlah, 'Aku tidak meminta upah sedikitpun kepada kamu',”* maksudnya atas apa yang Aku sampaikan kepadamu, berupa Al Qur'an dan wahyu. Lafazh **مِنْ** berfungsi sebagai penegasan.

إِلَّا مَنْ شَاءَ tetapi mengharapkan kepatuhan orang, dan ini adalah *istitsnaa` munqathi`* (pengecualian terputus), yang artinya لَكِنْ مَنْ شَاءَ .

“Orang-orang yang mau mengambil jalan kepada Tuhannya,” dengan menginfakkan dari hartanya di jalan Allah, maka hendaknya dia menginfakkannya. Bisa juga bersambung dan dibuang mudhafnya. Adapun arti perkiraannya, *illaa ajru* (kecuali pahala) *“Orang-orang yang mau mengambil jalan kepada Tuhannya,”* dengan mengikuti agama hingga dia mendapatkan kehormatan dunia dan akhirat.

Firman Allah:

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ

وَكَفَى بِهِ بَذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَيْرًا

“Dan bertawakallah kepada Allah Yang Hidup (Kekal) Yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya. Dan cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa-dosa hamba-hamba-Nya.”

(Qs. Al Furqaan [25]: 58)

Firman Allah SWT, *وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ* “Dan bertawakallah kepada Allah Yang Hidup (Kekal) Yang tidak mati.” Makna tawakkal telah dijelaskan sebelumnya dalam surah Aali Imraan.²⁷⁸ Surah ini menganjurkan untuk menyandarkan hati kepada Allah SWT dalam segala urusan, dan bahwa sebab-sebab yang

²⁷⁸ Lih. Tafsir ayat 122 dari surah Ali Imraan.

dilakukan hanyalah wasilah (perantara) tanpa harus bersandar sepenuhnya kepadanya.

وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ *“Dan bertasbihlah dengan memuji-Nya,”* maksudnya adalah, Allah menyucikan diri-Nya dari apa yang disifatkan oleh orang-orang kafir itu dari para sekutu. Tasbih artinya penyucian, dan ini telah dijelaskan sebelumnya.

Ada yang mengatakan, *“وَسَبِّحْ* maksudnya shalatlah kepada-Nya, dan shalat disebut juga tasbih.”

وَكَفَىٰ بِهِ إِذْ تُؤَيَّبُ عِبَادِهِ خَيْرًا *“Dan cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa-dosa hamba-hamba-Nya,”* maksudnya adalah, Maha Mengetahui, sehingga Dia membalas mereka lantaran dosanya itu.

Firman Allah:

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَأَلْ بِهِ خَيْرًا ﴿٥٩﴾

“Yang Menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas Arsy, (Dialah) Yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia.”

(Qs. Al Furqaan [25]: 59)

Firman Allah SWT, *الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ* *“Yang Menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia*

bersemayam di atas Arsy,” sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al A’raaf.²⁷⁹ Lafazh الَّذِي berada dalam posisi *khafadh* (berharakat kasrah di akhir huruf) dan *na’ath* (kata sifat) kepada lafazh الْحَيِّ . Allah kemudian berfirman, يَنْهَنُّنَّ , karena Allah menginginkan dua sifat dan dua macam.

الرَّحْمَنُ فَسَأَلَ بِهِ خَيْرًا (Dialah) Yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia.”

Az-Zujaj berkata, “Maknanya, maka tanyakanlah tentang-Nya.” Dan ini telah dikisahkan oleh sekelompok ahli bahasa, bahwa *ba`* berarti ‘an (tentang), sebagaimana Allah SWT berfirman, سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ “Seorang peminta telah meminta kedatangan adzab yang bakal terjadi.”²⁸⁰

Ali bin Sulaiman mengingkari dan berkata, “Para peneliti mengingkari bahwa *ba`* berarti ‘an, karena hal ini dapat merusak makna perkataan orang Arab, *lau laqiita fulaanan lalaqqaika bihi al asada* (jika kamu bertemu si fulan, niscaya dia dengan pertemuanmu itu akan mempertemukanmu dengan singa). Jadi ayat itu berarti, maka tanyakanlah dengan pertanyaanmu itu kepada-Nya, karena dia Maha Mengetahui.”

Demikian juga Ibnu Jabir berkata, “*Al Khabiir* (Yang Maha Mengetahui) adalah Allah SWT. Jadi, lafazh خَيْرًا *nashab* kepada *maf’ul bih* dengan pertanyaan itu.”

Menurut saya (Al Qurthubi), “Pendapat Az-Zujaj mengeluarkan dari versi yang baik, yaitu bahwa *Al Khabiir* itu adalah

²⁷⁹ Lih. Tafsir ayat 54 dari surah Al A’raaf.

²⁸⁰ Qs. Al Ma’aarij [70]: 1.

bukan Allah, atau tanyakanlah tentangnya kepada yang lebih tahu dengannya, mengenai sifat dan asma`-Nya.”

Ada yang mengatakan, “Maknanya, maka tanyakan untuknya tentang Yang Maha Mengetahui. Jadi ia *nashab* kepada *haal* dari *ha`* yang disamakan.”

Al Mahdawi berkata, “Tidak baik jika itu menjadi *haal*, karena *haal* tidak terlepas dari orang yang bertanya dan yang ditanya. Dan, juga tidak sah *haal* dari *faa`il*. Karena Yang Maha Mengetahui tidak perlu bertanya kepada lainnya, dan tidak dari *maf`ul*, karena yang ditanya adalah Tuhan Yang Maha Pengasih yang Maha Mengetahui selamanya. *Al haal* dalam kebanyakan perkara berubah dan berpindah, kecuali diarahkan bahwa ia adalah *haal* yang menguatkan, seperti firman Allah SWT, **وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا** “Sedang *Al Qur`an* itu (*Kitab*) yang hak, yang membenarkan,”²⁸¹ maka ini diperbolehkan.

Sedangkan **الرَّحْمَنُ** maka tentang *rafa`nya* ada tiga versi.<sup>282</sup> Sebagai ganti dari *dhamir* yang terdapat dalam **أَسْتَوِي**. Bisa juga *marfu`* yang berarti Dia adalah Yang Maha Pengasih. Bisa juga *marfu`* dengan *mubtada`* dan *khabarkanya* adalah **فَسْتَلْ بِهِ خَيْرًا**. Bisa juga *khafadh* yang berarti “Dan bertawakkallah kepada Dzat Yang Maha Hidup Yang Tidak Mati, Tuhan Yang Maha Pengasih,” yang mana ia menjadi *na`at*, dan bisa juga *nashab* kepada pujian.

---

²⁸¹ Qs. Al Baqarah [2]: 91.

²⁸² Lih. *I`rab Al Qur`an*, karya An-Nuhas (3/165).

Firman Allah:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ

“Dan apabila dikatakan kepada mereka. 'Sujudlah kamu sekalian kepada Yang Maha Penyayang,' mereka menjawab, 'Siapakah Yang Maha Penyayang itu. Apakah kami akan sujud kepada Tuhan Yang kamu perintahkan kami (bersujud kepada-Nya),' dan (perintah sujud itu) menambah mereka jauh (dari iman).”

(Qs. Al Furqaan [25]: 60)

Firman Allah SWT, *وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ* “Dan apabila dikatakan kepada mereka.” *Sujudlah kamu sekalian kepada Yang Maha Penyayang,*” maksudnya adalah, kepada Allah SWT. *قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ* “Mereka menjawab, Siapakah Yang Maha Penyayang itu.” Mereka mengatakannya dengan sikap mengingkari dan perasaan heran, atau kami tidak mengetahui siapakah Ar-Rahmaan itu, kecuali Rahman yang berasal dari Yamamah, maksudnya Musailamah Al Kadzdab. Al Qadhi Abu Bakar Al Arabi mengklaim, bahwa mereka tidak mengetahui sifat dan yang disifati. Dia berdalil dengan firman Allah SWT, *وَمَا الرَّحْمَنُ* “Apakah Yang Maha Penyayang itu,” dan tidak mengatakan, *wa man ar-rahman* (siapakah Yang Maha Penyayang itu).”

Ibnu Al Hishar berkata, “Dia seakan-akan tidak membaca ayat yang lain, *وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ* 'Padahal mereka kafir terhadap Tuhan Yang Maha Pemurah'.”²⁸³

²⁸³ Qs. Ar-Ra'd [13]: 30.

أَسْجُدْ لِمَا تَأْمُرُنَا “Apakah kami akan sujud kepada Tuhan Yang kamu perintahkan kami (bersujud kepada-Nya).” Ini adalah *qira`ah* ulama Madinah dan Bashrah. Artinya, mengapa kamu perintahkan kami, wahai Muhammad. Pendapat ini dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim.

Sedangkan Al A`masy dan Hamzah serta Al Kisa`i membacanya *يَأْمُرُنَا* dengan *ya`*,²⁸⁴ yakni Ar-Rahmaan. Demikian yang ditakwilkan oleh Abu Ubaidah. Dia berkata, “Seandainya mereka mengakui bahwa *Ar-Rahmaan* (Tuhan Yang Maha Pengasih) memerintahkan kepada mereka niscaya mereka tidak menjadi orang-orang kafir.”

An-Nuhas berkata,²⁸⁵ “Tidak wajib untuk mentakwilkan dari para ulama Kufah tentang *qira`ah* mereka, karena takwilnya yang jauh. Akan tetapi yang lebih utama takwil itu bagi mereka adalah *أَسْجُدْ لِمَا يَأْمُرُنَا النَّبِيُّ* (apakah kami akan bersujud kepada apa yang diperintahkan Nabi SAW), maka *qira`ah* seperti ini *shahih*. Sekalipun *qira`ah* yang pertama lebih jelas dan lebih mendekati maknanya.

وَزَادَهُمْ نُفُورًا “Dan (perintah sujud itu) menambah mereka jauh (dari iman).” Atau perkataan orang yang mengatakan kepada mereka agar bersujud kepada Tuhan Yang Maha Pengasih semakin menambah mereka jauh dari agama.

Sufyan Ats-Tsauri berkata tentang ayat ini, “Wahai Tuhan-ku, aku semakin bertambah tawadhu’ kepada-Mu, sebagaimana musuhmu bertambah jauh dari-Mu.”

---

²⁸⁴ *Qira`ah* ini termasuk *qira`ah sab`ah*, sebagaimana dalam *Taqrib An-Nasyr* hal. 151, dan *Al Iqtina`* (2/715).

²⁸⁵ Lih. *I`rab Al Qur`an* (3/165).

Firman Allah:

نَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا

مُنِيرًا ﴿١١﴾

“Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya.” (Qs. Al Furqaan [25]: 61)

Firman Allah SWT, نَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا “Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang,” maksudnya adalah, tempat beredarnya, dan ini telah dijelaskan sebelumnya.²⁸⁶ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا “Dia menjadikan juga padanya matahari.” Ibnu Abbas berkata, “Yakni matahari, dan ini sama dengan firman-Nya, وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا “Dan menjadikan matahari sebagai pelita.”²⁸⁷ Bacaan umum adalah سِرَاجًا dengan menyatukan.

Sedangkan Hamzah dan Al Kisa'i membacanya سُرُجًا²⁸⁸ maksudnya adalah bintang-bintang yang besar dan menyala. Bacaan yang pertama menurut Abu Ubaid adalah lebih utama, karena ditakwilkan bahwa *as-suruj* adalah bintang-bintang, dan bahwa gugusan itu adalah bintang-bintang, sehingga maknanya bintang demi bintang.

²⁸⁶ Qs. Lih. Tafsir ayat 16 dari surah Al Hijr.

²⁸⁷ Qs. Nuuh [71]: 16.

²⁸⁸ *Qira'ah* ini termasuk *qir'aah sab'ah* yang *mutawatir* sebagaimana dalam *Al Iqna'* (2/715), dan *Taqrib An-Nasyr* hal. 151.

An-Nuhas berkata,²⁸⁹ “Akan tetapi ta'wil bagi mereka bahwa Abban bin Taghlab berkata, 'As-Suruj adalah bintang-bintang yang bersinar terang'.”

Ats-Tsa'labi berkata, “Seperti bintang Vesper, bintang Yupiter, bintang Saturnus, bintang Spica, dan lainnya.” وَقَمَرًا مُنِيرًا
“Dan bulan yang bercahaya.” Yakni menyinari bumi apabila terbit.

Ishmah meriwayatkan dari Al A'masy, bahwa dia membacanya وَقَمَرًا dengan *Dhammah qaf*²⁹⁰ dan *sukun mim*. Dan ini adalah *qira'ah* yang nyeleneh.

Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang Imam kaum muslimin pada waktunya berkata, “Janganlah kalian menulis apa yang diriwayatkan oleh Ishmah mengenai *qira'ah-qira'ah* itu.”

Abu Hatim As-Sajistani mendustakan apa yang diriwayatkan oleh Ishmah ini.

Firman Allah:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ

شُكْرًا ﴿٦٢﴾

“Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur.” (Qs. Al Furqaan [25]: 62)

²⁸⁹ Lih. *I'rab Al Qur'an* (2/79, 80).

²⁹⁰ *Qira'ah* ini termasuk *qira'ah* yang nyeleneh dan telah disebutkan oleh An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur'an* (3/166), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/36), dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr* (6/511).

Dalam ayat ini dibahas empat masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, **خِلْفَةً** “Berganti.” Abu Ubaidah berkata,²⁹¹ “*Al Khilfah* adalah setiap sesuatu setelah sesuatu. Dan masing-masing antara siang dan malam saling bergantian.” Dikatakan kepada orang yang sakit perut, *Ashaabathu khilfah* atau berdiri dan duduk secara bergantian, ini dan itu. Di antaranya juga *khilfah an-nabaat*, yaitu daun yang tumbuh setelah daun yang pertama di musim panas.

Mujahid berpendapat, **خِلْفَةً** berasal dari kata *al khilaaf*.²⁹² Ini putih dan ini hitam. Namun yang pertama lebih kuat.

Ada yang mengatakan, “Saling bergantian antara terang dan gelap, lebih dan kurang.”

Ada yang mengatakan, “Ini termasuk dari bab menghilangkan *mudhaaf*, atau Allah menjadikan malam dan siang saling bergantian. **لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّكِرَ** “*Bagi orang yang ingin mengambil pelajaran,*” maksudnya adalah, *yatazzakar* (mengambil pelajaran), sehingga dengan demikian dia mengetahui bahwa Allah tidak menjadikan hal itu sia-sia, karena ia adalah bagian dari ciptaan Allah. Maka dia pun bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepadanya, baik yang berupa akal, pikiran, dan pemahaman.

Umar bin Khatthab, Ibnu Abbas, dan Al Hasan berkata, “Maknanya, barangsiapa yang ketinggalan untuk melakukan suatu kebaikan di waktu malam, maka hendaknya dia melakukannya di

---

²⁹¹ Lih. *Majaz Al Qur'an* (2/79, 80).

²⁹² Lih. Atsar ini dari Mujahid dan Al Hasan dalam Tafsir Ibnu Katsir (6/130), dan *Ma'ani Al Qur'an*, karya An-Nuhas (5/44).

waktu siang. Dan, barangsiapa yang ketinggalan melakukannya di waktu siang, hendaknya dia melakukannya di waktu malam.”²⁹³

Dinyatakan dalam hadits *shahih*,

مَا مِنْ أَمْرٍ تَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بَلِيلٍ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ فَيَصَلِّي مَا بَيْنَ
طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ صَلَاتِهِ وَكَانَ
نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ

“Tidaklah seseorang yang biasa melakukan shalat di malam hari, lalu dia tertidur, kemudian dia melakukan shalat itu di waktu antara terbit matahari dan shalat Zhuhur, kecuali Allah mencatat untuknya pahala shalatnya, dan tidurnya adalah sedekah.”²⁹⁴

Diriwayatkan dari Muslim dari Umar bin Khatthab, dia berkata,

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ

“Barangsiapa yang tertidur dari kebiasaannya mengamalkan hizb (dzikir malamnya), atau sesuatu darinya, lalu dia membacanya antara dua shalat Fajar dan shalat Zhuhur,

²⁹³ *Ibid.*

²⁹⁴ HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Tathawwu' bab: Orang yang Berniat Qiyamul Lail, lalu Tertidur, dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang Qiyamul Lail, bab: orang yang memiliki tanggungan shalat di waktu malam, lalu tertidur. Dan juga Malik dalam pembahasan tentang shalat malam, bab: Apa yang Dibaca dalam Shalat Malam. Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al Musnad* (6/72).

*maka dicatat baginya sebagaimana jika dia membacanya di malam hari.*²⁹⁵

Kedua: Ibnu Al Arabi berkata,²⁹⁶ “Saya mendengar Dza Syahid Al Akbar berkata, 'Sesungguhnya Allah menciptakan hamba itu hidup dan mengetahui, itulah kesempurnaannya. Allah menimpakan kepadanya penyakit akibat tidur, perlu buang air, dan kurangnya anggota badannya, karena kesempurnaan hanya milik Dzat Yang Pertama dan Sang Maha Pencipta. Jika seseorang bisa menahan tidur dengan sedikit makan dan bangun malam untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia melakukannya.

Sungguh termasuk bodoh, jika seseorang hidup hingga usia enam puluh tahun dan sepanjang malam dia tidur, maka dia telah menyia-nyiakan separuh umurnya untuk sesuatu yang sia-sia, apalagi ditambah seperenam siang untuk istirahat, maka dia telah menghilangkan sepertiga dari umurnya, sehingga hanya tinggal dua puluh tahun dari sisa umurnya yang dipergunakan.

Sungguh lebih bodoh lagi, jika orang itu merusak dua pertiga dari umurnya untuk kenikmatan yang fana, dan tidak menggunakan kesempatan umurnya dengan ibadah malam untuk meraih kenikmatan yang kekal dan tidak ada kegelapan.

Ketiga: Sesuatu itu tidak menjadi lebih dengan sendirinya, karena semua benda dan barang dari sisi keberadaannya adalah sama, melainkan kelebihan itu ada pada sifat. Dan, telah terjadi perbedaan pendapat tentang dua waktu, mana yang lebih utama; malam atau siang. Dalam masalah puasa banyak hal yang menunjukkan kelebihan

---

²⁹⁵ HR. Muslim dalam pembahasan tentang Shalat Musafir, bab: Orang yang Menjama' Shalat Malam dan yang Ketiduran darinya, atau Sakit (1/515).

²⁹⁶ Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/2428).

waktu siang itu. *Wallaahu a'lam*. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Al Arabi.²⁹⁷

Menurut saya (Al Qurthubi), “Malam memiliki nilai yang sangat besar, dan Nabi SAW memerintahkan untuk menghidupkannya dengan melakukan qiyamul lail (shalat malam). Allah SWT berfirman, *وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ* “Dan pada sebagian malam hari shalat tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu.”²⁹⁸ Allah SWT juga berfirman, *قُرْ الْاَيْل* “Bangunlah (untuk shalat) di malam hari,”²⁹⁹ seperti yang akan dijelaskan nanti. Allah SWT memuji orang-orang mukmin yang melakukan shalat malam, lalu berfirman, *تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ* “Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya.”³⁰⁰

Rasulullah SAW bersabda, “Sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan shalat seseorang di tengah malam, saat itu terdapat waktu dikabulkan doa, di malam itu juga Allah SWT turun.”³⁰¹ Sebagaimana yang akan dijelaskan nanti insya Allah SWT.

Keempat: Hamzah yang membacanya *يَذْكُرُ* dengan sukun dzal dan dhammah kaf,³⁰² dan itu juga qira'ah Ibnu Watstsab, Thalhah, dan An-Nakha'i. Dalam mushaf Ubay dinyatakan *يَذْكُرُ* dengan tambahan ta`. Para ulama lainnya membacanya *يَذْكُرُ* dengan tasydiid kaf.

²⁹⁷ Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1429).

²⁹⁸ Qs. Al Israa' [17]: 79.

²⁹⁹ Qs. Al Muzammil [73]: 2.

³⁰⁰ Qs. As-Sajdah [32]: 16.

³⁰¹ HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang iman, bab: no. 8, dan dalam pembahasan tentang Jumat (79). dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam pembahasan tentang zuhud 22, dan dalam pembahasan tentang fitnah (12), serta Ahmad dalam *Al Musnad* (3/321).

³⁰² Qira'ah Hamzah termasuk qira'ah sab'ah dan mutawatir sebagaimana dalam pembahasan tentang *Al Iqna'* (2/715) dan *Taqrib An-Nasyr* (hal. 151).

Yadzkur dan *yadzdzakkar* maknanya satu. Ada yang mengatakan, “Makna **يَذْكُرُ** dengan *takhfiif*, atau mengingatkan apa yang dilupakannya di salah satu waktu pada waktu yang kedua, atau untuk mengingatkan kesucian Allah SWT dalam hal itu.”

أَوْ أَرَادَ شُكْرًا “Atau orang yang ingin bersyukur.” Dikatakan, “*Syakara yasykuru syukran wa syukuuraa*, seperti *kafara yakfuru, kufuran, kufiuraa*. Syukur ini karena Allah telah menjadikan keduanya kuat untuk mencari penghidupan mereka. Seolah-olah mereka ketika berkata, **وَمَا الرَّحْمَنُ** “*Siapakah Yang Maha Penyayang,*” mereka juga berkata, “Dia-lah yang menakdirkan segala sesuatu ini.”

Firman Allah:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾

“Dan hamba-hamba yang baik dari Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.”

(Qs. Al Furqaan [25]: 63)

Firman Allah SWT, **وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا**
“Dan hamba-hamba yang baik dari Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati.”
Ketika Allah menyebutkan kebodohan orang-orang musyrik dan tuduhan mereka terhadap Al Qur’an dan hadits, Allah juga menyebutkan hamba-hamba-Nya yang mukmin dan menyebutkan

sifat-sifatnya. Allah lalu menambahkan mereka dalam menghambakan diri kepada-Nya sebagai penghormatan kepada mereka, sebagaimana Allah SWT berfirman, *سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ*, “Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam,” (Qs. Al Israa` [17]: 1), dan ini telah dijelaskan sebelumnya.

Karena itu, barangsiapa yang menaati Allah dan beribadah kepada-Nya, kemudian menyibukkan pendengaran, penglihatan, lisan, dan hatinya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dialah yang berhak mendapat gelar hamba. Sedangkan orang yang sebaliknya, maka dia termasuk seperti yang dinyatakan dalam firman Allah SWT, *أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ* “Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi.”³⁰³ Maksudnya dalam hal mengambil pelajaran, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al A'raaf. Seolah-olah Allah berkata, *وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ هُمُ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ* “Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi.” Akan tetapi lafadh *هم* (mereka) dihilangkan. Hal ini sama seperti perkataanmu *زيدُ الأمير* atau *زيدُ هو* “Zaid adalah pangeran.”

Jadi *الَّذِي* adalah khabar *mubtada` mahdzuuf*. Demikian yang dikatakan oleh Al Akhfasy. Ada yang mengatakan, “Bahwa khabarnya adalah firman Allah di akhir surah, yaitu *أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا* “Mereka itulah orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi (dalam surga) karena kesabaran mereka.” (Qs. Al Furqaan [25]: 75). Kemudian antara *mubtada`* dan khabar terdapat sifat-sifat bagi mereka dan apa yang berhubungan dengannya. Demikian yang dikatakan oleh Az-Zujaj. Dia berkata, “Bisa juga yang menjadi khabar adalah firman Allah SWT, *الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ* ‘Mereka yang

³⁰³ Qs. Al A'raaf [7]: 179.

berjalan di muka bumi.³⁰⁴ Lafazh يَمْشُونَ merupakan kehidupan mereka dan lamanya mereka hidup. Maka disebutkannya hal itu, karena perpindahannya di muka bumi, yaitu untuk bergaul dengan manusia dan berhubungan dengan mereka.”

Firman Allah SWT, هَوْنًا adalah *mashdar* dari *al hayyin* dan artinya berasal dari *as-sakinah* (tenang) dan *al wiqar* (stabil). Dalam tafsir dinyatakan, “Mereka berjalan di muka bumi dengan sikap santun dan tawadhu’. Mereka berjalan dengan sikap sederhana. Dan sifat seperti ini termasuk dari sifat dan akhlak nabi. Rasulullah SAW bersabda, “Wahai manusia, kalian wajib tenang, karena sesungguhnya kebaikan itu tidak terdapat dalam sikap berjalan yang tergesa-gesa.”³⁰⁵

Diriwayatkan tentang sifat Nabi SAW, bahwa beliau apabila turun, beliau turun seperti orang yang berjalan dari atas, melangkah dengan menunduk, dan berjalan dengan tawadhu’ dan tenang, dan apabila melangkah langkahnya luas. Atau bahwa beliau berjalan dengan mengangkat kakinya dengan cepat dan memanjangkan langkahnya, dan ini berbeda dengan jalannya orang yang malas dan sombong. Semua itu dilakukan oleh beliau dengan lembut dan tenang tanpa tergesa-gesa. Sebagaimana dikatakan, bahwa beliau seperti turun dari tanah yang menurun. Demikian dikatakan oleh Al Qadhi Iyadh.

Umar bin Khaththab berjalan dengan cepat tanpa dibuat-buat. Az-Zuhri berkata, “Berjalan cepat dapat menghilangkan keceriaan wajah.” Ibnu Athiyyah berkata,³⁰⁶ “Yang dimaksud cepat adalah melangkah dengan pasti dan ini tidak menghilangkan kewibawaan.

³⁰⁴ Lih. *I’rab Al Qur’an* karya An-Nuhas (3/166, 167).

³⁰⁵ Al Iidhaa’ artinya cepat berjalan. Lih. *An-Nihayah* (5/196).

³⁰⁶ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/37).

Adapun yang paling baik adalah yang tengah-tengah (tidak cepat dan tidak lambat).”

Zaid bin Aslam mengatakan, “Saya bertanya tentang tafsir firman Allah SWT, *الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا* '(ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati,' maka saya tidak mendapatkan jawaban dari hal itu. Kemudian di dalam tidur, saya melihat orang yang datang kepada saya dan dia berkata: Mereka adalah orang-orang yang tidak menginginkan melakukan kerusakan di muka bumi'.³⁰⁷

Al Qusyairi berkata, “Ada yang mengatakan bahwa mereka tidak berjalan untuk melakukan kerusakan dan kemaksiatan, melainkan selalu berada dalam ketaatan kepada Allah dan melakukan hal-hal yang mubah tanpa mengikuti kemauan hawa nafsu. Allah SWT berfirman, *وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ* 'Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri'.³⁰⁸

Ibnu Abbas berkata, “Dengan ketaatan, kebaikan, dan tawadhu’.” Al Hasan berkata, “Orang-orang yang penyantun jika mereka dibodohi, maka mereka tidak akan membodohi.” Ada yang mengatakan, “Tidak sombong kepada orang lain.”

Menurut saya (Al Qurthubi): Ini semuanya maknanya saling berdekatan dan mengandung unsur kesadaran akan Allah dan takut kepada-Nya. Pengetahuan terhadap hukum-hukum-Nya dan takut

---

³⁰⁷ *Atsar* ini dari Zaid bin Aslam dan disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *ibid*, dan Ar-Razi dalam tafsirnya (24/107, 108).

³⁰⁸ Qs. Luqmaan [31]: 18.

kepada adzab dan hukumannya. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari mereka dengan karunia dan pemberian-Nya.

Sekolompok ulama berpendapat bahwa lafadh هَوْنًا terikat dengan firman Allah, يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ “*Mereka berjalan di muka bumi,*” bahwa berjalan (kaki) adalah sikap rendah dan tawadhu’.

Ibnu Athiyyah berkata,³⁰⁹ “Ini menyerupai penakwilan bahwa akhlak orang yang berjalan (kaki) itu adalah rendah diri dan sesuai dengan jalannya. Jadi perkataan itu kembali kepada seperti apa yang kami jelaskan. Adapun apabila yang dimaksud adalah sifat dari jalannya, maka ini tidak benar. Karena betapa banyak orang yang berjalan dengan rendah hati dan pelan-pelan adalah srigala gembel yang menjijikkan.

Rasulullah SAW sendiri merendahkan diri dalam berjalan, seolah-olah beliau turun dari jalan yang menurun,³¹⁰ dan beliau adalah panutan bagi umat ini. Adapun sabda Nabi SAW, “*Barangsiapa di antara kalian berjalan dalam keadaan tergesa-gesa, maka hendaknya dia berjalan pelan-pelan,*” maksudnya ingin mengontrol dirinya dan bukan bermaksud berjalan sendirian. Tidakkah orang-orang yang menyembunyikan kedoknya dalam beragama, mereka hanya menampakkan jalan yang baik saja, hingga seorang penyair berkata,

Mereka semua berjalan pelan-pelan,

*Tetapi mereka semua memburu hewan buruan.*³¹¹

Firman Allah SWT, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَمًا “*Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan*

³⁰⁹ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/37).

³¹⁰ HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang biografi, bab: no. 8, Ahmad dalam *Al Musnad* (1/512), dan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam *An-Nihayah* (3/3).

³¹¹ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (6/512).

kata-kata (yang mengandung) keselamatan.” An-Nuhas berkata,³¹² “سَلَامًا bukan berasal dari kata *at-tasliim*, melainkan dari kata *tasallum*. Orang Arab berkata *salaaman* atau *tasalluman*, atau *tasalluman minka* (mengucapkan kepadamu), atau *baraa`ah minka* (membebaskanmu), dan ini *manshub* kepada salah satu dari dua hal: Bisa jadi ia *manshub* dengan lafazh قَالُوا, dan bisa juga ia menjadi *marshdar*. Ini adalah perkataan Sibawaih.

Ibnu Athiyah berkata,³¹³ “Adapun yang aku katakan, bahwa قَالُوا adalah pelaku dalam lafazh سَلَامًا karena maknanya adalah mereka mengatakan lafazh ini.”

Mujahid berkata, “Makna سَلَامًا adalah *sadaadan* (benar), atau dia berkata kepada orang yang bodoh suatu perkataan yang mendorongnya untuk bersikap lemah lembut.” Jadi lafazh قَالُوا berdasarkan takwil ini adalah pelaku dalam firman-Nya سَلَامًا sesuai dengan pendapat para ahli nahwu. Hal itu karena ia bermakna suatu perkataan.

Sekelompok ulama berkata, “Orang yang menjadi objek perintah ini hendaknya mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan dengan lafazh ini, atau *salimnaa salaaman* atau *tasliiman* dan semacamnya, maka yang menjadi pelaku di dalamnya adalah benar-benar dari lafazhnya sesuai dengan pendapat ahli nahwu.

Masalah: Ayat ini turun sebelum ayat *as-saif* (ayat-ayat dalam surah At-Taubah), yang mana sebagiannya berhubungan dengan orang-orang kafir dinasakh dan etikanya tetap kekal di tengah kaum muslim hingga Hari Kiamat. Sibawaih menyebutkan nasakh tentang ayat ini di dalam kitabnya dan dia tidak berbicara tentang nasakh

³¹² Lih. *An-Nasikh Wa Al Mansukh* (hal. 239).

³¹³ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/38).

selain itu. Dia memperkuat bahwa yang dimaksud dengan *salaaman* adalah *as-salaamah* (keselamatan) dan bukan *at-tasliim* (mengucapkan salam). Karena orang-orang mukmin tidak pernah diperintahkan sama sekali untuk mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Ayat ini diturunkan di Makkah dan ia dinasakh oleh ayat *as-saif* (ayat-ayat dalam surah At-Taubah).

An-Nuhas berkata,³¹⁴ “Kami tidak mengetahui apakah Sibawaih memiliki perkataan tentang makna nasikh dan *mansuukh* kecuali dalam ayat ini.”

Sibawaih berkata, “Pada saat itu, orang-orang muslim tidak diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada orang-orang musyrik, akan tetapi berdasarkan makna perkataannya, *tasalluman minkum* (sebagai keselamatan dari kalian), dan antara kita dan mereka tidak ada kebaikan, tetapi juga tidak ada kejahatan.”

Al Mubarrad berkata, “Seharusnya dikatakan, bahwa kaum muslim pada saat itu tidak diperintahkan untuk memerangi mereka, tetapi kemudian diperintahkan untuk memerangi mereka.”

Muhammad bin Yazid berkata, “Sibawaih salah dalam hal ini dan dia keliru memahami pernyataan itu.”

Ibnu Al Arabi berkata,³¹⁵ “Pada saat itu, kaum muslim tidak diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada orang-orang musyrik dan tidak pula dilarang melakukan hal itu, melainkan mereka diperintahkan untuk berjabat tangan dan berkata baik. Rasulullah SAW datang ke tempat-tempat mereka berkumpul, menghidupkan suasana mereka dan mendekati mereka, tetapi tidak mencari perhatian mereka. Orang-orang telah sepakat bahwa orang yang bodoh dari

---

³¹⁴ Lih. *An-Nasikh Wa Al Mansuukh* (hal. 239).

³¹⁵ Lih. *Ahkam Al Qur`an* (3/1430).

kalangan orang mukmin apabila kebetulan bertemu denganmu, maka kamu boleh mengatakan kepadanya, “*Salaamun ‘alaika*” (semoga Allah memberikan keselamatan untukmu).

Menurut saya (Al Qurthubi), “Perkataan ini menyerupai dalil-dalil Sunnah, dan kami telah menjelaskannya dalam surah Maryam.³¹⁶ Para ulama berbeda pendapat tentang diperbolehkannya mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Karena itu tidak perlu adanya tuntutan *nasakh. Wallaahu a’lam.*”

An-Nadhr bin Syumail berkata, “Al Khalil menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendatangi Abu Rabi’ah Al A’rabi dan dia adalah orang paling alim yang pernah aku lihat, dan ternyata dia berada di atas atap. Ketika kami mengucapkan kepadanya, dia membalas salam kami dan berkata, 'Luruskan!' Kami bingung, karena kami tidak tahu apa maksud yang dikatakannya. Seorang Arab badui kemudian berkata di sampingnya, 'Dia menyuruh kalian untuk naik'.

Al Khalil berkata: Itu termasuk firman Allah SWT, *ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَىٰ السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ* 'Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap'.³¹⁷ Maka kami pun naik ke atas atap itu. Dia lalu berkata, 'Apakah kalian memiliki roti yang masih baru dan susu segar, serta air yang banyak?' Kami menjawab, 'Baru satu jam yang lalu kami meninggalkannya.' Dia lalu berkata, 'Salaaman.' Akan tetapi kami tidak tahu apa yang dikatakannya. Orang Arab badui itu lalu berkata, 'Dia bertanya kepada kalian sesuatu yang ditinggalkan, tidak ada kebaikan di dalamnya dan tidak pula ada keburukannya'. Al Khalil lalu berkata: Itulah bagian dari firman Allah SWT, *وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَمًا* 'Dan apabila orang-orang jahil menyapa

³¹⁶ Lih. Tafsir ayat 47 dari surah Maryam.

³¹⁷ Qs. Fushshilat [41]: 11.

mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan'."

Ibnu Athiyyah berkata,³¹⁸ "Saya melihat dalam sebagian buku-buku sejarah, bahwa Ibrahim bin Al Mahdi –dan dia termasuk orang yang condong kepada Ali bin Abi Thalib RA– dia berkata pada suatu hari di hadapan Al Ma'mun sementara dia bersama jamaahnya: Aku mimpi melihat Ali bin Abi Thalib, maka aku berkata kepadanya, 'Siapakah kamu?' Dia lalu menjawab, 'Ali bin Abi Thalib.' Aku lalu pergi bersamanya ke sebuah jembatan, tetapi dia berjalan mendahuluiku, maka aku berkata, 'Perkara ini hanya berhubungan dengan seorang wanita dan kami berhak mendapatkannya daripada kamu.' Aku tidak mendapatkan jawaban darinya. Al Ma'mun berkata, 'Apa jawabannya kepadamu?' Dia berkata kepadaku, 'Salaaman'."

Perawi atsar ini berkata, "Ibrahim bin Al Mahdi tidak hafal ayat itu, atau dia lupa pada saat itu, maka Al Ma'mun mengingatkan kepadanya ayat itu kepada orang yang hadir bersamanya, dan dia berkata, 'Demi Allah, paman, itulah dia Ali bin Abi Thalib, dan dia telah memberikan jawaban kepadamu dengan jawaban yang sangat jelas.' Ibrahim kemudian merasa malu. Tidak mustahil mimpi ini memang benar."

Firman Allah:

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٦٤﴾

"Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka." (Qs. Al Furqaan [25]: 64)

---

³¹⁸ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/38).

Firman Allah SWT, **وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا** “Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka.” Az-Zujaj berkata, “Orang yang melalui malam adalah orang yang mengetahui malam, baik dia tidur maupun tidak tidur.”

Ibnu Abbas berkata, “Barangsiapa yang melaksanakan shalat dua rakaat atau lebih setelah Isya`, maka dia telah melalui malam dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan-nya.”

Al Kalbi berkata, “Barangsiapa yang melaksanakan shalat dua rakaat setelah Maghrib dan empat rakaat setelah Isya`, maka dia telah melalui malam dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan-nya.”

Firman Allah:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾

“Dan orang-orang yang berkata, 'Ya Tuhan kami, jauhkan adzab jahannam dari kami, sesungguhnya adzabnya itu adalah kebinasaan yang kekal.' Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.”

(Qs. Al Furqaan [25]: 65-66)

Firman Allah SWT, **وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ** “Dan orang-orang yang berkata, 'Ya Tuhan kami, jauhkan adzab jahannam dari kami,’” maksudnya adalah, mereka dengan ketaatannya menjadi takut kepada adzab Allah. Ibnu Abbas berkata, “Mereka mengatakan itu dalam keadaan sujud dan berdiri.”

إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا “Sesungguhnya adzabnya itu adalah kebinasan yang kekal,” maksudnya adalah, pasti selamanya tanpa dapat dipisahkan. Disebut *al ghariim* karena selalu bersamanya.

Ada yang mengatakan, *fulaan mughram bi kadzaa* atau *lazim lahu* (terus-menerus) atau *muuli' lahu* (ketagihan melakukannya). Ini maknanya dalam perkataan orang Arab³¹⁹ seperti yang disebutkan oleh Ibnu Al Arabi dan Ibnu Arafah, serta lainnya.

Al Hasan berkata, “Mereka telah mengetahui bahwa setiap lawan akan berpisah dengan lawannya kecuali apabila lawannya adalah neraka jahannam.”³²⁰

Az-Zujaj berkata, “Kekekalan (di dalam neraka) adalah adzab yang paling pedih.”³²¹

Ibnu Zaid berkata, “Kekekalan yang buruk.”³²²

Abu Ubaidah berkata,³²³ “Kebinasaan, dan maknanya sama.”

Muhammad bin Ka'ab berkata, “Allah SWT menuntut mereka dengan harga yang penuh kenikmatan di dunia, akan tetapi mereka tidak melakukannya. Maka harga itu yang telah menyebabkan mereka kekal ketika dimasukkan ke dalam neraka.”³²⁴

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا “Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman,” maksudnya adalah, tempat itu merupakan seburuk-buruknya tempat menetap dan seburuk-buruknya tempat kediaman, atau mereka mengatakan itu berdasarkan ilmu. Apabila mereka mengatakannya berdasarkan ilmu,

³¹⁹ Lih. *Ash-Shihhah* (5/1996) dan *Lisan Al 'Arab*, entri: *gharama*.

³²⁰ Lih. *Tafsir Al Hasan Al Bashri* (2/172).

³²¹ Lih. *Fath Al Qadir* (4/123).

³²² *Ibid*.

³²³ Lih. *Majaz Al Qur'an* (2/80).

³²⁴ *Atsar* ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/48).

maka mereka lebih mengetahui besarnya apa yang diminta dari mereka, sehingga hal itu lebih dekat kepada kemudahan.

Firman Allah:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ
ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

(Qs. Al Furqaan [25]: 67)

Firman Allah SWT, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan.” Para mufassir berbeda pendapat tentang takwil ayat ini.

An-Nuhas berkata,³²⁵ “Pernyataan yang paling baik tentang maknanya, bahwa orang yang menginfakkan selain untuk ketaatan kepada Allah, maka ini termasuk berlebih-lebihan. Dan, orang yang menahan diri dari menginfakkan untuk ketaatan kepada Allah, maka dia adalah orang kikir. Orang yang menginfakkan untuk ketaatan kepada Allah, maka dia adalah orang yang moderat diantara yang demikian.

Ibnu Abbas berkata, “Barangsiapa yang menginfakkan seratus ribu dalam kebenaran, maka tidak termasuk berlebih-lebihan. Akan tetapi orang yang menginfakkan satu dirham bukan di jalan yang

³²⁵ Lih. An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/48).

benar, maka dia telah berlebih-lebihan. Orang yang menghalangi hak seseorang, maka dia adalah orang yang kikir.” Demikian juga yang dikatakan oleh Mujahid, Ibnu Zaid, dan lainnya.

Aun bin Abdullah berkata, “Berlebih-lebihan adalah kamu menginfakkan harta orang lain.”

Ibnu Athiyah berkata,³²⁶ “Ini dan lainnya tidak berhubungan dengan ayat itu.” Di satu sisi dikatakan, “Sesungguhnya menginfakkan untuk kemaksiatan merupakan sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam, baik sedikit maupun banyak. Demikian juga dengan merampas harta orang lain. Mereka yang disebutkan sifat-sifatnya dalam ayat ini jauh dari melakukan kekikiran dan pemborosan.

Adapun pelajaran yang terdapat dalam ayat ini adalah menginfakkan harta untuk ketaatan kepada Allah dalam hal-hal yang mubah. Syariat Islam mengajarkan agar seseorang tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan hartanya hingga tidak menghilangkan hak orang lain atau keluarganya, dan semacamnya, dan juga tidak kikir hingga keluarganya lapar dan berlebih-lebihan dalam menahan hartanya. Adapun yang baik dalam hal itu adalah yang tengah-tengah, atau yang sedang-sedang saja.

Menginfakkan harta dengan sikap tengah-tengah (tidak boros dan tidak kikir) bagi setiap orang tergantung kepada keluarganya dan keadaannya, kekuatan badannya, kesabarannya dan keuletannya dalam bekerja, atau sebaliknya. Namun yang terbaik dalam hal ini adalah yang sedang-sedang. Karena itu, Rasulullah SAW membiarkan Abu Bakar Ash-Shiddiq menyedekahkan hartanya secara keseluruhan. Sebab hal itu sesuai dengan keuletan dan kesabarannya dalam

---

³²⁶ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/40).

beragama. Akan tetapi beliau melarang orang lain melakukan yang demikian.

Alangkah baiknya apa yang dikatakan oleh Ibrahim An-Nakha'i, "Dia adalah orang yang tidak lapar, tidak telanjang, dan tidak membelanjakan untuk sesuatu yang mana orang-orang mengatakan telah berlebihan."

Yazid bin Habib berkata, "Mereka adalah orang-orang yang memakai baju bukan untuk keindahan dan tidak memakan makanan untuk mendapatkan kenikmatan."³²⁷

Yazid juga berkata tentang ayat ini, "Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak memakan makanan untuk mendapatkan kenikmatan dan kelezatan dan tidak pula memakai pakaian untuk keindahan, melainkan mereka memakan makanan untuk menghilangkan rasa laparnya dan memperkuat diri mereka dalam beribadah kepada Tuhan-nya. Mereka tidak memakai pakaian kecuali untuk menutup aurat dan melindunginya dari sengatan panas dan hawa dingin."

Abdul Malik bin Marwan berkata kepada Umar bin Abdul Aziz ketika menikahkan anak gadisnya Fatimah, "Apakah nafkahmu?" Umar berkata kepadanya, "Kebaikan antara dua keburukan." Dia kemudian membacakan ayat ini.

Umar bin Khaththab berkata, "Cukuplah seseorang itu dikatakan boros, jika dia berselera kepada suatu makanan, lalu dia membeli dan memakannya."³²⁸

---

³²⁷ *Atsar* dari Yazid ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/41), Abu Hayyan (6/514), dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/124).

³²⁸ *Atsar* ini dari Umar dan disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/41).

Dinyatakan dalam Sunan Ibnu Majah, dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya termasuk dari sikap boros, apabila kamu memakan apa yang menggoda selera mu.*”³²⁹

Abu Ubaidah berkata, “Mereka yang tidak lebih dalam melakukan kebaikan dan tidak pula kikir, seperti firman Allah SWT, *وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ*” “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya.”³³⁰

Umar berkata kepada anaknya Ashim, “Wahai anakku, makanlah untuk separuh perutmu dan janganlah kamu pernah membuang pakaian hingga usang, serta janganlah kamu menjadi bagian suatu kaum yang menjadikan rezeki Allah di dalam perut dan punggung mereka.”

وَلَمْ يَقْتَرُوا “Dan tidak (pula) kikir.” Hamzah, Al Kisa’i, Al A’masy, Ashim, dan Yahya bin Watstsab membacanya berbeda dari keduanya. *يَقْتَرُوا* dengan *fathah ya`* dan *dhammah ta`* adalah *qira`ah* yang baik, berasal dari *qatara yaqturu*. Qiyas ini lazim seperti kata *qa`ada yaq`udu*.

Abu Amru bin Al Ala` dan Ibnu Katsir membacanya dengan *fathah ya`* dan *kasrah ta`* (*yaqtiruu*),³³¹ dan ini merupakan bahasa yang dikenal dan baik. Ulama Madinah, Ibnu Amir, dan Abu Bakar,

³²⁹ HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang makanan, bab: Termasuk Boros apabila Kamu Memakan Apa yang Memikat Selera mu (2/1112, no. 3352). Dinyatakan dalam *Az-Zawa`id*, isnadnya *dha`if*, karena Nuh bin Dzikwan sepakat untuk menilainya *dha`if*. Ad-Damiri berkata, “Hadits ini termasuk yang diingkari.”

³³⁰ Qs. Al Israa` [17]: 29.

³³¹ *Qira`ah* ini *mutawatir* sebagaimana dinyatakan dalam *Taqrib An-Nasyr* hal. 151.

dari Ashim, membacanya dengan *dhammah ya`* dan kasrah *ta`* (*yuqtiruu*).³³²

Ats-Tsa`labi berkata, "Semuanya adalah bahasa yang benar." An-Nuhas berkata,<sup>333</sup> "Abu Hatim heran dengan *qira`ah* ulama Madinah ini. Karena menurutnya, *qira`ah* ulama Madinah tidak aneh. Adapun dikatakan, *aqtara yuqtiru, idzaa iftaqara* (apabila ia butuh), sebagaimana Allah SWT berfirman, **وَعَلَى الْمُعْتَرِ قَدْرُهُ** "Orang yang mampu menurut kemampuannya."³³⁴ Abu Hatim mentakwilkan untuk mereka bahwa orang yang boros adalah orang yang butuh dalam waktu cepat." Takwil ini amat jauh. Tetapi takwil untuk mereka adalah bahwa Abu Umar Al Jarmi mengisahkan dari Al Ashma'i, dikatakan kepada seseorang apabila susah, *qatara yaqturu* dan *aqtara yuqtiru*. Maka berdasarkan hal ini, *qira`ah* itu *shahih*. Jika *ya`* di-*fathah*-kan, maka ia lebih benar dan lebih bisa diterima, lebih masyhur dan dikenal.

Abu Amr dan orang-orang membacanya, **قَوَامًا** dengan *fathah qaf*, yakni *adlaa* (adil atau tengah-tengah). Hassan bin Abdurrahman membacanya, *qiwaamaa*, dengan kasrah *qaf*,³³⁵ atau penyampai, pbenar, dan pemilik yang halal. *Al Qiwaam* adalah suatu perkara yang kekal keadaannya dan stabil.

Ada yang mengatakan, "Keduanya adalah dua bahasa yang maknanya sama." **قَوَامًا** adalah *khobar kaana* dan isimnya *muqaddar* (tersembunyi) di dalamnya, atau membelanjakan antara berlebihan dan kikir adalah sikap tengah-tengah. Demikian yang dikatakan oleh

³³² *Ibid.*

³³³ Lih. *I`rab Al Qur`an* (3/167).

³³⁴ Qs. Al Baqarah [2]: 236.

³³⁵ *Qira`ah* dengan kasrah *qaf* disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/41).

Al Farra',³³⁶ dan dia memiliki perkataan lain yang menjadikan بَيْتٌ sebagai isim kana dan me-manshub-kannya. Karena lafazh-lafazh ini banyak penggunaannya, sehingga dibiarkan keadaannya dalam posisi marfu' (berharakat dhammah).

An-Nuhas berkata,³³⁷ "Saya tidak mengetahui versi ini, karena lafazh bainaa jika dalam posisi rafa' maka ia di-marfu'-kan, sebagaimana dikatakan, bainaa 'ainaihi ahmaru (antara kedua matanya terdapat warna merah).

Firman Allah:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
 إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضْعَفُ لَهُ
 الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

“Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan adzab untuknya pada Hari Kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina.” (Qs. Al Furqaan [25]: 68-69)

Firman Allah SWT, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ “Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah.”

³³⁶ Lih. Ma'ani Al Qur'an (2/272, 273).

³³⁷ Lih. I'rab Al Qur'an (3/168).

Ayat ini untuk mengecualikan hamba-hamba-Nya yang beriman dari sifat-sifat orang kafir yang menyembah berhala, membunuh manusia dengan mengubur anak-anak perempuan, dan berbagai bentuk kezhaliman lainnya, seperti pembunuhan, menipu, berzina. Orang yang memalingkan ayat ini dari makna zhahirnya, seperti perkataan ahli *ilmu ma'ani*, "Tidak pantas menamakan Ar-Rahman pada seseorang secara khusus (maksudnya harus ada nama sambungannya, baik di depan kata *ar-rahman* maupun di belakangnya. *Ed*)."

Maknanya adalah tidak mempertuhankan hawa nafsunya dan tidak menghinakan diri mereka dengan kemaksiatan, lalu hal itu membunuh diri mereka sendiri.

Adapun makna **إِلَّا بِالْحَقِّ** atau kecuali dengan pisau kesabaran dan pedang kesungguhan, maka mereka tidak melihat kepada wanita yang bukan mahram dengan penglihatan nafsu, sehingga dia menjadi pembunuh, melainkan karena darurat, sehingga menjadi seperti pernikahan. Syaikh kami, Abu Al Abbas berkata, "Perkataan ini menakjubkan, tetapi dalam keadaan perang menunjukkan pada kebodohan."

Ayat ini dimulai dengan sifat-sifat terpuji yang mana mereka harus menghiasi dirinya dengan sifat-sifat itu sebagai penghormatan bagi mereka, kemudian setelah itu dijelaskan sifat-sifat yang harus ditinggalkan agar jauh darinya. *Wallaahu a'lam*.

Menurut saya (Al Qurthubi), "Di antara yang menunjukkan kekeliruan pendapat bahwa perkara itu tidak sesuai dengan makna zhahirnya adalah riwayat Muslim dari hadits Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Saya bertanya, "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?" Beliau menjawab, "*Kamu menjadikan untuk Allah sekutu baginya, padahal Dia yang menciptakanmu.*"

Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "Kamu membunuh anakmu, karena takut dia meminta makan." Dia bertanya, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "Kamu berzina dengan istri tetanggamu."³³⁸ Allah kemudian menurunkan ayat yang membenarkannya, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا "Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya)." Al Aatsaam dalam bahasa Arab adalah *al iqaab* (hukuman). Demikian Ibnu Zaid dan Qatadah³³⁹ membaca ayat ini. Di antaranya seperti yang dikatakan oleh penyair:

"Semoga Allah membalas Urwah, yang mana dia durhaka

*Dan kedurhakaan tentu ada hukumannya."*³⁴⁰

Atau balasan itu adalah hukuman baginya. Abdullah bin Amru, Ikrimah, dan Mujahid berkata, "Sesungguhnya *أثامًا* adalah suatu lembah di dalam neraka jahannam yang diciptakan oleh Allah untuk memberikan hukuman kepada orang-orang kafir. Seorang penyair berkata,

"Kami menjumpai kebinasaan dalam perang kami

Dan setelah kebinasaan itu dicampakkan ke lembah jahannam."

³³⁸ HR. Muslim dalam pembahasan tentang iman, bab: kemusyrikan sebagai dosa yang paling buruk dan penjelasan dosa besar lainnya setelah itu (1/91).

³³⁹ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/41), *Al Bahr Al Muhith* (6/515), yaitu *qira'ah* yang didasarkan kepada tafsir dan tidak *mutawatir*.

³⁴⁰ Bait syair ini, karya Bal'am bin Qais Al Kinani sebagaimana dalam *Majaz Al Qur'an* karya Abu Ubaidah (2/81), *Tafsir Al Mawardi* (3/165), *Jami' Al Bayan* (19/26), dan juga terdapat *Al Kamil*, hal. 446, *Al Muharrar Al Wajiz* (12/41), *Al Bahr Al Muhith* (6/515).

Dalam *Shahih Muslim* juga dinyatakan, dari Ibnu Abbas, bahwa sekelompok orang musyrik telah merajalela dalam melakukan pembunuhan dan perzinaan. Mereka kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, “Sesungguhnya apa yang kamu katakan dan kamu ajak kepadanya adalah untuk Hasan, dan dia memberitahukan kepada kami bahwa apa yang kami lakukan sebagai penebus dosa. Maka turunlah ayat, *وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ اللَّهَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* 'Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya),' dan juga turun ayat, *يَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ* “Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri.”³⁴¹

Ada yang mengatakan, bahwa ayat ini *يَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا* diturunkan berkenaan masalah “binatang liar” yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthallib. Demikian yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair dan Ibnu Abbas, dan ini akan dijelaskan nanti dalam surah Az-Zumar.

Firman Allah SWT, *إِلَّا بِالْحَقِّ* atau dengan alasan yang benar untuk dibunuh seseorang itu dengannya, seperti kufur setelah beriman atau berzina setelah menikah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al An'aam.³⁴² *وَلَا يَزْنُونَ* “Dan tidak berzina.” Mereka telah menghalalkan kemaluan wanita tanpa ikatan pernikahan dan juga bukan berdasarkan kepemilikan budak. Ayat ini menunjukkan bahwa setelah kekufuran tidak ada dosa yang lebih besar daripada membunuh jiwa tanpa alasan yang benar, kemudian berzina. Karena itu ditetapkan

³⁴¹ Qs. Az-Zumar [39]: 53.

³⁴² Lih. Tafsir ayat 151, surah Al An'aam.

hukuman bagi pezina yang telah menikah adalah dibunuh, atau dicambuk bagi orang yang belum pernah menikah.

Firman Allah SWT, ﴿۱۸﴾ **يُضَعَفَ لَهُ** “Barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan adzab.” Nafi’, Ibnu Amir, Hamzah, dan Al Kisa’i membacanya **يُضَعَفَ** dan **وَيَخْلُدُ** dengan jazm (berharakat *sukun*). Sedangkan Ibnu Katsir membacanya **يُضَعَفُ** dengan tasydid ‘*ain* dan membuang Alif,³⁴³ dan dengan *jazm* pada **يُضَعَفُ** dan **وَيَخْلُدُ**. Thalhah bin Sulaiman membacanya **نُضَعَفُ** dengan *dhammah nun* dan kasrah ‘*ain*³⁴⁴ yang ditasydidkan, dan membaca **العَذَابَ** dengan *nashab* dan **وَيَخْلُدُ** dengan *jazm* (berharakat *sukun*). Ini juga *qira`ah* Abu Ja’far dan Subaih.

Dalam riwayat Abu Bakar, Ashim membaca **يُضَعَفَ** dan **وَيَخْلُدُ** dengan *rafa’* (berharakat *dhammah*) pada keduanya dengan alasan *athaf*³⁴⁵ dan *isti’naaf*. Sedangkan Thalhah bin Sulaiman membacanya **وَيَخْلُدُ** dengan *ta*³⁴⁶ yang berarti ini adalah perkataan kepada orang kafir. Diriwayatkan dari Abu Amr **وَيَخْلُدُ** dengan *dhammah ya`* dan *fathah lam fi’ilnya*.³⁴⁷ Abu Ali berkata, “Pendapat keliru dari segi periwayatannya.”³⁴⁸ **يُضَعَفَ** dengan *jazm* adalah *badal* (pengganti)

³⁴³ *Qira`ah* ini *mutawatir* sebagaimana dalam *Al Iqna’* (2/715) dan *Taqrib An-Nasyr* hal. 151.

³⁴⁴ *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/42).

³⁴⁵ *Qira`ah* ini termasuk *qira`ah sab’ah* dan *mutawatir*, sebagaimana dalam *Al Iqna’* (2/715), dan *Taqrib An-Nasyr* hal. 151.

³⁴⁶ *Qira`ah* Thalhah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (12/42), Abu Hayyan dalam *Al Bahr* (5/515), Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/126).

³⁴⁷ *Qira`ah* Abu Amru ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/42), Abu Hayyan dalam *Al Bahr* (6/515), dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/126).

³⁴⁸ Lih. *Fath Al Qadir* (4/126).

dari lafazh **بَلَىٰ** yang merupakan balasan bersyarat. Sibawaih berkata, “Dilipat gandakannya adzab adalah balasan atas dosanya.”

Sedangkan apabila dibaca *rafa'* (berharakat *dhammah*) maka dalam hal ini ada dua pendapat: *Pertama*, dia terputus dari kalimat yang sebelumnya. *Kedua*, diarahkan kepada makna itu, seolah-olah seseorang berkata, “Apa balasan dosa itu?” Maka dijawab, “Dilipatgandakan adzab itu baginya.” **مُهَانًا** maknanya hina, disingkirkan, dijauhkan, dan diusir.

Firman Allah:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ
سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾

“Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shalih, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. Al Furqaan [25]: 70)

Firman Allah SWT, **إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا** “Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shalih.” Tidak ada perbedaan antara ulama bahwa *al istitsna'* (pengecualian) bagi orang kafir dan orang yang berzina. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang orang yang membunuh dari kaum muslim seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam surah An-Nisaa'.³⁴⁹ Dalam surah Al Maa'idah³⁵⁰ telah dijelaskan tentang

³⁴⁹ Lih. Tafsir ayat 93 dari surah An-Nisaa'.

³⁵⁰ Lih. Tafsir ayat 89 dari surah Al Maa'idah.

bolehnya tidak tergesa-gesa dalam membuat pengecualian dalam sumpah, dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas berdasarkan ayat ini.

Firman Allah SWT, **فَأُولَٰئِكَ يَبْدَلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ** “Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan.” An-Nuhas berkata,³⁵¹ “Pendapat yang paling baik dalam hal ini apabila dikatakan orang yang kafir telah menjadi mukmin dan orang yang berbuat maksiat telah berubah menjadi orang yang taat.”

Mujahid dan Adh-Dhahhak berkata, “Allah mengganti kemusyrikan menjadi keimanan untuk mereka.”³⁵²

Diriwayatkan sepertinya, dari Al Hasan. Al Hasan berkata, “Suatu kaum mengatakan, penggantian itu di akhirat, namun pendapat itu tidak tepat, melainkan penggantian di dunia, yaitu Allah mengganti kemusyrikan dengan keimanan, dan keraguan dengan keikhlasan, dan perbuatan maksiat dengan pernikahan.”³⁵³

Az-Zujaj berkata, “Bukan dengan menjadikan kebaikan di tempat keburukan, akan tetapi menjadikan taubat di tempat keburukan, dan kebaikan itu dilakukan dengan bertaubat.”³⁵⁴

Abu Dzar meriwayatkan dari Nabi SAW, “Bahwa keburukan diganti dengan kebaikan.”³⁵⁵ Maknanya diriwayatkan dari Salman Al Farisi, Sa’id bin Jubair, dan lainnya.

Abu Hurairah berkata, “Itu terjadi di akhirat bagi orang yang kebaikannya melebihi kejahatannya, dan Allah kemudian

---

³⁵¹ Lih. *I’rab Al Qur’an* (3/169).

³⁵² *Atsar* ini dari Mujahid dan Adh-Dhahhak, serta disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma’ani Al Qur’an* (5/53).

³⁵³ Lih. *Tafsir Al Hasan Al Bashri* (2/174). Lihat *atsar* ini dalam *Ma’ani Al Qur’an* karya An-Nuhas (5/53).

³⁵⁴ *Atsar* ini dari Az-Zujaj dan disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma’ani Al Qur’an* (5/53).

³⁵⁵ Disebutkan oleh Ibnu Katsir dengan maknanya (3/227).

menggantikan kejahatan mereka dengan kebajikan (kebaikan). Dalam hadits dinyatakan, “Niscaya akan ada suatu kaum yang berangan-angan mereka banyak melakukan kejahatan.” Beliau ditanya, “Siapakah mereka itu?” Beliau bersabda, “*Mereka yang kejahatannya diganti oleh Allah dengan kebajikan.*”³⁵⁶ Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW. Disebutkan oleh Ats-Tsa’labi dan Al Qusyairi.

Ada yang mengatakan, “Penggantian itu merupakan ungkapan dari ampunan, atau Allah memaafkan kejahatan mereka dan tidak menggantikannya dengan kejahatan.”

Menurut saya (Al Qurthubi): Tidak menutup kemungkinan bagi Allah untuk menggantikan kejahatannya dengan kebajikan apabila taubat sang hamba itu benar. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu’adz,

أَتْبِعِ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ تَمْحُهَا وَخَالَقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنٍ

*“Ikutilah kejahatan itu dengan kebajikan, niscaya ia menghapuskannya, dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik.”*³⁵⁷

Dalam Shahih Muslim, dari Abu Dzar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Aku melihat orang yang terakhir kali masuk surga dan orang yang terakhir keluar dari neraka, yaitu orang yang didatangkan pada Hari Kiamat, lalu dikatakan, singkirkan darinya dosa-dosa kecilnya dan angkatlah dosa-dosa besarnya, maka dosa-dosanya yang kecil disingkirkan. Lalu dikatakan, 'Kamu lakukan pada hari ini, ini dan itu, dan kamu lakukan pada hari ini, ini dan itu,' lalu*

³⁵⁶ Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (3/227).

³⁵⁷ HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang berbuat kebaikan bab: no. 55, Ad-Darimi dalam bersikap lembut 74, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (5/153).

dia menjawab, 'Iya,' dia tidak dapat mengingkari, dan Dia khawatir jika ditampakkan kepadanya dosa-dosa besarnya, lalu dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya di setiap kejahatanmu telah diganti dengan kebajikan'. Dia kemudian berkata, 'Wahai Tuhan, aku telah melakukan sesuatu yang tidak aku lihat di sini.'" Aku lalu melihat Rasulullah SAW tersenyum hingga terlihat gigi taringnya.³⁵⁸

Abu Thawil berkata,³⁵⁹ "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang melakukan dosa-dosa semuanya dan tidak meninggalkannya sedikit pun, dan dia pada saat itu tidak meninggalkan *al haajjah* dan *ad-daajjah* kecuali dilakukannya, apakah dia mendapatkan taubat?" Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kamu telah masuk Islam?" Dia menjawab, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah satu-satu-Nya dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Aku juga bersaksi bahwa engkau adalah hamba Allah dan rasul-Nya." Rasulullah SAW bersabda, "Iya, kamu lakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan, maka Allah menggantikan kejahatan itu semua dengan kebajikan."

Dia bertanya, "Bagaimana dengan pengkhianatan dan kejahatanku, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW bersabda, "Iya, (begitu juga hal itu)" Dia berkata, "Allahu akbar (Allah Maha Besar)." Dia terus mengulang-ngulangnya hingga mundur.³⁶⁰ Demikian disebutkan oleh Ats-Tsa'labi.

---

³⁵⁸ HR. Muslim dalam pembahasan tentang iman, bab: Penghuni Surga yang Paling Rendah Tingkatannya (1/177).

³⁵⁹ Abu Thawil adalah kunnyiah dari Syathab Al Mamdud Al Kindi. Ibnu As-Sikkin berkata, "Dikatakan demikian, karena dia memiliki banyak sahabat dari orang-orang Syam. Lih. Biografinya dalam *Al Ishabah* (2/152).

³⁶⁰ Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya dari riwayat Ibnu Jarir (3/328), dan hadits ini dalam *Al Ishabah* milik Ibnu Jarir tentang biografi Abu Thawil (2/152).

Mubasysyir bin Ubaid, yang alim dalam ilmu Nahwu dan bahasa Arab berkata, “*Al Haajjah* adalah merampok jamaah haji, dan *ad-daajjah* adalah merampok rombongan pedagang.” Akan tetapi وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا “Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Firman Allah:

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾

“Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal shalih, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.” (Qs. Al Furqaan [25]: 71)

Firman Allah SWT, وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا “Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal shalih, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.” Tidak dikatakan, *man qaama*, karena dia berdiri. Maka bagaimana Dia berkata, *man taaba*, karena dia bertaubat? Ibnu Abbas berkata, “Maknanya adalah orang yang beriman dari penduduk Makkah dan berhijrah, serta tidak membunuh dan berzina, melainkan melakukan amal shalih dan melakukan shalat wajib, maka sesungguhnya dia telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Atau Aku mendahulukan dan mengutamakan mereka daripada orang yang memerangi Nabi SAW dan menghalalkan apa yang diharamkan.

Al Qaffal berkata, “Ada kemungkinan ayat pertama tentang orang yang bertaubat dari kaum musyrik.³⁶¹ Karena itu, Allah SWT berfirman, **إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ** 'Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman'.” Kemudian ditambahkan kepadanya orang yang bertaubat dari kaum muslim, dan mengikuti taubatnya dengan amal shalih, maka dia juga mendapatkan keistimewaan seperti orang-orang yang bertaubat juga.

Ada yang mengatakan, “Atau orang yang bertaubat dengan lisannya dan tidak mewujudkan taubat itu dengan perbuatannya, maka taubat itu tidak ada manfaatnya. Melainkan orang yang bertaubat dan melakukan amal shalih, lalu dia mewujudkan taubatnya dengan amal shalih, maka dialah orang yang bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, atau bertaubat dengan taubat yang benar, yaitu taubat nasuha. Karena itu ditegaskan dengan *mashdar*. Jadi lafazh **مَتَابًا** adalah *mashdar* dan maknanya sebagai penegasan, seperti firman Allah SWT, **وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا** “Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.”³⁶² Atau sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, sehingga Allah menerima taubatnya dengan benar.

Firman Allah:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾

“Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan

³⁶¹ Lih. *Fath Al Qadir* (3/127).

³⁶² Qs. An-Nisaa` [4]: 164.

perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.” (Qs. Al Furqaan [25]: 72)

Dalam ayat ini dibahas dua masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ “Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu,” maksudnya adalah, mereka tidak memberikan kesaksian dusta, keliru, dan tidak mempersaksikannya. Sumpah palsu adalah setiap kebatilan yang diselewengkan dan dipoles. Paling besarnya kebatilan adalah kemusyrikan dan mengagungkan apa yang dijadikan sekutu bagi Allah.³⁶³ Demikian ditafsirkan oleh Adh-Dhahhak, Ibnu Zaid, dan Ibnu Abbas. Dinyatakan dalam suatu riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa dia *az-zuur* adalah hari raya orang-orang musyrik.

Ikrimah berkata, “Itu adalah permainan di masa jahiliyah yang disebut *az-zuur*.”³⁶⁴

Mujahid berkata, “Itu adalah nyanyian.”³⁶⁵ Demikian juga yang dikatakan oleh Muhammad bin Al Hanafiyah.

Ibnu Al Jurajj berkata, “*Az-Zuur* adalah kedustaan.”³⁶⁶ Pendapat ini juga diriwayatkan dari Mujahid.

---

³⁶³ Lih. Tafsir Al Mawardi (3/167).

³⁶⁴ *Atsar* ini dari Ikrimah dan disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/167), dan Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur'an* (3/1432).

³⁶⁵ *Atsar* ini dari Mujahid dan disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/167), Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur'an* (3/1431), dan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/44).

³⁶⁶ *Atsar* ini dari Ibnu Jurajj dan disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/167), Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur'an* (3/1431), Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/44), dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/127).

Ali bin Abu Thalhah dan Muhammad bin Ali berkata, “Maknanya adalah tidak memberikan kesaksian palsu. Itu berasal dari kata *asy-syahaadah* dan bukan *al musyaahahad*.”³⁶⁷

Ibnu Al Arabi berkata,³⁶⁸ “Adapun pendapat yang mengatakan bahwa *az-zuur* artinya kedustaan, maka ini benar, karena itu semua kembali kepada kedustaan. Sedangkan orang yang berpendapat bahwa itu adalah suatu permainan di masa jahiliyah, maka itu diharamkan jika mengandung unsur judi dan sesuatu yang tidak diketahui, atau suatu perkara yang kembali kepada kekufuran. Dan, pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah nyanyian, maka tidak berhenti sampai pada batasan ini.”

Menurut saya (Al Qurthubi), “Di antara nyanyian ada yang haram untuk didengarkan, hal itu seperti syair-syair yang menggambarkan sesuatu yang indah dan khamer dan lain sebagainya yang dapat menggerakkan nalurinya dan mengeluarkannya dari sikap konsistensi pada kebenaran, atau menyebabkan kecenderungan kepada hawa nafsu.”

Kedua: Umar bin Khaththab mencambuk orang yang memberikan kesaksian palsu sebanyak empat puluh cambukan dan menghitamkan wajahnya, mencukur botak kepalanya, dan mengaraknya di pasar. Kebanyakan ulama berkata, “Dan kesaksiannya tidak diterima selamanya. Jika dia bertaubat dan baik keadaannya, maka urusannya kembali kepada Allah.”

Ada yang mengatakan, “Bahwa jika dia tidak berlebihan dalam kedustaannya, lalu keadaannya menjadi baik, maka kesaksiannya

---

³⁶⁷ *Atsar* ini dari Ali dan Muhammad. Disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/44).

³⁶⁸ Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1432).

diterima sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam surah Al Hajj, maka renungkanlah tentang hal itu.”³⁶⁹

Firman Allah SWT, *وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا* “Dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaidah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.” Pembahasan tentang perbuatan yang tidak berfaidah³⁷⁰ telah dijelaskan sebelumnya, yaitu setiap yang tidak berguna, baik berupa perkataan, maupun perbuatan. Jadi, yang termasuk dalam hal ini adalah nyanyian, main-main dan lainnya yang semisalnya. Termasuk juga di dalamnya kebodohan orang-orang musyrik dan tindakan mereka menyakiti orang-orang mukmin, mengabaikan wanita dan berbagai kemungkaran lainnya.

Mujahid berkata, “Apabila mereka disakiti, mereka berjabat tangan.”³⁷¹ Diriwayatkan darinya, “Jika disebutkan pernikahan, mereka menutup mukanya karena malu.”³⁷²

Al Hasan berkata, “*Al-Laghghwu* adalah kemaksiatan secara keseluruhan.”³⁷³ Ini meliputi semua jenis kemaksiatan. *كِرَامًا* maknanya mereka berpaling dan ingkar serta menampakkan sikap tidak setuju, tidak cenderung kepadanya dan tidak mau berteman dengan orang yang melakukan kemaksiatan, atau mereka berjalan seperti jalannya orang yang mengingkari dan tidak mau melakukan kebatilan.

---

³⁶⁹ Lih. Tafsir ayat 30 dari surah Al Hajj.

³⁷⁰ Lih. Tafsir ayat 225 dari surah Al Baqarah.

³⁷¹ Disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/167).

³⁷² *Ibid.*

³⁷³ Lih. Tafsir Al Hasan Al Bashri, 2/164.

Ada yang mengatakan, “*Takarrama fulaan ‘ammaa yusyinu* atau *tanazzaha wa akrama nafsahu ‘anhu* (Fulan itu menjaga dirinya dari apa yang dinilainya buruk).

Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas’ud mendengar suara nyanyian, maka dia segera bergegas pergi. Berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, “Anak ibu seorang hamba itu telah menjadi mulia.”

Ada yang mengatakan, “Termasuk di antara melewati hal yang sia-sia dan mengingkarinya adalah menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar.”

Firman Allah:

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾

“Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta.” (Qs. Al Furqaan [25]: 73)

Dalam ayat ini dibahas dua masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, *وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا* “Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka,” maksudnya adalah, apabila Al Qur’an dibacakan kepada mereka, mereka ingat akan akhirat dan tempat kembali mereka, serta tidak lalai hingga menjadi seperti orang yang tidak pernah mendengar. Allah SWT berfirman, *لَمْ يَخِرُّوا* “Mereka tidaklah menghadapinya,” bukan berarti di sana tidak ada yang dihadapi, sebagaimana dikatakan, “Dia duduk menangis, sekalipun tidak duduk.”

Demikian dikatakan oleh Ath-Thabari³⁷⁴ dan dipilihnya.

Ibnu Athiyyah berkata,³⁷⁵ “Yaitu mereka menghadapi dengan sikap tuli dan buta. Itulah sifat orang-orang kafir. Ini merupakan ungkapan atas pembangkangan mereka. Hal itu dapat dibandingkan dengan perkataanmu, “*Qa’ada fulaan yasytumunii wa qaama fulaan yabkii*” (Fulan duduk mencaciku dan fulan berdiri menangis), sedangkan kamu tidak bermaksud memberitahukan bahwa dia duduk dan tidak pula berdiri, melainkan itu hanya pengantar dalam pembicaraan dan perkataan.

Ibnu Athiyyah berkata,³⁷⁶ “Seolah-olah orang yang mendengarkan peringatan itu adalah orang yang mampu melaksanakan perintah dan teguh pendiriannya. Apabila dia berpaling dan sesat, itulah yang dihadapinya, yaitu terperosok ke dalam suatu kehidupan tanpa aturan dan kedisiplinan. Jika diumpamakan dengan orang yang tersungkur untuk sujud, akan tetapi asalnya adalah tidak beraturan.”

Ada yang mengatakan, “Atau apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka hati mereka bergetar, lalu tersungkur untuk sujud kepada-Nya, dan tidak menghadapinya dengan sikap tuli dan buta.”

Al Farra’ berkata,³⁷⁷ “Atau tidak duduk seperti dalam keadaan semula, seolah-olah mereka tidak mendengarnya.”

Kedua: Sebagian dari mereka berkata, “Jika ada orang yang mendengar seseorang membaca surah As-Sajdah, hendaknya dia sujud

---

³⁷⁴ Lih. *Jami' Al Bayan* (14/22, 33).

³⁷⁵ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/44).

³⁷⁶ *Ibid.*

³⁷⁷ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/274).

bersamanya, karena dia telah mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya.”

Ibnu Al Arabi berkata,³⁷⁸ “Hal itu tidak harus, kecuali bagi orang yang membaca surah itu saja. Sedangkan orang lain, dia tidak harus sujud, kecuali dalam satu masalah, yaitu bahwa jika seseorang membaca surah As-Sajdah, maka orang yang duduk bersamanya untuk mendengarkannya, hendaknya dia sujud bersamanya. Akan tetapi jika dia tidak berniat untuk mendengarkannya bersamanya, maka dia tidak mesti sujud. Dan, masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam surah Al A’raaf.”³⁷⁹

Firman Allah:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٦﴾ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا
صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا نَجْوَةً وَسَلَامًا ﴿٧٥﴾ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ
مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾ قُلْ مَا يَعْجُبُوكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ لَفَقَدَ كَذَّبْتُمْ
فَسَوْفَ يَكُونُ لِرِزَامًا ﴿٧٧﴾

“Dan orang-orang yang berkata, 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.' Mereka itulah orang yang diberi balasan dengan martabat yang tinggi (dalam surga) karena kesabaran

³⁷⁸ Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1433).

³⁷⁹ Lih. Tafsir ayat 204 dari surah Al A’raaf.

mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya, mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah (kepada orang-orang musyrik), 'Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadahmu. (Tetapi bagaimana kamu beribadah kepada-Nya), padahal kamu sungguh telah mendustakan-Nya karena itu kelak (azab) pasti (menimpamu)'."

(Qs. Al Furqaan [25]: 74-77)

Firman Allah SWT, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ *"Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami)."* Adh-Dhahhak berkata, "Maksudnya, mereka menaatimu." Dalam hal ini diperbolehkan berdoa untuk kebaikan keturunan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.³⁸⁰ Dan, kata *dzurriyyah* (keturunan) bisa digunakan untuk bentuk tunggal dan jamak. Adapun pemakaiannya untuk satu orang (tunggal), sebagaimana dalam firman Allah SWT, رَبِّ هَبْ لِي مِنْ ذُرِّيَّتِي طَيِّبَةً *"Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik."*³⁸¹ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا *"Maka anugerahilah aku dari Engkau seorang putera."*³⁸² Adapun penggunaannya untuk jamak, seperti firman Allah SWT, ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا *"Anak-anak yang lemah,"*³⁸³ dan tentang asal katanya telah dijelaskan dalam tafsir surah Al Baqarah.³⁸⁴

³⁸⁰ Lih. Tafsir ayat 38 dari surah Aali 'Imraan.

³⁸¹ Qs. Aali 'Imraan [3]: 38.

³⁸² Qs. Maryam [19]: 5.

³⁸³ Qs. An-Nisaa' [4]: 9.

³⁸⁴ Lih. Tafsir ayat 124 dari surah Al Baqarah.

Nafi', Ibnu Katsir, Ibnu Amir, dan Al Hasan membacanya وَذُرِّيَاتِنَا. Sedangkan Abu Umar, Hamzah, Al Kisa'i, Thalhah dan Isa membacanya,³⁸⁵ وَذُرِّيَّتِنَا dengan bentuk tunggal.

فَرَّةٌ أَعْيَبُ "Sebagai penyenang hati (kami)," nashab kepada maf'ul, atau qurrata a'yunil lanaa. Ini seperti sabda Nabi SAW kepada Anas,

اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ

"Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, serta berkahilah dia di dalamnya."³⁸⁶

Dan ini telah dijelaskan sebelumnya dalam surah Aali 'Imraan³⁸⁷ dan surah Maryam.³⁸⁸ Hal itu, karena apabila seseorang diberkati dalam harta dan anaknya, dia merasa tenang hatinya dengan anak dan keluarganya, hingga apabila dia memiliki seorang istri, ketenangan itu menyatu padanya, seperti kecantikan, menjaga diri, dan rasa kepemilikannya, atau dia memiliki anak (keturunan) yang selalu menjaga ketaatan kepada Allah dan senantiasa memohon pertolongan kepada-Nya untuk melaksanakan tugas-tugas agama dan duniawi. Istrinya tidak melirik istri orang lain dan tidak pula anak orang lain. Hatinya tenang karena tidak lagi melirik-lirik dan matanya tidak jelalatan untuk melihat apa saja. Itu dapat dilakukan apabila dia telah merasa tenang dengan anak dan istrinya.

Kata tunggalnya adalah فَرَّةٌ karena ia adalah *mashdar*.³⁸⁹ Kamu katakan, "Qarrat 'ainuka qurratan (hatimu tenang)." *Qurratul 'ain* ada kemungkinan berasal dari kata *al qaraar* (ketenangan), dan

³⁸⁵ *Qira'ah* ini *mutawatir* sebagaimana dalam *Taqrib An-Nasyr* hal. 151.

³⁸⁶ Hadits *shahih* dan telah ditakhrij sebelumnya.

³⁸⁷ Lih. Tafsir ayat 38 dari surah Aali 'Imraan.

³⁸⁸ Lih. Tafsir ayat 5, dari surah Maryam.

³⁸⁹ Lih. *I'rab Al Qur'an* karya An-Nuhas (3/169).

ada kemungkinan berasal dari kata *al qurru* yaitu *al asyhur* (beberapa bulan), dan *al qurru* juga berarti *al baradu* (dingin), karena orang Arab merasa terganggu dengan cuaca panas dan tenang dengan cuaca dingin. Di samping itu juga, air mata kegembiraan itu dingin dan air mata kesedihan itu hangat. Dari sini dikatakan, *aqarra Allahu 'ainaka* (Semoga Allah menenangkan hatimu), dan *askhana Allahu 'ainal 'abdi* (Semoga Allah memanaskan [menggelisahkan] hati musuh).

Firman Allah SWT, **وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ إِمَامًا** “Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa,” maksudnya adalah, sebagai teladan bagi kami dalam kebaikan. Dan, keteladanan ini tidak ada kecuali dalam diri seorang da'i yang bertakwa dan dijadikan teladan. Ini adalah tujuan da'i. Dinyatakan dalam *Al Muwaththa'*,³⁹⁰ “Sesungguhnya kalian adalah para imam yang dijadikan panutan.”

Ibnu Umar berkata di dalam doanya, “Ya Allah, jadikanlah kami termasuk para pemimpin yang bertakwa.” Allah berfirman, **إِمَامًا** dan tidak mengatakan *a'immah* dalam bentuk jamak, karena imam adalah *mashtar*. Dikatakan, *Ummul qaum fulaan imaama*, sama seperti kata *ash-shiyaam* (puasa) dan *al qiyam* (berdiri). Sebagian dari mereka berkata, “Maksudnya adalah *a'immah* (para pemimpin), sebagaimana ada orang yang berkata, “Pemimpin kami adalah mereka,” yakni mereka para pemimpin kami.

Al Qusyairi Abu Al Qasim, guru tarikat sufi berkata, “*Al 'imaamah* dengan doa dan bukan dengan pengakuan, yakni dengan taufiq dari Allah, kemudahan, dan pemberian dari-Nya, dan bukan dengan pengakuan setiap orang kepadanya.”

---

³⁹⁰ HR. Malik dalam pembahasan tentang Haji, bab: pakaian yang diperbolehkan untuk ihram (1/326).

Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Mereka yang tidak meminta untuk diangkat menjadi pemimpin, melainkan menjadi teladan dalam urusan agama."

Ibnu Abbas berkata, "Jadikanlah kami para pemimpin yang memberi petunjuk,³⁹¹ sebagaimana Allah SWT berfirman, **وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا** "Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami."³⁹²

Makhul berkata, "Jadikanlah kami pemimpin-pemimpin dalam ketakwaan yang dijadikan teladan oleh orang-orang yang bertakwa."

Ada yang mengatakan, "Ini termasuk susunan kata yang dibalik. Majaznya (takwilnya) adalah, dan jadikanlah orang-orang yang bertakwa itu sebagai pemimpin bagi kami."

Demikian juga yang dikatakan oleh Mujahid. Namun pendapat yang pertama lebih jelas dan kepadanya kembali pendapat Ibnu Abbas dan Makhul, dan dapat dijadikan dalil bahwa meminta menjadi pemimpin dalam urusan agama hukumnya sunah.

Al Akhfasy berkata, "Al Imaam adalah jamak dari *Aammun*, dari *amma ya 'ummu* jamak seperti *fi'aal*, seperti kata *shaahib* dan *shihaab*, *qaa'im* dan *qiyaam*.

Firman Allah SWT, **أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا** "Mereka itulah orang yang diberi balasan dengan martabat yang tinggi (dalam surga) karena kesabaran mereka." **أُولَئِكَ** adalah khabar. **وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ** "Dan hamba Tuhan Yang Maha Penyayang,"

³⁹¹ *Atsar* ini dari Ibnu Abbas dan disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/168), dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (3/142).

³⁹² Qs. As-Sajdah [32]: 24.

menurut pendapat Az-Zujaj seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan itu adalah pendapat yang paling baik dalam hal itu. Demikian juga dengan sifat-sifatnya yang perlu dilakukan dan yang harus dihindai, yaitu sebelas sifat; Tawadhu, penyantun, tahajjud, takut kepada Allah, meninggalkan sikap boros dan kikir, jauh dari kemusyrikan, tidak berzina dan tidak membunuh, bertaubat dan menjauhi kedustaan, memaafkan orang yang berbuat jahat kepadanya, menerima nasehat, dan berharap kepada Allah.

الغُرْفَةُ adalah derajat yang tinggi dan itulah derajat surga yang paling tinggi dan paling baiknya, sebagaimana *al ghurfah* juga merupakan tempat tertinggi di dunia. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Syajarah.

Adh-Dhahhak berkata, “*Al Ghurfah* adalah surga.”³⁹³

يَمَا صَبْرًا “*Karena kesabaran mereka,*” maksudnya adalah, dengan kesabaran mereka dalam menjalankan perintah Tuhan mereka dan ketaatan kepada Nabi mereka.

Muhammad bin Ali bin Al Husein berkata, يَمَا صَبْرًا “*Karena kesabaran mereka,*” atas kemiskinan dan penderitaan yang dialaminya di dunia.

Adh-Dhahhak berkata, يَمَا صَبْرًا “*Karena kesabaran mereka,*” menahan hawa nafsu.”³⁹⁴

وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا “*Dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya.*” Abu Bakar Al Mufadhdhal, Al A’masy, Yahya, Hamzah, Al Kisa’i, dan Khalaf

³⁹³ *Atsar* ini dari Adh-Dhahhak dan disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/168), dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/128).

³⁹⁴ *Atsar* ini dari Adh-Dhahhak dan disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/168).

membacanya وَيَلْقَوْنَ³⁹⁵ dengan harakat *fathah*,³⁹⁵ dan pendapat ini dipilih oleh Al Farra'.³⁹⁶ Dia berkata, "Karena orang Arab berkata, *Fulaan yutalaqqaa bis salaam wa bit tahiyah wa bil khair* (fulan saling diberi ucapan salam, penghormatan, dan kebaikan) dengan *ta'*. Dan, jarang sekali mereka mengatakan *fulaan yulqaa as-salaam* (fulan diucapkan salam kepadanya).

Para ulama lainnya membacanya وَيَلْقَوْنَ dan pendapat ini dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim, sebagaimana firman Allah SWT, وَلَقَّهْم نَضْرَةً وَسُرُورًا "Dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati."³⁹⁷

Abu Ja'far An-Nuhas berkata,³⁹⁸ "Pendapat Al Farra' dan pendapat yang dipilihnya adalah salah, karena dia mengklaim bahwa jika dibaca وَيَلْقَوْنَ maka dalam bahasa Arab adalah dengan penghormatan dan salam, sebagaimana dikatakan, *fulaan yutalaqqaa bis salaam wa bil khair* (fulan diberi ucapan salam dan kebaikan). Namun yang aneh dalam hal ini adalah bahwa dia membacanya *yutalaqqaa*, padahal ayat itu adalah وَيَلْقَوْنَ, dan perbedaan antara keduanya jelas. Karena *fulaan yutalaqqaa bil khair* tidak diperbolehkan untuk membuang *Ya'*-nya. Maka bagaimana bisa keduanya ini disamakan. Dan, yang saya heran juga adalah karena di dalam Al Qur'an dinyatakan, وَلَقَّهْم نَضْرَةً وَسُرُورًا "Dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati," dan tidak boleh dibaca dengan selainnya. Ini menjelaskan bahwa yang pertama bertentangan dengan apa yang dia katakan. Penghormatan itu dari Allah dan salam itu dari malaikat.

³⁹⁵ *Qira'ah* ini *mutawatir* sebagaimana dalam *Al Iqna'* (2/715) dan *Taqrib An-Nasyr* hal. 151.

³⁹⁶ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/275).

³⁹⁷ Qs. *Al Insaan* [76]: 11.

³⁹⁸ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/169).

Ada yang mengatakan, “Penghormatan (*at-tahiyyah*) adalah kekekalan yang terus-menerus dan kekuasaan yang agung.” Namun yang jelas, bahwa keduanya sama maknanya, yaitu keduanya (*tahiyyah* dan *salam*) dari Allah SWT. Adapun dalilnya adalah firman Allah SWT, *تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ* “*Salam penghormatan kepada mereka (orang-orang mukmin itu) pada hari mereka menemui-Nya ialah, 'Salam'.*”³⁹⁹ Dan ini akan dijelaskan nanti. *خَالِدِينَ* nashab kepada *haal*, *فِيهَا حَسَنَاتٌ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا* “*Di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.*”

Firman Allah SWT, *قُلْ مَا يَعْبُؤُنَا بِكُرِّ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ* “*Katakanlah (kepada orang-orang musyrik), 'Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadahmu.'*” Ayat ini agak rumit dan berhubungan dengan masalah atheisme. Dikatakan, *maa 'abba'tu bi fulaan* atau *maa baalaitu bihi* (aku tidak memperdulikannya), atau dia bagiku tidak memiliki pertimbangan dan tidak pula nilai. Asal kata *ya'ba'u* adalah *al 'ib'u* yaitu *ats-tsiqlu* (keberatan).

Jadi *al 'ib'u* adalah *al himlu ats-tsaqiilu* (bawaan yang berat), jamaknya adalah *a'baa'*, dan ia adalah *mashdar*. *مَا* adalah kalimat *istifhaam* (kalimat pertanyaan), yang nampak di tengah perkataan *Az-Zujaj* dan dinyatakan secara terang-terangan oleh *Al Farra'*,⁴⁰⁰ dan tidak menutup kemungkinan *مَا* adalah *nafiyah* (kalimat negatif), sebab apabila Anda menetapkannya sebagai kalimat pertanyaan, maka itu adalah kalimat negatif dan keluar dari konteks kalimat pertanyaan, sebagaimana Allah SWT berfirman, *هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ* “*Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).*”⁴⁰¹

³⁹⁹ Qs. Al Ahzaab [33]: 44.

⁴⁰⁰ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/275).

⁴⁰¹ Qs. Ar-Rahman [55]: 60.

Ibnu Asy-Syajar berkata, “Hakekat perkataan itu menurut saya, bahwa مَا berkedudukan sebagai *nashab*, dan makna perkiraannya, *ayyu 'ib'in ya'ba'u bikum* (beban apa yang membebanimu), atau *ayyu mubaalaah yubaalii rabbii bikum laulaa du'aa'ukum* (Keindahan apa yang membuat Tuhan-ku mengindahkannya selain ibadahmu), atau kalau bukan karena sesembahanmu kepada mereka niscaya kamu akan menyembah-Nya. Jadi *mashdar* yang berarti lafazh *ad-du'aa'* berdasarkan pendapat itu *mudhaaf* kepada *maf'ul*-nya. Pendapat ini dipilih oleh Al Farra' dan fa'ilnya dihilangkan dan jawaban *laulaa* juga dihilangkan, sebagaimana dihilangkannya dalam firman Allah SWT, وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا وَسُورَةً يُدْعَى بِهَا لَعَبَّأْتَهُمْ بِبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ “Dan sekiranya ada suatu bacaan (kitab suci) yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan.”⁴⁰² Makna perkiraannya, Dia tidak mengindahkannya. Dalil pendapat ini adalah firman Allah SWT, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”⁴⁰³

Jadi firman Allah itu ditujukan kepada semua manusia, seolah-olah Allah berkata kepada orang-orang Quraisy, “Allah tidak mengindahkannya kecuali karena ibadahmu kepada-Nya.” Ibadah itulah yang membuat manusia diindahkan oleh Allah.

Ini diperkuat dengan *qira'ah* Ibnu Az-Zubair dan lainnya, فَقَدْ كَذَّبَ الْكَافِرُونَ “Dan orang-orang Kafir itu telah mendustakan.” Jadi perkataan ini berhubungan dengan apa yang diindahkan oleh semua manusia. Kemudian Allah berkata kepada orang-orang Quraisy, “Kamu telah mendustakan dan tidak menyembah-Nya,” dan tentu saja

⁴⁰² Qs. Ar-Ra'd [13]: 31.

⁴⁰³ Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 56.

kedustaan itu yang akan menjadi penyebab didatangkannya adzab kelak

An-Naqqasy dan lainnya berkata, “Maknanya, Kalau bukan karena usahamu memohon pertolongan kepada-Nya dalam keadaan susah dan lain sebagainya. Penjelasan, seperti firman Allah SWT, *فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ* “Maka apabila mereka naik kapal mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya,”⁴⁰⁴ dan semacamnya.

Ada yang mengatakan, *مَا يَعْزُبُا بِكَرِّ* “Tuhanku tidak mengindahkan kamu,” maksudnya adalah, dengan ampunan dosamu dan itu juga tidak besar di sisi-Nya, *لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ* “Melainkan kalau ada ibadahmu,” kepada-Nya dan kepada tuhan-tuhan yang dipersekutukannya. Penjelasan, *مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ* “Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman.”⁴⁰⁵

Adh-Dhahhak berkata, “Al Walid bin Walid berkata: Aku mendengar tentang hal itu, atau Aku tidak menciptakanmu karena Aku perlu kepadamu, mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada-Ku dan Aku mengampunimu dan memberimu?”

Wahb bin Munabbih meriwayatkan bahwa dinyatakan dalam Taurat, “Wahai anak Adam, demi kemuliaan-Ku, Aku tidak menciptakanmu agar Aku mendapatkan keuntungan darimu, melainkan Aku menciptakanmu agar kamu mendapatkan keuntungan dari-Ku, maka jadikanlah Aku pengganti dari segala sesuatu, karena Aku lebih baik bagimu dari segala sesuatu.”

⁴⁰⁴ Qs. Al Ankabut [29]: 65.

⁴⁰⁵ Qs. An-Nisaa` [4]: 147.

Ibnu Jinni berkata, “Ibnu Az-Zubair dan Ibnu Abbas membacanya, فَقَدْ كَذَّبَ الْكَافِرُونَ (Dan orang-orang Kafir itu telah mendustakan).”⁴⁰⁶ Az-Zahrawi dan An-Nuhas berkata, “Ini adalah qira`ah Ibnu Mas’ud dan ini berdasarkan tafsir, karena adanya ta` dan mim dalam كَذَّبَتْ. Al Qutabi dan Al Farisi berpendapat bahwa ad-du`aa` mudhaaf kepada fa`il dan maf`ul mahdzuuf (dihilangkan). Asalnya, kalau bukan karena ibadahmu kepada Tuhan selain-Nya. Adapun jawaban لَوْلَا dihilangkan dan ketentuannya dalam versi ini adalah لَمْ يُعَذِّبْكُمْ (Dia tidak mengadzabmu). Sedangkan kesamaan dari إِنَّ الَّذِينَ نَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ آلِهَةً سِوَا اللَّهِ, “Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk (yang lemah) yang serupa juga dengan kamu.”⁴⁰⁷

فَقَدْ كَذَّبَتْ “Padahal kamu sungguh telah mendustakan-Nya,” maksudnya adalah, kamu telah mendustakan apa yang kamu telah diajak kepadanya. Ini pendapat pertama.

Pendapat kedua, kamu telah mendustakan tauhid kepada Allah. لِيُزَامَا “Karena itu kelak (adzab) pasti (menimpamu),” atau kedustaan kalian pasti akan menyebabkan datangnya siksa kepada kalian. Maknanya, maka itu pasti menjadi balasan atas kedustaannya, sebagaimana Allah SWT berfirman, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا “Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis),”⁴⁰⁸ atau balasan atas apa yang mereka lakukan. Dan juga firmannya, فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ “Karena itu rasakanlah adzab ini, disebabkan kamu mengingkari(nya),”⁴⁰⁹ atau balasan atas apa

⁴⁰⁶ Qira`ah ini diarahkan kepada tafsirnya (dan telah disebutkan oleh An-Nuhas dalam I`rab Al Qur`an (3/170).

⁴⁰⁷ Qs. Al A`raaf [7]: 194.

⁴⁰⁸ Qs. Al Kahfi [18]: 49.

⁴⁰⁹ Qs. Al An`aam [6]: 30.

yang kamu ingkari. Disamarkannya lafazh mendustakan itu baik karena kata kerja ini telah disebutkan sebelumnya, sebab apabila kamu menyebutkan *fi'il* maka dengan lafazhnya ia akan menunjukkan kepada *mashdarnya*, sebagaimana Allah SWT berfirman, **وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ** “*Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka,*”⁴¹⁰ maksudnya keimanan itu lebih baik bagi mereka. Dan juga firman-Nya, **وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ** “*Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu,*”⁴¹¹ atau meridhai kesyukuran itu, dan hal seperti itu banyak.

Mayoritas mufassir berkata, bahwa yang dimaksud dengan **لِرِمَا** di sini adalah apa yang menimpa mereka pada perang Badar. Ini juga pendapat Abdullah bin Mas’ud, Ubay bin Ka’ab, Abu Malik, Mujahid, Muqatil, dan lainnya. Dinyatakan dalam *Shahih Muslim*, dari Abdullah, “Kediktatoran, asap, dan adzab yang pasti menimpa telah berlalu,”⁴¹² dan ini akan dijelaskan nanti dalam tafsir surah Ad-Dukhkhaan⁴¹³ insya Allah.

Sekelompok ulama berkata, “Ini merupakan ancaman dengan adzab akhirat.”

Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud juga, “*Al-Lizaam* adalah kedustaan itu sendiri, atau mereka tidak diterima taubatnya oleh Allah.” Demikian juga yang disebutkan oleh Az-Zahrawi. Maka termasuk dalam hal ini adalah adzab yang menimpa mereka dalam perang Badar dan lainnya.

⁴¹⁰ Qs. Aali `Imraan [3]: 110.

⁴¹¹ Qs. Az-Zumar [39]: 7.

⁴¹² HR. Al Bukhari dalam tafsir surah 12, 25, 44, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (5/128).

⁴¹³ Lih. Tafsir ayat 16, dari surah Ad-Dukhkhaan.

Abu Ubaidah berkata,⁴¹⁴ “*Lizaaman* artinya *faishalan*, atau pasti akan menjadi keputusan antara yang hak dan yang batil bagi kamu dan orang-orang mukmin. Mayoritas mufassir seperti Al Farra’ membacanya dengan mengkasrahkan *lam* (*lizaaman*).

Lizaam dan *mulaazamah* artinya sama. Ath-Thabari berkata, لِرَامًا yakni adzab kekal yang menimpa dan kebinasaan yang ditimpakan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain.

An-Nuhas berkata,⁴¹⁵ “Abu Hatim mengisahkan dari Abu Zaid, dia berkata: Saya mendengar Qa’nab Abu Asy-Syammal membaca *lazaaman*, dengan *fathah lam*.”

Abu Ja’far berkata,⁴¹⁶ “Ia menjadi *mashdar lazima*, akan tetapi lebih utama dibaca dengan harakat kasrah, dan menjadi seperti *qitaal* dan *muqaatalah*, sebagaimana mereka sepakat untuk membaca dengan kasrah dalam firman Allah SWT, وَلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِرَامًا وَاجِلٌ “Dan sekiranya tidak ada suatu ketetapan dari Allah yang terdahulu atau tidak ajal yang telah ditentukan, pasti (azab itu) menimpa mereka.” (Qs. Thaahaa [20]: 129).

Mufassir lainnya berkata, “*Al-Lizaam*, dengan kasrah adalah *mashdar laazama lizaaman*, seperti *khaashama khishaaman*. Sedangkan *al-lazaam*, dengan *fathah* huruf *lam* adalah *mashdar lazima*, seperti *salima salaaman*, atau *salaamah*. Jadi *al-lazaam* dengan *fathah* adalah *al-luzuum*. *Al-lazaam* adalah *al mulaazamah*, dan *mashdar* dalam dua *qira`ah* itu menempati posisi isim fa’il. *Al-lizaam* berada pada posisi *mulaazim* dan *al-lazaam* berada pada posisi *laazim*. Hal ini sebagaimana Allah SWT berfirman, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ

⁴¹⁴ Lih. *Jami' Al Bayan* (19/36).

⁴¹⁵ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/170).

⁴¹⁶ *Ibid*.

مَاؤُكْرُ غَوْرًا “Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering',”⁴¹⁷ maksudnya kering.

An-Nuhas berkata,⁴¹⁸ “Al Farra’ berkata tentang isim *yakuunu*.”⁴¹⁹ Dia berkata, “Menjadi isim *majhul* dan ini salah. Karena isim *majhul*, khabarnya tidak bisa kecuali apabila berbentuk kalimat sempurna, sebagaimana Allah SWT berfirman, *إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ* “*Sesungguhnya barangsiapa yang bertakwa dan bersabar.*”⁴²⁰ Sebagaimana juga dikisahkan dari para ahli Nahwu, *kaana zaidun munthaliqun*, maka dalam *kaana* terdapat sesuatu yang *majhul* (yang ditiadakan), *mubtada’* dan khabarnya adalah khabar *majhul*. Makna perkiraannya, *kaana al hadiits*. Adakalanya juga dikatakan, *kaana munthaliqan*, maka dalam *kaana* terdapat sesuatu yang *majhul*, dan ini tidak boleh menurut siapapun sebagaimana yang kami ketahui.

---

⁴¹⁷ Qs. Al Mulk [67]: 30.

⁴¹⁸ Lih. *I’rab Al Qur’an* (3/171).

⁴¹⁹ Lih. *Ma’ani Al Qur’an* (2/275).

⁴²⁰ Qs. Yuusuf [12]: 90.

**SURAH
ASY-SYU'ARAA'**

SURAH ASY-SYU'ARAA'

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Menurut pendapat jumbuh mufassir (mayoritas pakar tafsir), ayat-ayat dalam surah ini diturunkan di Makkah (Makkiyah). Muqatil berkata, “Di antaranya ada yang diturunkan di Madinah, ayat yang di dalamnya disebutkan tentang para penyair, dan firman Allah SWT, *أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ* “*Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?*”⁴²¹ (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 197). Ibnu Abbas dan Qatadah berkata, “Ayat-ayat dalam surah ini diturunkan di Makkah kecuali empat ayat di antaranya diturunkan di Madinah, seperti firman Allah SWT, *وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ* ‘*Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.*’ (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 224) hingga akhir ayat.”

⁴²¹ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/46) dan *Al Bahr Al Muhith* (7/104).

Ayat dalam surah ini berjumlah dua ratus dua puluh tujuh ayat. Dalam satu riwayat dinyatakan, dua ratus dua puluh enam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, “*Aku diberi surah yang di dalamnya disebutkan surah Al Baqarah dari penyebutan pertama. Aku diberi surah Thaahaa, Thaa Siin mim dari kitab Musa. Aku diberi Fawatih (surah pembuka) dalam Al Qur`an dan penutup surah Al Baqarah dari bawah Arsy, dan aku diberi al mufashshal sebagai tambahan.*”⁴²²

Diriwayatkan dari Al Barra` bin Azib, bahwa Nabi SAW bersabda, “*Sesungguhnya Allah memberikan as-sab`u ath-thiwaal kepadaku menggantikan kitab Taurat, dan aku diberi al mubiin sebagai ganti dari kitab injil, aku diberi at-thawaasiin (ayat yang mengandung lafazh Thaa` Siin) menggantikan kitab Zabur. Allah memberikan keutamaan bagiku dengan al hawaamiim (ayat yang mengandung lafazh ha` mim) dan al mufashshal yang⁴²³ dibaca oleh para nabi sebelumku.*”

Firman Allah:

طَسَّرَ ﴿١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ لَعَلَّكَ بَنِعْجٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا
 مُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ

⁴²² Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Jami' Al Kabir* (1/1092 dengan sedikit perbedaan dari riwayat Ibnu As-Sunni dalam *'Amal Al Yaum Wal Lailah*, dari riwayat Al Hakim dan Al Baihaqi dalam *Syua'ab Al Iman*, Ibnu Mardawaih dari Ma'qil bin Yassar, dan disebutkan dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* dengan no. 1167 dan dia menilainya *dha'if*.

⁴²³ Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Jami' Al Kabir* (1/1487), dari riwayat Muhammad bin Nashr dari Anas, dan disebutkan oleh *Al Jami' Ash-Shaghir* dengan no. 1688 dan dia menilainya *dha'if*.

﴿٤﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثًا إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿٥﴾ فَقَدْ
 كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ
 أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ
 ﴿٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾

“Thaa Siin mim. Inilah ayat-ayat Al Qur`an yang menerangkan. Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka tidak beriman. Jika Kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mu'jizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya. Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. Sungguh mereka telah mendustakan (Al Qur`an), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman.”

(Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 1-9)

Firman Allah SWT, طسّم. Al A'masy, Yahya, Abu Bakar, Al Mufadhhal, Hamzah, Al Kisa'i, dan Khalaf membacanya dengan *imaalah* (vokal A diganti E) *Tha*⁴²⁴ dan kedua huruf lainnya secara sempurna. Nafi', Abu Ja'far, Syaibah dan Az-Zuhri membacanya

⁴²⁴ Lihat *Taqrib An-Nasyr* hal. 152, *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas (3/173).

antara dua lafazh itu, dan *qira`ah* ini dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim.

Sedangkan lainnya membacanya dengan *fathah* secara sempurna. Ats-Tsa`labi berkata, "Itu semua adalah bahasa yang fasih." Dan perkataan An-Nuhas tentang hal ini telah dijelaskan dalam surah Thaahaa.

An-Nuhas berkata,⁴²⁵ "Ulama Madinah, Abu Amr, Ashim, dan Al Kisa`i membaca طسم dengan mengidghamkan *nun* pada *mim*. Al Farra` membacanya dengan mengikhafa`kan *nun*. Al A`masy dan Hamzah membacanya طسين ميم dengan mengizhzharkan *nun*."⁴²⁶

An-Nuhas berkata,⁴²⁷ "*Nun sukun* dan *tanwin* memiliki empat bagian menurut Sibawaih, Keduanya dibaca *izhzhari* pada huruf yang diucapkan dari kerongkongan. Keduanya diidghamkan pada *ra`*, *lam*, *mim*, *wau*, dan *ya`*. Keduanya dibaca dengan diganti *mim* pada *ba`* dan keduanya termasuk dari *al khayaasyim*, atau keduanya tidak dibaca jelas. Berdasarkan empat pembagian yang ditulis oleh Sibawaih ini, maka *qira`ah* ini tidak diperbolehkan, karena di sini tidak ada huruf yang keluar dari kerongkongan, sehingga *nun* harus dibaca jelas menurutnya.

Akan tetapi dalam hal itu terdapat satu versi, yaitu bahwa huruf mu`jam hukumnya dibaca *waqaf*. Jika dibaca *waqaf*, maka *nun* dibaca jelas menurutnya. Ats-Tsa`labi berkata, "Bacaan *idgham* adalah pilihan Abu Ubaid dan Abu Hatim berdasarkan qiyas kepada semua *qira`ah* Al Qur`an. Adapun ia dibaca *izhhar* oleh mereka untuk

⁴²⁵ Lih. *I`rab Al Qur`an* (3/173).

⁴²⁶ *Qira`ah* dengan mengizhzharkan *Nun* adalah *qira`ah sab`ah mutawatir*, sebagaimana dalam *Al Iqna'* (2/716).

⁴²⁷ Lih. *I`rab Al Qur`an* (3/173).

menjadikannya jelas, dan dibaca *idgham* karena ia berdampingan dengan huruf yang keluar dari mulut.

An-Nuhas berkata,⁴²⁸ “Abu Ishak mengisahkan dalam kitabnya *Fiimaa Yajrii wa fiimaa laa Yajrii* bahwa ia boleh dibaca طسین ميمُ dengan *fathah nun* dan *dhammah mim*. Abu Hatim berkata, “Khalid membacanya طسین ميمُ.” Ibnu Abbas berkata, طسّر adalah sumpah, dan ia adalah salah satu nama dari nama-nama Allah SWT.⁴²⁹ Dan yang disumpahi adalah *إِنْ شَاءَ نُنزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً* “*Jika Kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mu'jizat dari langit.*”

Qatadah berkata, ” طسّر adalah salah satu nama dari nama-nama Al Qur`an yang dengannya Allah bersumpah.”⁴³⁰

Mujahid berkata, ” طسّر adalah nama surah dan apabila surah itu dimulai dengannya maka itu bagus.”

Ar-Rabi' berkata, “Perhitungan lama suatu kaum.”

Ada yang mengatakan, “Malapetaka yang menimpa suatu kaum. طسّر dan طس maknanya sama.”

Al Qarzhi berkata, “Allah bersumpah dengan kekuasaan-Nya.” Abdullah bin Muhammad bin Aqil berkata, “*Tha`* adalah Thuuru Sainaa` (bukit Tursina), *sin* adalah Iskandariyah (Alexandria), dan *mim* adalah Makkah.” Ja'far bin Muhammad bin Ali berkata, “*Tha* adalah pohon Thuubaa, *sin* adalah Sidratul Muntaha, dan *mim* adalah Muhammad SAW.” Ada yang mengatakan, “*Tha`* dari kata thaahir, *sin* dari kata *al qudduus*.”

---

⁴²⁸ *Ibid.*

⁴²⁹ *Atsar* ini dari Qatadah dan disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/170).

⁴³⁰ *Ibid.*

Ada yang mengatakan, “Sin dari kata *as-salaam* dan *mim* dari kata *al majiid*.”

Ada yang mengatakan, “Dari *ar-rahiim*.”

Ada yang mengatakan, “Dari *al mulk*.” Makna ini telah dijelaskan di awal surah Al Baqarah. *Ath-Thawaasiim* dan *ath-thawaasiin* adalah beberapa surah dalam Al Qur`an disatukan tanpa ada qiyasnya.

Al Jauhari berkata,⁴³¹ “Yang benar adalah disatukan dengan dzat dan ditambahkan kepada Yang Maha Esa. Maka dikatakan, “Dzawaatu *tha` sin mim* dan Dzawaatu *Haa mim*.”

Firman Allah SWT, *تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ* “Inilah ayat-ayat Al Qur`an yang menerangkan,” dirafa’ dengan menyembunyikan *mubtada`* atau inilah. *تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ* “Inilah ayat-ayat Al Qur`an yang menerangkan,” yang kamu janjikan, karena mereka telah berjanji di dalam kitab Taurat dan Injil akan diturunkannya Al Qur`an.

Ada yang mengatakan, “*تِلْكَ* berarti Haadzihi (inilah).”

لَعَلَّكَ بَمِخْرَجِ النَّفْسِ “Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu,” maksudnya adalah, membunuh dirimu dan membinasakanmu. Dan, ini telah dijelaskan dalam surah Al Kahfi.⁴³² *أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ* “Karena mereka tidak beriman,” maksudnya adalah, karena mereka meninggalkan keimanan.

Al Farra` berkata,⁴³³ “*أُن* berada pada posisi *nashab*, karena ia adalah balasan.”

⁴³¹ Lih. *Ash-Shihhah* (5/1974).

⁴³² Lih. Tafsir ayat 6 dari surah Al Kahfi.

⁴³³ Lih. *Ma`ani Al Qur`an* (2/275).

An-Nuhas berkata,⁴³⁴ “Adapun dikatakan dengan **إِنْ** dengan harakat kasrah, karena ia adalah balasan. Demikian yang diakui.”

Pendapat yang benar dalam hal ini adalah apa yang dikatakan oleh Abu Ishak dalam kitabnya tentang Al Qur`an, dia berkata, “**إِنْ** berada pada posisi *nashab maf'ul* karenanya. Adapun maknanya, barangkali kamu membunuh dirimu sendiri karena mereka meninggalkan keimanan.”

إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً “Jika Kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mu'jizat dari langit,” maksudnya adalah, mukjizat zhahir dan kemampuan yang luar biasa, sehingga pengetahuan tentang mereka sangat perlu. Akan tetapi telah ditakdirkan pengetahuan itu menjadi kumpulan teori.

Abu Hamzah Ats-Tsumali berkata tentang ayat ini, “Aku mendengar bahwa ayat ini adalah suara yang didengar dari langit pada pertengahan bulan Ramadhan. Dengan suara itu keluarlah budak dari rumah dan tanah bergemuruh karenanya.” Akan tetapi kurang tepat, karena yang dimaksud adalah orang Quraisy dan bukan lainnya.

فَطَلَّتْ أَعْنَاقَهُمْ لَمَّا خَضِعِينَ “Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka,” maksudnya adalah, kuduk-kuduk mereka senantiasa, لَمَّا خَضِعِينَ “tunduk kepadanya.” Mujahid berkata, “Kuduk-kuduk mereka adalah para pembesar mereka.”

An-Nuhas berkata,⁴³⁵ “Sudah dikenal dalam istilah bahasa, jika dikatakan *jaa'anii unuqun min naas* artinya *ru'asaa' minhum* (para pemimpin rakyat itu datang kepadaku).”

---

⁴³⁴ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/174).

⁴³⁵ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (5/63).

Abu Zaid dan Al Akhfasy berkata, “*A'naaquhum* artinya *jamaa'aatuhum* (jamaah mereka). Jika dikatakan *ja'aanii unuqun min naas* artinya *jamaa'aatuhum* (para jamaah mereka datang kepadaku).”

Ada yang mengatakan, “Maksudnya adalah orang-orang yang memiliki kuduk. Mudhafnya lalu dihilangkan dan mudhaaf ilaih menempati posisinya.

Qatadah berkata, “Maknanya, jika Allah berkehendak niscaya Dia akan menurunkan suatu ayat yang dengannya mereka memanjangkan bajunya dan tidak seorang pun menunda kuduknya dari melakukan kemaksiatan.”

Ibnu Abbas berkata, “Ayat itu diturunkan berhubungan dengan masalah kami dan bani Umayyah, yang mana kami akan menguasai negara mereka, sehingga kuduk-kuduk mereka senantiasa tunduk kepada kita setelah Mu'awiyah.” Demikian juga yang dikatakan oleh Ats-Tsa'labi dan Al Ghaznawi. *Wallaahu a'lam.*

“*Khadhi'in* dan *khaadhi'ah*” di sini sama saja. Demikian yang dikatakan oleh Isa bin Umar dan dipilih oleh Al Mubarrad.

Adapun maknanya, “Bahwa apabila tunduk kuduk-kuduk mereka, maka mereka hina.” Jadi pemberitahuan tentang kuduk-kuduk itu merupakan pemberitahuan tentang para sahabatnya. Dalam perkataan orang Arab, khabar pertama dapat ditinggalkan dan ditampakkan khabar yang kedua.

Adapun hal itu diperbolehkan karena apabila ia digugurkan dan pembahasan itu diperpanjang, maka ini juga tidak merusak maknanya. Demikian juga dengan mengembalikan *fi'il* kepada kinayah dalam firman Allah SWT, فَظَلَّتْ أَعْنَاقَهُمْ “Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka,” karena apabila lafazh *al a'naaq* digugurkan

maka kalimat itu juga tidak rusak, hingga dikatakan, “Maka mereka senantiasa tunduk kepadanya.” Pendapat ini dipegang oleh Al Farra⁴³⁶ dan Abu Ubaidah. Sedangkan Al Kisa’i berpendapat bahwa maknanya, yang tunduk kepadanya adalah mereka. Ini salah menurut ulama Bashrah dan Al Farra’. Dihilangkannya lafazh seperti tidak terjadi sedikit pun dalam perkataan. Demikian yang dikatakan oleh An-Nuhas.⁴³⁷

Firman Allah SWT, وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُخَدِّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ “Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.” Dan, ini telah dijelaskan sebelumnya dalam surah Al Anbiyaa⁴³⁸. فَقَدْ كَذَّبُوا “Sungguh mereka telah mendustakan (Al Qur’an),” maksudnya adalah, mereka berpaling. Orang yang berpaling dari sesuatu dan tidak menghadapinya, berarti dia mendustakannya. مَا كَانُوا يَدَّيْسُنَهُمْ “Maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan,” adalah ancaman bagi mereka, atau pasti akan datang kepada mereka akibat apa yang telah mereka dustakan dan apa yang mereka perolok-olokkan.

Firman Allah SWT, أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ “Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” Allah memperingatkan akan keagungan dan kekuasaan-Nya, bahwa jika mereka melihat dengan hati dan mata mereka niscaya mereka mengetahui bahwa Allah adalah yang berhak

⁴³⁶ Lih. *Majaz Al Qur’an* karya Abu Ubaidah (2/83, 84), dan *Ma’ani Al Qur’an* karya Al Farra’ (2/277).

⁴³⁷ Lih. *Ma’ani Al Qur’an* (5/65).

⁴³⁸ Lih. Tafsir ayat 2 dari surah Al Anbiyaa’.

untuk disembah, karena Maha Kuasa atas segala sesuatu. *Az-Zauj* adalah warna. Demikian yang dikatakan oleh Al Farra'.⁴³⁹

كريم artinya baik dan mulia. Adapun asal kata *al karam* dalam bahasa Arab adalah *al fadhl* (keutamaan). *Nakhlah kariimah* artinya kurma yang unggul dan banyak buahnya. *Rajulun kariimun* artinya mulia, unggul, dan suka memaafkan. *Nabatat al ardh* dan *anbatat* artinya sama yaitu menumbuhkan, dan ini telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.⁴⁴⁰

Allah SWT yang mengeluarkan dan menumbuhkan. Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa dia berkata, "Manusia termasuk dari tumbuhan bumi. Maka orang yang masuk surga dari mereka adalah orang yang mulia, dan orang yang masuk ke dalam neraka adalah orang yang tercela."

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً "Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah," maksudnya adalah, dalam hal apa yang disebutkan, seperti tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa dan tidak bisa dikalahkan oleh sesuatu apapun.

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ "Dan kebanyakan mereka tidak beriman," maksudnya adalah, mereka membenarkan tentang apa yang mereka ketahui tentang aku di tengah mereka. كَانَ di sini adalah *shilah* menurut pendapat Sibawaih, dan makna perkiraannya, وَمَا أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ, "Dan kebanyakan dari mereka tidak beriman." وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ "Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang." Maksudnya Yang Melarang, dan

⁴³⁹ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/278).

⁴⁴⁰ Lih. Tafsir ayat 22 dari surah Al Baqarah.

Yang Membalas dendam dari musuh-musuh-Nya, serta Yang Maha Penyayang terhadap para wali-Nya.

Firman Allah:

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۖ أَلَا يَنْقُورُونَ ﴿١١﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿١٣﴾ وَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾ قَالَ كَلَّا فَادْهَبَا بِعَابَتِنَا ۖ إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya), 'Datangilah kaum yang zhalim itu, (yaitu) kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?' Berkata Musa, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku. Dan (karenanya) sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku maka utuslah (Jibril) kepada Harun. Dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.' Allah berfirman, 'Jangan takut (mereka tidak akan membunuhmu),maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat Kami (mu'jizat-mu'jizat); sesungguhnya Kami bersamamu mendengarkan (apa-apa yang mereka katakan)'.” (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 10-15)

Firman Allah SWT, وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya).” وَإِذْ berada pada posisi *nashab*. Maknanya, bacakanlah kepada mereka “Ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya).” Dan yang menunjukkan kepada hal ini adalah bahwa setelahnya وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ نَبَأٌ

إِبْرَاهِيمَ “Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.” (Qs. Asy-Syu’araa` [26]: 69). Demikian disebutkan oleh An-Nuhas.⁴⁴¹

Ada yang mengatakan, “Maknanya, ingatlah ketika Tuhan-mu menyeru, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah, وَأَذْكُرْ مَا عَادَ “Dan ingatlah (Hud) saudara kaum ‘Aad,”⁴⁴² dan firman-Nya, وَأَذْكُرْ عِبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ “Dan ingatlah hamba-hamba Kami; Ibrahim”⁴⁴³ Dan, firman-Nya, وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ “Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Qur`an.”⁴⁴⁴

Ada yang mengatakan, “Makna وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya),” dengan ini dan itu. Seruan itu dengan panggilan, wahai fulan.” Atau Tuhan-mu berkata kepada Musa, أَنْ أَنْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ “Datangilah kaum yang zhalim itu.” Allah kemudian memberitahukan kepadanya siapakah mereka itu, lalu berfirman, قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ “(yaitu) kaum Fir’aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?” Jadi lafazh قَوْمَ adalah badal.

Adapun maknanya, أَلَا يَتَّقُونَ “Mengapa mereka tidak bertakwa?” adalah mengapa mereka tidak takut akan adzab Allah? Ada yang mengatakan, “Ini tentang iman kepada sesuatu, sebab ia adalah perintah-Nya untuk datang kepada kaum yang zhalim. Firman Allah, يَتَّقُونَ menunjukkan bahwa mereka tidak bertakwa, dan karena itu dia memerintahkan kepada mereka agar bertakwa.

Ada yang mengatakan, maknanya, katakanlah kepada mereka, أَلَا يَتَّقُونَ “Mengapa mereka tidak bertakwa?”. Ada yang mengatakan dengan ya`, karena mereka ghaib (tidak nampak) ketika perintah itu

⁴⁴¹ Lih. I`rab Al Qur`an (3/175).

⁴⁴² Qs. Al Ahqaaf [46]: 21.

⁴⁴³ Qs. Shaad [38]: 45.

⁴⁴⁴ Qs. Maryam [19]: 16.

diberikan kepada mereka. Jika dibaca dengan *ta`*, maka ini juga diperbolehkan, seperti dalam firman Allah, **قُلْ لِلذِّكْرِ كَفْرًا سَتُغْلَبُونَ** “Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, “Kamu pasti akan dikalahkan (di dunia ini),”<sup>445</sup> dengan *ta`* dan *ya`*.

Ubaid bin Umair dan Abu Hazim membacanya, **أَلَا تَتَّقُونَ** dengan dua *ta`*,⁴⁴⁶ atau katakanlah kepada mereka.

قَالَ رَبِّ ۞ أَلَا يَتَّقُونَ “Mengapa mereka tidak bertakwa?” Berkata Musa, ‘Ya Tuhanku’.’ Maksudnya Musa berkata, **إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذَّبُونِ** “Sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku,” maksudnya adalah, dalam hal risalah dan kenabian. **وَيَضِيقُ صَدْرِي** “Dan (karenanya) sempitlah dadaku,” karena kedustaan mereka kepadaku. Kaum muslimin secara umum membaca **وَيَضِيقُ** dan **يَنْطَلِقُ** dengan *rafa`* (harakat *dhammah*) karena ia adalah permulaan. Sedangkan Ya’qub, Isa bin Umar, dan Abu Haiwah membaca **وَيَضِيقُ** dan **وَلَا يَنْطَلِقُ**⁴⁴⁷ dengan *nashab* pada keduanya sebagai jawaban atas firman-Nya, **أَنْ يُكَذَّبُونِ**.

Al Kisa`i berkata, “Bacaan dengan *rafa`*, yakni dalam firman-Nya, **وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي** “Dan (karenanya) sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku,” karena dua hal; Pertama, karena ia adalah permulaan. Kedua, ini berarti sesungguhnya aku sempit dada dan lisanku tidak lancar, yakni mengikuti lafazh **إِنِّي أَخَافُ**.

Al Farra` berkata,⁴⁴⁸ “Dibaca dengan *nashab*, sebagaimana dikisahkan dari Al A’raj, Thalhhah, Isa bin Umar.”

⁴⁴⁵ Qs. Aali ‘Imraan [3]: 12.

⁴⁴⁶ *Qira`ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/53).

⁴⁴⁷ *Qira`ah* ini *mutawatir*, sebagaimana dalam *Taqrib An-Nasyr*, hal. 152.

⁴⁴⁸ Lih. *Ma’ani Al Qur’an* (2/278).

An-Nuhas berkata,⁴⁴⁹ “Dibaca *rafa*’, karena apabila dibaca *nashab* ia mengikuti lafazh **يُكَذِّبُونَ**. Akan tetapi ini jauh, sebagaimana ditunjukkan firman Allah SWT, **وَاحْتَلَّ عُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي ﴿١٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي** “Dan lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.”⁴⁵⁰ Maka ini menunjukkan bahwa ini adalah begitu. Dan makna, **وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي** “Dan tidak lancar lidahku,” dalam memberikan argumentasi atas apa yang aku mau, sebab di lisannya terdapat kekakuan sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Thaahaa.

فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ “Maka utuslah (Jibril) kepada Harun,” maksudnya adalah, Allah mengutus Jibril kepadanya dengan membawa wahyu dan menjadikannya sebagai utusan bersamaku dan untuk bekerjasama denganku, dan tidak menyebutkan agar membantuku, karena maknanya sudah jelas dan ini telah dijelaskan secara gamblang dalam surah Thaahaa, **وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا** “Dan jadikanlah untuku seorang pembantu.”⁴⁵¹ Dalam surah Al Qashash dinyatakan, **فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي** “Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataanku).”⁴⁵²

Musa seolah-olah dikabulkan permohonannya, akan tetapi itu bukan berarti dia tidak sanggup mengemban risalah, melainkan hanya memohon pertolongan kepada-Nya. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak bisa melakukan pekerjaannya sendirian atau khawatir akan dirinya, maka hendaknya dia bisa mencari seseorang yang dapat menolongnya, dan itu tidak perlu dicela.

وَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ “Dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.” Dosa di sini

⁴⁴⁹ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/175).

⁴⁵⁰ Qs. Thaahaa [20]: 27-28.

⁴⁵¹ Qs. Thaahaa [20]: 29.

⁴⁵² Al Qashash [28]: 34.

adalah pembunuhan terhadap orang qibti yang bernama Fatsur sebagaimana yang akan dijelaskan dalam surah Al Qashash.⁴⁵³ Dan, ini telah dijelaskan dalam surah Thaahaa. Jadi Musa khawatir dirinya akan dibunuh dengan pembunuhan tidak sengaja yang dilakukannya. Ini menunjukkan bahwa rasa khawatir juga ada dalam diri para nabi dan orang-orang mulia, dan para wali Allah, sekalipun mereka dikenal dekat kepada Allah dan bahwa tidak ada yang menghendaki kecuali Dia, karena Allah bisa menimpakan adzab atau kebinasaan kepada siapa pun yang dikehendaki-Nya.

قَالَ كَلَّا “Allah berfirman, 'Jangan takut (mereka tidak akan membunuhmu)',” maksudnya adalah, tidak, sekali-kali mereka tidak akan pernah bisa membunuhmu. Ini merupakan hardikan atas asumsi itu, dan Allah menyuruhnya untuk percaya kepada Allah, atau takut kepada Allah dan tidak perlu kamu takut kepada mereka. Karena mereka tidak akan mampu membunuhmu. فَادْهَبَا “Maka pergilah kamu berdua,” maksudnya adalah, kamu dan saudaramu, karena aku telah menjadikannya seorang rasul bersamamu. بِآيَاتِنَا “Dengan membawa ayat-ayat Kami (mu’jizat-mu’jizat),” maksudnya adalah, dengan dalil-dalil kami dan mu’jizat-mu’jizat. Ada yang mengatakan, “Atau membawa ayat-ayat Kami.”

إِنَّا مَعَكُمْ “Sesungguhnya Kami bersamamu.” Maksudnya Allah SWT yang bersamanya. مُسْتَمِعُونَ “Mendengarkan (apa-apa yang mereka katakan),” maksudnya adalah, mereka mendengar apa yang mereka katakan dan apa yang mereka perbincangkan. Adapun maksudnya adalah memperkuat hati keduanya dan bahwa Allah akan menolong dan menjaga keduanya. *Al Istimaa’* (mendengarkan) dilakukan dengan memperhatikan dan mendengar, dan Allah tidak

---

⁴⁵³ Lih. Tafsir ayat 15 – 19 dari surah Al Qashash.

menyifati dengan demikian. Allah SWT menyifati diri-Nya, bahwa Dia adalah Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat. Allah SWT berfirman dalam surah Thaahaa, وَأَرَى “Aku mendengar dan melihat.”⁴⁵⁴ Juga berfirman, مَا كُنْتُمْ بِمُعْظَمِكُمْ مَّجْهُومِينَ maka diperlakukan seperti kepada jamak. Karena dua orang adalah jamaah, dan bisa juga untuk keduanya dan setiap orang yang diutus kepadanya, dan bisa jadi untuk semua Bani Israil.

Firman Allah:

فَأْتِيَ فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٧﴾ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾ وَفَعَلْتَ فَعَلَتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٢﴾

“Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, 'Sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam, lepaskanlah Bani Israil (pergi) beserta kami.' Fir'aun menjawab, 'Bukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas guna.' Berkata Musa, 'Aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-

⁴⁵⁴ Qs. Thaahaa [20]: 46.

orang yang khilaf. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu, kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul. Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah (disebabkan) kamu telah memperbudak Bani Israil'." (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 16-22)

Firman Allah SWT, *فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ*
"Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, 'Sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam'." Abu Ubaidah berkata,⁴⁵⁵ "Rasul maknanya risaalah, dan perkiraan maknanya, sesungguhnya Aku pemilik risalah, Tuhan semesta alam.

Seorang penyair berkata,

"Tidakkah aku telah menyampaikan risalah (pesan) kepada Bani Amir,

Bahwa aku telah menjadi kaya dengan menaklukkanmu."⁴⁵⁶

Maksudnya adalah risalah (pesan atau surat) dan karena itu dijadikan *mu`annats*. Abu Ubaid berkata, "Bisa juga *ar-rusul* berarti dua orang dan bisa juga jamak. Orang Arab mengatakan, "*Haadzaa rasuuli wa wakiilii* (Ini adalah utusanku dan wakilku), *wa haadzaani rasuuli wa wakiilii* (kedua orang ini adalah utusanku dan wakilku), dan *wa haa`ulaa` rasuuli wa wakiilii* (mereka adalah utusanku dan wakilku). Di antaranya seperti dalam firman Allah SWT, *فَأَنبَأَهُمْ عَذَابِي*
"Karena sesungguhnya mereka adalah musuhku." (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 77). Ada yang mengatakan, "Maknanya, sesungguhnya masing-masing dari kita adalah utusan Tuhan semesta alam."

⁴⁵⁵ Lih. *Majaz Al Qur`an* (2/84).

⁴⁵⁶ Bait syair ini dikutip oleh Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/137).

لَٰسَآءُ لَكَ بِأَعْيُنِنَا ذُرِّيَّتُكَ ۚ إِنَّمَا آتَيْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحَدِيثَ كَوَافِرًا ۖ فَظَاهِرًا يَغِيظُ الْكٰفِرِينَ ۚ ﴿١٠٧﴾
“Lepaskanlah Bani Israil (pergi) beserta kami,” maksudnya adalah, lepaskanlah mereka dan biarkanlah pergi hingga mereka berjalan bersama kami ke Palestina dan jangan asingkanlah mereka.

Konon Fir'aun telah memperbudak mereka selama empat puluh tahun. Pada saat itu, jumlah mereka 630.000 orang. Musa dan Harun kemudian berangkat menuju Fir'aun, akan tetapi selama satu tahun lamanya, keduanya tidak diizinkan masuk menemui Firaun. Penjaga pintu datang kepada Fir'aun dan berkata, “Ini ada orang yang mengaku utusan Tuhan semesta alam.” Fir'aun lalu berkata, “Izinkan dia masuk, barangkali kami akan menertawakannya.” Maka keduanya masuk dan menyampaikan risalah itu.

Wahb dan lainnya meriwayatkan, bahwa ketika keduanya masuk ke istana Fir'aun dia melihatnya telah mengeluarkan binatang buas, seperti singa dan harimau agar Musa dan Harun merasa takut. Mereka segera membawa binatang buas itu menuju Musa dan Harun, akan tetapi binatang itu justru menjilat-jilat kaki keduanya, lalu mengepak-ngepakkan ekornya, bahkan pipi binatang buas itu ditempelkan ke paha keduanya. Fir'aun heran melihat pemandangan ini dan berkata, “Siapa kalian berdua?” Musa dan Harun berkata, *إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ* “*Sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.*” Fir'aun mengetahui Musa, karena dia besar di istananya. Jadi firman Allah SWT, *قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا* “*Bukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami,*” dinyatakan sebagai ejekan kepadanya, atau kami telah mengasuhmu ketika kecil dan tidak membunuhmu seperti anak-anak yang kami bunuh.

وَكَيْتَ فِينَا مِنْ عُمَرِكَ سِنَّينَ “*Waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.*” Maka

kapan kamu mengaku menjadi rasul. Fir'aun kemudian menghubungkannya dengan peristiwa aksi pembunuhan Musa yang dilakukan kepada salah seorang qibti, dengan mengatakan, **وَفَعَلْتَ** *“Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu.”* Al Fa'lah dengan *fathah fa`* untuk menyatakan perbuatan sekali.

Asy-Sya'bi membaca **فَعَلْتَكَ** dengan kasrah *fa`*.⁴⁵⁷ Akan tetapi *qira'ah* dengan *fathah* lebih diutamakan, karena itu menunjukkan satu kali perbuatan. Sedangkan apabila dibaca dengan kasrah, berarti perbuatan dan keadaan. Ini maknanya, perbuatan kamu yang kamu tahu, maka bagaimana kamu mengaku bahwa Allah telah mengutusmu, sedangkan kami mengetahui.

وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ *“Dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas guna.”* Adh-Dhahhak berkata, “Karena kamu telah membunuh orang qibti, yang tidak dihalalkan untuk dibunuh.”⁴⁵⁸

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, “Tidak membalas budi atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu, seperti pengasuhan dan perlakuan baik kepadamu.”⁴⁵⁹ Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Zaid.

Al Hasan berkata, **مِنَ الْكَافِرِينَ** artinya termasuk golongan orang kafir dalam hal mengakui bahwa aku adalah tuhanmu.⁴⁶⁰

---

⁴⁵⁷ *Qira'ah* ini adalah *qira'ah* yang nyeleneh sebagaimana dalam *Al Muhtasab* (2/127) dan disebutkan oleh Al Farra' dalam *Ma'ani Al Qur'an* (2/278, 279). Sebagaimana juga disebutkan oleh An-Nuhass dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/69), dan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/54).

⁴⁵⁸ Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhass dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/70).

⁴⁵⁹ *Ibid.*

⁴⁶⁰ Lih. Tafsir Al Hasan Al Bashri (2/176).

As-Suddi berkata, “*مِنَ الْكٰفِرِيْنَ*” artinya termasuk golongan orang yang kafir kepada Allah, karena kamu bersama kami dalam agama kami yang kamu ejek.”⁴⁶¹ Adapun jarak waktu antara keluarnya Musa ketika membunuh orang qibti dan kembalinya ke Mesir dalam keadaan menjadi seorang nabi adalah empat belas tahun.

قَالَ فَعَلْنٰهَا اِذَا “Berkata Musa, “Aku telah melakukannya,” maksudnya adalah, kamu lakukan perbuatan itu, yaitu membunuh orang qibti. وَأَنَا “Dan aku,” pada saat itu, *مِنَ الضَّالِّيْنَ* “Termasuk orang-orang yang khilaf,” maksudnya adalah, golongan orang yang tidak mengetahui.”⁴⁶²

Ibnu Zaid berkata, “Artinya termasuk orang yang tidak mengetahui bahwa pukulannya itu dapat menyebabkan kematiannya.”⁴⁶³

Dalam Mushaf Abdullah dinyatakan, *مِنَ الْجَاهِلِيْنَ* (termasuk orang yang tidak tahu)⁴⁶⁴ dan ini dikatakan kepada orang yang tidak tahu sesuatu.

Ada yang mengatakan, “*وَأَنَا مِنَ الضَّالِّيْنَ*” maksudnya termasuk golongan orang yang lupa.”⁴⁶⁵ Demikian yang dikatakan oleh Abu Ubaidah. Ada yang mengatakan, “*وَأَنَا مِنَ الضَّالِّيْنَ*” maksudnya tidak tahu

---

⁴⁶¹ *Atsar* ini dari As-Suddi dan disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (19/41), An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/70), dan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/172).

⁴⁶² *Atsar* ini dari Mujahid dan disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/172).

⁴⁶³ *Atsar* ini dari Ibnu Zaid dan disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/55).

⁴⁶⁴ *Qira'ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/55) dan tidak *mutawatir*.

⁴⁶⁵ Pendapat ini tidak ada dalam *Majaz Al Qur'an* karya Abu Ubaidah dan juga dinisbatkan kepada An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/71). Sedangkan Al Mawardi menisbatkan kepada Ibnu Zaid dalam tafsirnya (3/172, 173).

tentang kenabian⁴⁶⁶ dan sesuatu yang datang dari Allah. Karena itu, apa yang telah aku lakukan saat itu tidak untuk menjelekkkan. Ini menjelaskan bahwa pengasuhan bersama mereka tidak menafikan kenabian dan bersikap penyantun kepada manusia, dan bahwa pembunuhan karena tersalah pada saat itu tidak ditentukan hukumnya dan juga tidak bertentangan dengan sifat kenabian.

Firman Allah SWT, *فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ* “Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu,” maksudnya adalah, aku keluar dari tengah-tengah kalian menuju ke Madyan sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Al Qashash, *فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ* “Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir.”⁴⁶⁷ Hal itu ketika dia telah membunuh.

فَوَهَّبَ لِي رَبِّي حِكْمًا “Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu,” yakni kenabian. Demikian diriwayatkan dari As-Suddi dan lainnya. Az-Zujaj berkata, “Allah mengajarkan Taurat kepadanya yang di dalamnya terdapat hukum Allah.”

Ada yang mengatakan, “Ilmu dan pemahaman. *وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ* 'Serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul'.”

Firman Allah SWT, *وَذَلِكَ فَضْلًا مِمَّا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ* “Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah (disebabkan) kamu telah memperbudak Bani Israil.” Para ulama berbeda pendapat tentang makna perkataan ini. As-Suddi, Ath-Thabari, dan Al Farra` berkata,⁴⁶⁸ “Perkataan ini dari Musa AS sebagai pernyataan mengakui nikmat itu. Seolah-olah dia berkata, 'Iya'. Dan, pengasuhanmu merupakan suatu nikmat kepadaku karena kamu telah membunuh selainku dan

⁴⁶⁶ Pendapat ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/172).

⁴⁶⁷ Qs. Al Qashash [28]: 21.

⁴⁶⁸ Lih. *Jami' Al Bayan* (19/42) dan *Ma'ani Al Qur'an* karya Al Farra` (2/279).

membiarkanku. Akan tetapi itu tidak menahanku untuk menyampaikan risalahku.”

Ada yang mengatakan, “Ini adalah dari Musa AS sebagai pendahuluan perkataannya, atau apakah kamu berharap kepadaku karena kamu telah mengasuhku ketika masih kecil, sedangkan kamu telah memperperbudak Bani Israil dan membunuh mereka? Atau ini tentu bukan nikmat, karena semestinya kamu tidak membunuh mereka dan juga tidak memperbudak mereka, karena mereka adalah kaumku, maka bagaimana kamu menyebutkan kebaikanmu kepadaku secara khusus?” Qatadah dan lainnya mengatakan demikian secara maknanya.

Ada yang mengatakan bahwa dalam hal itu terkandung kalimat pertanyaan, atau apakah karena nikmat itu? Demikian juga yang dikatakan oleh Al Akhfasy dan Al Farra`. Sedangkan An-Nuhas dan lainnya mengingkarinya.

An-Nuhas berkata,⁴⁶⁹ “Ini tidak diperbolehkan, karena alif yang mengandung unsur pertanyaan menyebabkan makna tersendiri dan dihilangkannya mustahil, kecuali jika dalam kalimat itu terdapat huruf am (أ).”

Saya tidak melihat adanya perbedaan antara para pakar nahwu dalam hal ini, kecuali satu hal. Demikian yang dikatakan oleh Al Farra`. Dia berkata, “Diperbolehkan menghilangkan *alif isitifshaam* dalam kata kerja yang meragukan. Ali bin Sulaiman berkata tentang hal ini, “Ia diambil dari lafazh-lafazh umum.”

Ats-Tsa’labi berkata: Al Farra` berkata demikian, dan orang yang berpendapat bahwa ia adalah pengingkaran, maka dia

---

⁴⁶⁹ Lih. *I’rab Al Qur’an* (3/176).

mengatakan maknanya atau nikmat itu disampaikan dengan kalimat pertanyaan, seperti firman-Nya, هَذَا رَبِّي “Inilah Tuhanku?”⁴⁷⁰ Juga firman-Nya, فَهَمُّ الْخَالِدُونَ “Apakah mereka akan kekal?”⁴⁷¹

Menurut saya (Al Qurthubi), “Dalam hal ini terdapat alif *istifham* (alif yang menunjukkan pada kalimat pertanyaan) dihilangkan atau ini memang berbeda dengan pendapat An-Nuhas. Adh-Dhahhak berkata: Perkataan ini keluar dari konteks celaan, sebab kalimat celaan bisa jadi dinyatakan dengan kalimat pertanyaan dan juga bisa dengan selain kalimat pertanyaan. Maknanya, jika kamu tidak membunuh Bani Israil, niscaya kedua orang tuaku yang mengasuhku, maka nikmat mana yang kamu berikan kepadaku? Apakah kamu berharap kepadaku dengan sesuatu yang tidak wajib untuk diharapkan karenanya?”

Ada yang mengatakan, maknanya, bagaimana kamu berharap dengan pengasuhan itu, sedangkan kamu telah membuat hina kaumku? Dan orang yang telah dihinakan kaumnya, maka dia termasuk orang yang hina. أَنْ عَبَّدتَّ “Kamu telah memperbudak,” berada pada posisi *rafa'* pada *badal* (pengganti) dari رَبِّي نِعْمَةٌ Bisa juga berada pada posisi *nashab* yang maknanya adalah karena kamu telah memperbudak Bani Israil,⁴⁷² atau kamu menjadikan mereka sebagai budak. Ada yang mengatakan, *abbadtahu* atau *a'badtahu* maknanya sama. Demikian yang dikatakan oleh Al Farra'.

---

⁴⁷⁰ Qs. Al An'aam [6]: 76.

⁴⁷¹ Qs. Al Anbiyaa' [21]: 34.

⁴⁷² Lih. *I'rab Al Qur'an* karya An-Nuhas 3/177.

Firman Allah:

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
 بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّكُمْ
 وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾
 قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَ لِيْنِ اتَّخَذَتْ
 إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ أَوْلَوْ جِسْتِكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ
 ﴿٣٠﴾ قَالَ فَاتِّبِعْهُ إِنْ كُنْتِ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣١﴾ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ
 ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٣٢﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِيضَاءٌ لِلنَّظِيرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ لِلْمَلَآءِكَةِ إِنِّي
 هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا
 تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٣٦﴾
 يَا تَوَكَّلْ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ
 ﴿٣٨﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ
 الْغَالِبِينَ ﴿٤٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَلْأَجْرَاءُ إِنْ كُنَّا نَعْمُ
 الْغَالِبِينَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا
 أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٤٣﴾ فَأَلْقَوْا جِبَاهَهُمْ وَعَصِيَّتَهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ
 الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾ فَالْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾ فَالْقَى
 السَّحَرَةُ سِحْرَ مُوسَى ﴿٤٦﴾ قَالُوا ءَأَمَّنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾

قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرِكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ
 فَلَسَوْفَ نَعْلَمُونَ لَا قُطْعَانَ ءَأَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَا أَصْلَابَكُمْ أَجْمَعِينَ
 ٤٩ قَالُوا لَا ضَيْرَ ءِنَّا ءِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۗ ؕ إِنَّا نَنطَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبِّنَا
 خَطِيئَتَنَا ءَن كُنَّا ءَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ٥١

“*Fir'aun bertanya, 'Siapa Tuhan semesta alam itu?' Musa menjawab, 'Tuhan Pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya (Itulah Tuhanmu), jika kamu sekalian (orang-orang) mempercayai-Nya.' Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, 'Apakah kamu tidak mendengarkan?' Musa berkata (pula), 'Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu.' Fir'aun berkata, 'Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila.' Musa berkata, 'Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya: (Itulah Tuhanmu) jika kamu mempergunakan akal.' Fir'aun berkata, 'Sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan.' Musa berkata, 'Dan Apakah (kamu akan melakukan itu) kendatipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu (keterangan) yang nyata ?' Fir'aun berkata, 'Datangkanlah sesuatu (keterangan) yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar.' Maka, Musa melemparkan tongkatnya, lalu tiba-tiba tongkat itu (menjadi) ular yang nyata. Dan, ia menarik tangannya (dari dalam bajunya), maka tiba-tiba tangan itu jadi putih (bersinar) bagi orang-orang yang melihatnya. Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada sekelilingnya: 'Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang*

pandai. Dia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya; Maka karena itu Apakah yang kamu anjurkan?' Mereka menjawab, 'Tundalah (urusan) Dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan (ahli sihir). Niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu.' Lalu, dikumpulkan Ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang ma'lum. Dan, dikatakan kepada orang banyak, 'Berkumpullah kamu sekalian. Semoga kita mengikuti Ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang.' Maka, tatkala Ahli-ahli sihir datang, merekapun bertanya kepada Fir'aun, 'Apakah Kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika Kami adalah orang-orang yang menang?' Fir'aun menjawab, 'Ya, kalau demikian, Sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan (kepadaku)'. Musa berkata kepada mereka, 'Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan'. Lalu, mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, 'Demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang.' Kemudian, Musa menjatuhkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maka, tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud (kepada Allah). Mereka berkata, 'Kami beriman kepada Tuhan semesta alam. (yaitu) Tuhan Musa dan Harun.' Fir'aun berkata, 'Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya Dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu, maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan dan aku akan menyalibmu semuanya.' Mereka berkata, 'Tidak ada kemudharatan

(bagi kami); sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman'.” (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 23-51)

Firman Allah SWT, *قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ* “*Fir'aun bertanya, 'Siapa Tuhan semesta alam itu?'*.” Ketika Fir'aun merasa telah mengalahkan Musa AS dalam berdebat, bahwasanya dia telah mengasuh Musa AS ketika kecil dan menjadikan jasa tersebut sebagai senjata, Fir'aun segera berpaling kepada pernyataan Musa AS sebelumnya *رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ* “*Rasul Tuhan semesta alam*” dan bertanya meminta penjelasan tentang sesuatu benda yang tidak diketahui.

Makki dan ulama lainnya berkata, “Sebagaimana layaknya meminta penjelasan tentang sebuah jenis benda, oleh karena itu menggunakan lafazh *وَمَا*.” Makki menambahkan, “Pada tempat lain Fir'aun bertanya meminta penjelasan dengan mempergunakan lafazh *مَنْ* Dengan demikian, Fir'aun bermaksud menyepadankan Allah SWT dengan nama tempat.”

Mendapatkan pertanyaan demikian, Musa AS memaparkan sifat-sifat Allah SWT yang menunjukkan bahwa Allah SWT berbeda dengan makhluk ciptaan-Nya, dan tidak satu makhluk pun yang menyerupai-Nya. Fir'aun bertanya tentang jenis, sementara Allah SWT tidak berjenis. Sebab, jenis itu bersifat baru. Maka, Musa AS membeberkan kebodohan Fir'aun dan memberikan sejumlah contoh dan pengetahuan tentang kudrat Allah SWT yang membuat yang mendengarkan memahami bahwa Fir'aun tidak memiliki sifat-sifat sebagaimana sifat-sifat Allah SWT tersebut.

Fir'aun berkata, *أَلَا تَسْمَعُونَ*, “Apakah kamu tidak mendengarkan?” dengan makna kagum dan heran disebabkan bodohnya pembicara, sebab, akidah dan keyakinan penduduk ketika itu bahwasanya Fir'aun adalah tuhan dan sesembahan mereka, dan demikian pula halnya dengan Fir'aun-fir'aun sebelumnya.⁴⁷³

Musa AS berkata menambahkan penjelasannya, *قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ* “Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu.” Musa AS menyitir dalil yang mampu memahamkan mereka; bahwasanya mereka mempunyai nenek moyang dan mereka telah berlebihan dengan nenek moyang mereka dan oleh sebab mesti ada perubahan; dan bahwa mereka bukan apa-apa dan kini harus dibentuk. Maka, pada saat demikian itu Fir'aun berkata merendahkan: *إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ* “Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila.” Yakni, dia tidak menjawab pertanyaan saya.

Musa AS menjawab pernyataan Fir'aun dengan berkata, *رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ*, “Tuhan yang menguasai timur dan barat.” Kepemilikan-Nya tidak sebagaimana kepemilikan kalian. Sebab, kamu hanya memiliki sebuah negeri dan tidak bisa mengatur negeri yang lain. Dan, Tuhanku mematikan orang yang tidak kamu kehendaki kematiannya, dan Tuhan yang mengutusku itu menguasai timur dan barat, *وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ* “Dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mempergunakan akal.”

---

⁴⁷³ Perkataan Fir'aun kepada penduduknya: *أَلَا تَسْمَعُونَ*: “Apakah kamu tidak mendengarkan?” yakni apakah kamu sekalian tidak mendengar ucapannya, justru menunjukkan kepada kebodohan dan kependiran Fir'aun sendiri. Jika Fir'aun mempunyai dalil yang memperkuat pernyataannya, seharusnya dia menyebutkannya ketika itu juga di hadapan para pembesar kerajaannya.

Ada yang mengatakan bahwa Musa AS mengetahui maksud pertanyaan yang diajukan Fir'aun adalah untuk mengenal sosok yang ditanyakannya. Oleh sebab itu, Musa AS menjawabnya dengan metode kekinian untuk pengenalan Tuhan. Manakala Fir'aun kalah dan terpojok dengan jawaban itu, Musa AS melanjutkannya dengan keterangan yang meninggikan dan mengagungkan Allah SWT, dan karena itu Fir'aun mengancamnya dengan penjara. Fir'aun tidak mempertanyakan dalil pernyataan Musa AS bahwa Tuhannya telah mengutusnyanya. Sebab, jika demikian maka bermakna dia mengakui keberadaan Tuhan selain dirinya. Adapun riwayat ancaman penjara terhadap Musa AS lemah adanya.

Diriwayatkan bahwa penjara Fir'aun demikian menakutkan sehingga seorang narapidana tidak akan mampu menahan air kencingnya. Diriwayatkan pula bahwasanya hukuman penjara Fir'aun lebih menyakitkan dari hukum bunuh; dan bahwasanya seorang narapidana tidak akan keluar dari kurungan kecuali mati. Jelasnya, penjara Fir'aun demikian menakutkan.

Manakala Musa AS memahami bahwa apa yang dilakukannya atas dasar perintah Allah SWT, tidak membuatnya takut ancaman Fir'aun, dan Musa AS قَالَ “berkata” kepada Fir'aun dengan nada kasih dan mengharap keimanannya: *أَوَلَوْ جِئْتِكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ* “Dan, apakah (kamu akan melakukan itu) kendatipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu (keterangan) yang nyata?” dan dengan demikian jelaslah bagimu akan kejujuranku. Ketika Fir'aun mendengar perkataan Musa AS tersebut, dia merasa mendapatkan celah untuk menyerang balik Musa AS dan قَالَ “Fir'aun berkata”: *فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ* “Datangkanlah sesuatu (keterangan) yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar.” Kalimat syarat (ini) tidak menghendaki adanya jawaban, menurut Sibawaih. Sebab, apa yang

dijelaskan sebelumnya mencukupi. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ “Maka, Musa melemparkan tongkatnya,” dari tangannya. Demikianlah yang diberitakan Allah SWT dari kisah Musa AS. Penjelarasannya telah dilakukan sebelumnya di dalam surah Al A’raaf,⁴⁷⁴ hingga akhir kisah.

Penyihir Fir'aun berkata, “Ketika Fir'aun mengancam mereka dengan pemotongan tangan dan kaki: لَا ضَيْرَ ‘tidak ada kemudharatan (bagi kami),’ yakni tidak ada siksa dunia yang mampu membahayakan kami. Siksa yang akan kamu timpakan itu hanyalah siksa sesaat, dan kami akan bersabar merasakannya. Kami kini telah beriman kepada Allah SWT.” Pernyataan ini menunjukkan kepada dalamnya pandangan mereka dan kuatnya keimanan mereka.

Imam Malik berkata, “Musa AS menyeru Fir'aun kepada Islam selama 40 tahun, dan penyihir Fir'aun beriman kepada seruan Musa AS dalam sehari saja.”⁴⁷⁵ Disebutkan: *laa dhaira, laa dhawra, laa dharra, laa dharara*, dan *laa dhuruurata* semuanya bermakna satu, demikian yang dinyatakan Al Harawi. Abu Ubaidah bersyair:

Sungguh, tidak ada yang membahayakan dirimu setelah setahun

*Apakah kijang itu ibumu atau keledai*⁴⁷⁶

Al Jauhari berkata, “*Dhaara –yadhuuru*, dan *dhaara–yadhiiru*. Mashdarnya *dhauran* dan *dhairan* bermakna *dharra* membahayakan.”

⁴⁷⁴ Lih. Tafsir ayat 107 dari surah Al A’raaf.

⁴⁷⁵ *Atsar* riwayat Imam Malik disebutkan Ibnu Al Arabi di dalam *Ahkam Al Qur’an* (3/1435).

⁴⁷⁶ Syair milik Khuddasy bin Zuhair. Dan, syair ini dipergunakan Sibawaih sebagai dalil penguat di dalam *Al Kitab* (1/23), dan An-Nuhas di dalam *Ma’ani Al Qur’an* (5/77). Arti syair adalah: Jangan hiraukan keturunanmu yang mulia atau rendah setelah kamu berhasil naik kedudukan. Kemuliaan dan kerendahan keturunan itu dimisalkan dengan kijang dan keledai.

Al Kisa'i berkata, "Saya mendengar sebagian orang berkata, *laa yanfa'unii dzaalika wa laa yadhhuuruni*, itu tidak memberi saya manfaat dan tidak membahayakan saya. *At-Tadhhawwur* adalah teriakan dan jeritan ketika dipukul atau lapar. *Adh-Dhuuratu* bermakna lelaki yang hina dan tidak bermartabat."

إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ "Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami." Maksudnya, kami akan balik kepada Tuhan yang Maha Mulia dan Pengasih. *أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ* "Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman." Lafazh *أَنَّ* berada pada kedudukan *nashab*, dengan berbunyi demikian *li'anna kunnaa*.

Al Farra' membolehkannya dibaca kasrah dengan makna jalan untuk mendapatkan,⁴⁷⁷ dan makna *أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ* "orang-orang yang pertama-tama beriman" yakni ketika nyata adanya bukti dibandingkan apa yang dipunyai Fir'aun.

Al Farra' juga berkata (artinya), "adalah orang-orang yang pertama-tama beriman pada zaman kita." Az-Zujaj menolak pendapat ini dan berkata, "Turut beriman bersama penyihir Fir'aun sejumlah 770 ribu orang. Mereka itu yang disebutkan Fir'aun dengan *asy-syirdzimah al qaliiluun* dalam perkataannya: *إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ* 'Sesungguhnya mereka (Bani Israil) benar-benar golongan kecil.'" Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan sahabat lainnya.

---

⁴⁷⁷ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (karya Al Farra' (2/280).

Firman Allah:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ ﴿٥٢﴾ فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي
الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِطُونَ ﴿٥٥﴾
وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ
﴿٥٨﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا
تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي
سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ
كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ وَأَزَلْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأَبْجَيْنَا مُوسَىٰ
وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ
أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾

“Dan, Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa, 'Pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani Israil), karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.' Kemudian Fir'aun mengirimkan orang yang mengumpulkan (tentaranya) ke kota-kota. (Fir'aun berkata), 'Sesungguhnya mereka (Bani Israil) benar-benar golongan kecil. dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Dan, sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.' Maka, Kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.

Dan, (dari) perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.

Demikianlah halnya dan Kami anugerahkan semuanya (itu) kepada Bani Israil. Maka, Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit. Maka, setelah kedua golongan itu

saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, 'Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.' Musa menjawab, 'Sekali-kali tidak akan tersusul; sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku.' Lalu, Kami wahyukan kepada Musa, 'Pukullah lautan itu dengan tongkatmu.' Maka, terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Dan, di sanalah Kami dekatkan golongan yang lain. Dan, Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan, Kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar (mukjizat) dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Dan, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang." (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 52-68)

Firman Allah SWT, **وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيٰ إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ**
 “Dan, Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa, 'Pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani Israil), karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli'.” Manakala di antara sunnatullah terhadap hamba-hamba-Nya adalah menyelamatkan hamba-hamba-Nya yang beriman dan benar dalam beragama dari golongan orang-orang yang dekat kepada-Nya, yakni orang-orang yang menerima dan menjalankan syariat Nabi dan Rasul-Nya serta menghancurkan hamba-hamba-Nya yang ingkar dan mendustai Rasul-Nya, maka Allah SWT memerintahkan Musa AS agar keluar membawa Bani Israil dan Allah SWT menyebutkan mereka hamba-hamba-Nya. Sebab, mereka beriman kepada Musa AS.

وَأَنَّكَ مُتَّبَعُونَ “Sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli” yakni Firman Allah SWT dan pasukannya mengikutimu untuk membawamu

dan ummatmu kembali. Kandungan ayat ini berisi pujian terhadap Bani Israil bahwasanya Allah SWT menyelamatkan mereka dari pasukan Fir'aun.

Maka, keluarlah Musa AS beserta kaumnya pada waktu menjelang shubuh. Mereka berjalan tidak menggunakan jalan umum, tetapi menyusur jalan sisi kiri Mesir menuju Syam. Mereka berjalan ke arah laut. Salah seorang dari mereka berkata tentang sikap mereka yang tidak melalui jalan umum, "Demikianlah aku diperintahkan."

Ketika pagi terbit, Fir'aun mengetahui bahwasanya Musa AS beserta ummatnya telah pergi waktu sahur. Fir'aun keluar mengikuti jejak mereka. Fir'aun mengutus utusan ke kota agar mengirim pasukan di belakangnya. Diriwayatkan bahwa sebanyak 100 ribu pasukan berkuda menyusul mengikutinya, dan belum terhitung pasukan berkendaraan lainnya. Diriwayatkan pula bahwa jumlah kaum Bani Israil ketika itu adalah 670 ribu jiwa. *Wallahu a'lam* dengan *keshahihan* riwayatnya. Akan tetapi, yang dapat dipahami secara wajar dari ayat ini adalah bahwasanya Musa AS keluar dengan serombongan besar pengikutnya dan disusul oleh Fir'aun dengan pasukannya yang berjumlah dua kali lipat dari jumlah rombongan Musa AS.

Ibnu Abbas RA berkata, "Turut bersama Fir'aun 1000 pezhalim yang mengenakan mahkota, dan kesemuanya adalah komandan pasukan berkuda. Dan, *Asy-Syirdzimah* adalah sekelompok kecil orang-orang hina. Bentuk pluralnya *Asy-Syiraadzim*."

Al Jauhari berkata,⁴⁷⁸ "*Asy-Syirdzimah* adalah sekelompok manusia dan potongan sesuatu, dan *tsaubu syiraadzim* adalah sepotong baju." Ats-Tsa'labi bersyair:

---

⁴⁷⁸ Lih. *Ash-Shikhah* (5/1960).

Datang musim dingin dan bajuku koyak

(Syaraadzim) potongannya, karena itu Nawwaq tertawa⁴⁷⁹

An-Nawwaq adalah lelaki yang mampu meredam masalah dan memperbaikinya, demikian dinyatakan di dalam *Ash-Shihhaah*. Dan, huruf lam pada firman-Nya, لَشْرِيْمَةٌ adalah lam ta'kiid (berfungsi sebagai penekanan) dan umumnya masuk sebagai khabar huruf inna. Akan tetapi, ulama Kufah menolak perkataan: inna Zaidan lasaufa yaquum. Adapun dalil bolehnya adalah Firman Allah SWT, فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Ini adalah lam ta'kiid yang masuk ke dalam lafazh saufa, demikian dinyatakan An-Nuhas.⁴⁸⁰

وَأَنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ “dan, sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.” Yakni, musuh kita, sebab, mereka menyelisihi kepercayaan kita dan mereka telah membawa lari harta kita berupa hutang-hutang mereka kepada kita. Pada malam itu matilah anak-anak mereka yang baru lahir. Pembahasan masalah ini telah dipaparkan secara luas sebelumnya pada surah Al A'raaf⁴⁸¹ dan Thaahaa.⁴⁸² Dikatakan: ghaazhani kadza dan aghaazhani. Dan, al Ghaizh adalah al Ghadhab, kemarahan. Darinya terbentuk lafazh, at-Taghayyuzh dan al Ightiyaazh. Yakni, Ghaazhuuna mereka telah membuat kita marah dengan kepergian mereka tanpa seizin kita.

وَأِنَّا لَجَمِيْعٌ حَادِرُونَ “Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.” Yakni bersatu dan siap sedia. Kami

⁴⁷⁹ Syair ini dipergunakan sebagai dalil penguat oleh Ath-Thabari di dalam *Jami' Al Bayan* (19/47), dan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/174, dan Asy-Syaukani di dalam *Fath Al Qadir* (4/144).

⁴⁸⁰ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/180).

⁴⁸¹ Lih. Tafsir ayat 137 dari surah Al A'raaf.

⁴⁸² Lih. Tafsir ayat 77, 78 dari surah Thaahaa.

bersikap waspada dan menyiapkan senjata. Dibaca pula⁴⁸³ حَذْرُونَ dan maknanya makna حَذْرُونَ yakni tercerai berai dan takut.

Al Jauhari berkata⁴⁸⁴, “Dan dibaca وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذْرُونَ dan *hadziruuna* dan *hadzuruuna* dengan *dzal dhammah*, demikian diriwayatkan Al Akhfasy. Adapun arti حَذْرُونَ adalah *muta'ahhibuun* yakni yang bersiap-siap, dan arti حَذْرُونَ adalah *khaa'ifuun* yang takut.

An-Nuhas berkata⁴⁸⁵, “Dan, makna ini terkenal diriwayatkan dari Ibnu Mas‘ud RA dan Ibnu Abbas RA.” Dan, حَذْرُونَ dengan *dal*⁴⁸⁶ tanpa titik adalah *qira`ah* Abu Ibbad; Al Mahdi meriwayatkannya dari Ibnu Abi Ammar, sementara Al Mawardi⁴⁸⁷ serta Ats-Tsa‘labi meriwayatkannya dari Sumaith bin Ajlan.

An-Nuhas berkata⁴⁸⁸, “Abu Ubaidah berpendapat bahwa makna *hadziruuna* dan *haadziruuna* adalah satu, dan demikian pula Sibawaih berpendapat. Sibawaih juga membolehkan perkataan: *hua hadirun zaidan*, sebagaimana dikatakan *haadzirun zaidan*. Selanjutnya Sibawaih bersyair:

(Hadzirun) berhati-hati terhadap perkara yang tidak membahayakan dan aman

*yang tidak mampu menyelamatkan dari takdir*⁴⁸⁹

---

⁴⁸³ *Qira`ah* ini *mutawatir* sebagaimana disebutkan di dalam *Taqrib An-Nasyr* hal.152, dan *Al Iqna'* (2/716).

⁴⁸⁴ Lihat, *Ash-Shihhah* (2/626).

⁴⁸⁵ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/180).

⁴⁸⁶ *Qira`ah* ini aneh (*syaaadz*) sebagaimana yang disebutkan di dalam *Al Muhtasab* (2/128).

⁴⁸⁷ Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/175).

⁴⁸⁸ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/180).

⁴⁸⁹ Syair ini dipergunakan Sibawaih sebagai dalil pendukung di dalam *Al Kitaab* (1/57), dan An-Nuhas di dalam *I'rab Al Qur'an* (3/181), dan Asy-Syaukani di dalam *Fath Al Qadir* (4/144), dan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/62).

Abu Umar Al Jarri membolehkan perkataan *hua hadirun zaidan* dengan meniadakan *min*. Sementara, umumnya ulama ahli nahwu membedakan antara *hadzirun* dan *haadzirun*. Di antara mereka adalah Al Kisa'i, Al Farra' dan Muhammad bin Zaid. Mereka berpandangan asal makna lafazh *hadzirun* adalah *al hadzru* yakni *mutayaqqizh* dan *mutanabbih* yaitu teringat dan waspada. Jika demikian, maka ia bukan *fi'il muta'addi*. Adapun makna *haadzirun* (حَدِيرُونَ) adalah *musta'iddun* yaitu bersiap-siap. Penafsiran ini datang dari ulama mutaqqaddimin (klasik).⁴⁹⁰

Abdullah bin Mas'ud RA berkata menafsirkan Firman Allah SWT, وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَدِيرُونَ, yakni memperkuat diri dengan peralatan perang berupa senjata dan kendaraan perang⁴⁹¹ yang ada pada mereka, dan makna ini yang dimaksud di dalam ayat.

Ada yang berpendapat, maknanya adalah: Kami bersenjata dan mereka tidak bersenjata yang mengharuskan mereka berperang. Adapun *haadzirun* dengan *dal* tanpa titik, maka bersumber dari perkataan *'ainu hadrah* yaitu (mata air) yang penuh. Berarti: Kami dipenuhi dengan rasa marah terhadap mereka. Semakna dengan ini perkataan seorang penyair:

Dan matanya penuh (hadrah) dengan dirham

*(sampai-sampai) kedua saluran matanya koyak dari sebelah.*⁴⁹²

Diriwayatkan dari ulama ahli bahasa, dikatakan: *rajulun haadzirun* untuk lelaki yang penuh dengan daging (tambun). Akan

---

⁴⁹⁰ Lih. *I'rab Al Qur'an* karya An-Nuhas (3/181).

⁴⁹¹ *Atsar* dari Abdullah bin Mas'ud, *Ibid*.

⁴⁹² Syair ini milik Imru' Al Qais, yang memuji kuda, sebagaimana yang terdapat di dalam *Diiwan* (ha.82. An-Nuhas menjadikannya dalil pendukung di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/81).

tetapi, boleh pula (ayat) bermakna: Penuh dengan senjata. Al Mahdawi berkata, *al Haadir* adalah yang kuat dan keras.

Firman Allah SWT, **فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعَيْوُنٍ** “Maka Kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.” Yakni dari negeri Mesir. Dari Abdullah bin Amru, dia berkata, Taman-tamannya berada pada sisi-sisi sungai Nil memanjang dari Aswan ke Rasyid. Di sela-sela taman terdapat tanaman perkebunan. Sungai Nil mempunyai tujuh buah teluk. Teluk Iskandariah, teluk Sakha, teluk Dimyath, teluk Sardus, teluk Manf, teluk Al Fayum, dan teluk Al Manha. Kesemua teluk tersebut saling sambung bersambung antara satu dengan lainnya. Di antara dua teluk terdapat tanaman perkebunan.

Negeri Mesir keseluruhannya diairi oleh air sungai Nil dengan ketinggian air 16 hasta, dan di atasnya mereka membangun bendungan pengatur pengairan, jambatan dan pengaturan kedua tepi sungai. Oleh sebab itu, sungai Nil disebut juga sungai raja, jika pintu air sungai dengan ketinggian air 16 hasta tadi ditutup. Pada masa kekuasaan Ali bin Abi Ad-Darda', pintu penutup bendungan ini dibuka. Keadaan ini terus berlangsung hingga kini.

Disebut sungai raja, sebab, penguasa ketika itu mewajibkan upeti bagi penduduknya. Ketika itu, adalah negeri Mesir keseluruhannya diairi cukup dengan pengaliran satu jari dari ketinggian air 17 hasta. Jika pintu air dari ketinggian air 17 hasta tadi ditutup, lalu dialirkan satu jari dari ketinggian air 18 hasta, maka bertambahlah upetinya sebesar 1 juta dinar. Jika telah dibayar upeti sejumlah sekian, dan lalu dialirkan satu jari dari ketinggian air 19 hasta, maka berkuranglah upetinya sebesar 1 juta dinar. Upeti sebesar itu dipergunakan untuk pembangunan dan perawatan sarana umum

termasuk bendungan dan kedua sisi sungai. Adapun sekarang diperlukan 1 jari dari ketinggian air 19 hasta dengan ukuran Mesir untuk mengairi bumi Mesir. Adapun untuk pengairan wilayah ash-Sha'id Al A'la diperlukan 22 hasta ketinggian air.

Menurut saya (Al Qurthubi): Pada masa kini negeri Mesir keseluruhannya diairi dari 20 hasta dan beberapa jari ketinggian air. Hal demikian terjadi disebabkan tingginya tanah Mesir dan kurangnya perawatan terhadap bendungan. Sungai Nil termasuk salah satu dari keajaiban dunia. Di antara keajaiban tersebut adalah air sungai Nil bertambah, jika sejumlah air dituangkan di semua negeri Mesir, hingga airnya merambat ke semua bumi Mesir yang menjadikan Mesir seperti gambar-gambar yang hanya bisa dilalui dengan perahu.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Al 'Ash, bahwasanya dia berkata, "Sungai Nil adalah tuan segala sungai. Semua sungai di barat dan di timur, airnya mengalir ke sungai Nil. Allah SWT menundukkan semua sungai yang ada untuk mengalirkan airnya ke sungai Nil. Jika Allah SWT bermaksud mengalirkan air sungai Nil, maka Dia memerintahkan semua sungai agar membantunya. Maka semua sungai itu membantunya dengan air yang mereka punya, maka memancarlah mata air-mata air. Jika apa yang dikehendaki Allah SWT selesai, Dia memerintahkan setiap air agar kembali ke sumbernya."

Qais bin Al Hajjaj berkata: Ketika negeri Mesir ditaklukkan, penduduknya datang menemui Amru bin Al Ash. Pada saat itu telah masuk bulan Ba'unah, sebuah bulan dari bulan-bulan bangsa Qibthi. Mereka berkata kepada Amru bin Al 'Ash, "Wahai pemimpin kami, pada setiap tahunnya sungai Nil kami ini tidak akan mengalirkan airnya kecuali dengan ritual."

Amru bin Al 'Ash berkata, "Ritual apa itu?" Mereka berkata, "Setiap malam tanggal 12 dari bulan ini, kami selalu menyiapkan seorang dara perawan. Sebelumnya kami meminta kerelaan kedua orang tuanya. Kemudian, kami menghiasinya dengan sejumlah perhiasan dan pakaian terbaik. Selanjutnya kami melemparkannya ke sungai Nil."

Amru bin Al 'Ash berkata kepada mereka, "Ritual demikian ini tidak ada di dalam Islam. Dan, ajaran Islam itu menghapus semua ritual yang ada sebelum Islam." Tetapi mereka tetap bersikeras hendak melakukan kebiasaan tersebut. Ketika Amru bin Al 'Ash melihat perkara demikian, dia bergegas menulis surat kepada Umar bin Khaththab dan menceritakan kisah yang berlaku. Umar bin Khaththab menjawab suratnya, isinya: Kamu telah benar bertindak. Sesungguhnya Islam itu telah menghapus semua ritual sebelum Islam. Dan, apa yang mereka lakukan itu tidak berlaku di dalam Islam.

Bersama dengan isi surat tersebut, Umar menulis: "Saya telah mengirim sepucuk surat. Jika surat saya tersebut sudah di tanganmu, lemparkanlah sepucuk surat tersebut ke dalam sungai Nil."

Ketika surat kiriman Umar sampai, Amru bin Al 'Ash membukanya dan mendapatkan secarik kertas yang bertuliskan: Dari Hamba Allah *Amirulmukminin* Umar bin Khaththab, kepada sungai Nil Mesir. *Amma Ba'du*: Jika kamu mengalir karena kemauanmu sendiri, maka janganlah mengalir. Jika Allah yang Esa lagi Berkuasa yang mengalirkanmu, maka kami meminta kepada Allah SWT agar mengalirkan airmu."

Qais bin Al Hajjaj berkata, "Dan, Amru bin Al 'Ash melemparkan secarik kertas tersebut ke dalam air sungai Nil sehari sebelum hari Salib. Mereka melakukan demikian, sebab, segala

kebutuhan mereka bergantung kepada sungai Nil. Saat secarik kertas dimasukkan, esok paginya adalah perayaan hari Salib, dan malam itu Allah SWT mengalirkan aliran air sungai Nil dan airnya mencapai ketinggian 16 hasta. Saat itu juga Allah SWT telah menghapuskan ritual tahunan yang biasa dilakukan penduduk Mesir.”

Ka'ab Al Ahbar berkata, “Empat dari sungai surga yang diletakkan Allah SWT di dunia: Saihan, Jaihan, Nil dan Euftrat. Saihaan adalah sungai air di surga. Jaihaan adalah sungai susu di surga. Adapun Nil adalah sungai madu di surga, dan Euftrat adalah sungai khamer di surga.” Ibnu Lahi'ah berkata, “Sungai Dajlah adalah sungai susu di surga.”

Menurut saya (Al Qurthubi), “Riwayat *shahih* yang berisi tentang ini adalah hadis riwayat Abu Hurairah RA, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: *Saihan, Jaihan, Nil, dan Euftrat adalah di antara sungai-sungai di surga.*”⁴⁹³ Lafazh hadits milik Imam Muslim.

Pada hadits yang berisi tentang Isra` Nabi SAW, dari riwayat Anas bin Malik, dari Malik bin Sha'sha'ah seseorang dari penduduknya berkata: Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya beliau melihat empat buah sungai yang dari dasarnya keluar dua sungai yang jelas tampak dan dua sungai yang tersembunyi. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, “*Sungai apa ini?*” Jibril menjawab, “Dua sungai yang tidak tampak tersebut adalah dua sungai di surga. Adapun dua sungai yang tampak tersebut adalah sungai Nil dan Euftrat.”⁴⁹⁴ Lafazh hadits milik Imam Muslim.⁴⁹⁵

---

⁴⁹³ HR. Muslim di dalam pembahasan tentang Surga dan Sifat Nikmat Surga, bab: Sungai-sungai Surga yang Terdapat di Dunia (4/2183).

⁴⁹⁴ Hadits tentang *Isra'* adalah hadits *shahih*, hadits diriwayatkan Imam Muslim dan lainnya. Telah ditakhrij sebelumnya.

Imam Bukhari berkata dari jalur riwayat Syarik, dari Anas, “Maka pada langit dunia terlihat dua sungai yang mengalir. Rasulullah SAW bertanya, “Dua sungai apa ini, ya Jibril?” Jibril menjawab, “Ini adalah sungai Eufkrat dan Nil, yakni mata airnya.” Kemudian keduanya berlalu di langit dan terlihat sebuah sungai lain yang di atasnya terdapat istana dari permata Lu’lu’ dan Zaberjad. Rasulullah SAW menyentuhnya, ternyata berbau kasturi. Rasulullah SAW bertanya, “Sungai apa ini, ya Jibril?” Jibril, “Ini adalah sungai Al Kautsar yang dipersiapkan Allah SWT untukmu.”⁴⁹⁶

Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lafadh ‘uyuun pada ayat adalah mata air. Sa’id bin Jubair berkata, “Maksudnya adalah inti-inti emas.” Di dalam surah Ad-Dukhan: كَرَّ تَرَكُّوا مِنْ جَنَّتٍ وَعَيُْونٍ وَزُرُوعٍ “Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan. Dan, kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah.”⁴⁹⁷

Ada yang mengatakan, “Bahwasanya mereka menanam tanaman pada antara dua gunung dari awal Mesir hingga penghujungnya, hanya saja di dalam surah Ad-Dukhan tidak terdapat lafadh *wa kunuuz*. Dan, *Kunuuz* adalah bentuk plural dari *kanz*. Pembahasan ini telah dilakukan sebelumnya pada surah Baraa’ah,⁴⁹⁸ dan yang dimaksudkan di sini adalah perbendaharaan.”

Ada yang mengatakan, “Maksudnya adalah harta terpendam.” Adh-Dhahhak berkata, “Maksudnya adalah sungai-sungai.” Akan

---

⁴⁹⁵ Perkataannya: (*binahraini yaththaridaan*) yakni yajriyaan yaitu dua sungai yang mengalir, adalah timbangan (*wazn*) yafta’ilaan, dari mashdar ath-thardu. Lih. *An-Nihayah* ((3/117).

⁴⁹⁶ HR. Al Bukhari di dalam *Kitab Tauhid*, bab: no. 37.

⁴⁹⁷ Qs. Ad-Dukhan [44]: 25, 26.

⁴⁹⁸ Lih. Tafsir ayat 34 dari surah At-Taubah.

tetapi, pendapat ini dipertimbangkan. Sebab, lafazh *al 'Uyūn* mengandung makna sungai.

وَمَقَامٍ كَرِيمٍ “*dan kedudukan yang mulia.*” Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Mujahid berkata, “Kedudukan yang mulia adalah mimbar-mimbar.⁴⁹⁹ Terdapat 1000 mimbar bagi 1000 pejabat zalim yang di atasnya mereka menyanjung-nyanjung Fir'aun beserta kerajaannya.” Ada yang mengatakan, “Majelis-majelis para pemimpin dan pembesar negeri,⁵⁰⁰” demikian yang diriwayatkan Ibnu Isa dan makna ini dekat dengan makna yang pertama.

Sa'id bin Jubair berkata, “Rumah-rumah yang asri.”⁵⁰¹ Ibnu Lahi'ah berkata, “Saya mendengar bahwa yang dimaksud dengan tempat yang mulia itu adalah Al Fayyum.”⁵⁰²

Ada yang mengatakan, “Yusuf AS mewajibkan para jamaah di majlisnya untuk mengucapkan *Laa ilaaha illa Allah Ibraahiim Khalilullah*, dan karena itu Allah SWT menggelari Yusuf AS dengan *kariim*, mulia.”

Ada yang mengatakan, “Tempat berdiam sahabat. Sebab, hanya orang-orang tertentu yang berkunjung masuk ke tempatnya, dan karena itu tempatnya menjadi spesial baik dari segi materi dan hiasan,”⁵⁰³ demikian yang disebutkan Al Mawardi. Akan tetapi, makna zhahir yang bisa dipahami adalah rumah-rumah yang asri. *Al Maqaam* secara bahasa bermakna tempat dan sebagai *ism mashdar*.

---

⁴⁹⁹ *Atsar* ini disebutkan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/82), dan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/175).

⁵⁰⁰ *Atsar* ini diriwayatkan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/175), dan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/63).

⁵⁰¹ *Ibid.*

⁵⁰² *Atsar* dari Ibnu Lahi'ah, disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/63), dan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/83).

⁵⁰³ Lih. Tafsir Al Mawardi (dalam tafsirnya (3/175)).

An-Nuhas berkata,⁵⁰⁴ “*Al Maqaam* secara bahasa bermakna tempat (*al Maudhi*). Dari *qaama* – *yaquumu*. Demikian pula halnya lafadh *al Maqaamaat* bentuk tunggalnya adalah *maqaamah*, sebagaimana yang dikatakan:

*Di dalamnya maqaamaat (tempat-tempat), wajah-wajah mereka indah
Dan perkumpulan tempat tegaknya perkataan dan perbuatan*⁵⁰⁵

Al Maqaam juga adalah ism *mashdar* dari *qaama* – *yaquumu*. *Al Muqaam* dengan *dhammah* bermakna *al Maudhi*, tempat. Dari kata kerja *aqama*. *Mashdar* tersebut juga bisa terbentuk dari kata kerja *qaama* – *yuqimu*.

Firman Allah SWT, كَذَلِكَ وَأَوْرَثَهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ Hendak berkata bahwa semua yang disebutkan Allah SWT tersebut berupa taman-taman, mata air – mata air, perbendaharaan-perbendaharaan harta, dan rumah-rumah yang asri adalah diwariskan-Nya kepada kaum bani Israil. Al Hasan dan ulama lainnya berkata, “Setelah Fir'aun dan pasukannya hancur, kaum bani Israil kembali ke Mesir.”

Ada yang mengatakan, “Dimaksudkan dengan warisan di sini adalah perhiasan-perhiasan keluarga Fir'aun yang mereka pinjam berdasarkan perintah Allah SWT.”

Menurut saya (Al Qurthubi), “Kedua maksud yang dipaparkan tersebut mengena bagi mereka, *al Hamdulillah*.”

فَاتَّبَعُوهُمْ مَشْرِيقًا “Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.” Yakni Fir'aun dan pasukannya membuntuti kaum bani Israil.

⁵⁰⁴ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (5/82).

⁵⁰⁵ Syair ini milik Zuhair bin Abi Musallami terdapat di dalam *Diiwan* (hal. 113), dan An-Nuhas menjadikannya dalil pendukung di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/83), dan Asy-Syaukani di dalam *Fath Al Qadir* (4/145).

As-Suddi berkata, “(Fir'aun dan pasukannya membuntuti kaum bani Israil dan Musa AS.) Ketika matahari terbit di Asy-Syi'aa'.⁵⁰⁶”

Qatadah berkata, “(Fir'aun dan pasukannya membuntuti kaum bani Israil dan Musa AS.) Ketika bumi terbit (bercahaya) *Adh-Dhiyaa'*.”⁵⁰⁷

Az-Zujaj berkata, “Dikatakan *syaraqat asy-syamsu* yaitu saat matahari terbit, dan terbit manakala mengeluarkan cahayanya.”⁵⁰⁸ Ulama berselisih pendapat tentang keterlambatan Fir'aun dan pasukannya dalam mengejar Musa AS dan kaum bani Israil, dalam dua pendapat.⁵⁰⁹

Pertama: Mereka disibukkan dengan penguburan bayi-bayi mereka yang wafat pada malam itu. Pada malam tersebut wabah penyakit melanda mereka. Maka perkataan: *مُشْرِقِينَ* “di waktu matahari terbit” menunjukkan kepada keadaan pasukan Fir'aun.

Kedua: Bahwa awan gelap menaungi mereka dan mereka kegelapan, dan mereka berkata, “Binasalah kami malam ini,” dan demikianlah keadaan mereka hingga pagi menjelang.

Abu Ubaidah berkata⁵¹⁰, “Makna perkataan: *فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ* adalah mengikuti dari sisi timur.”

Al Hasan dan Amru bin Maimun membacanya: *fattaba'uuhum musyarriqin* dengan tasydid dan *alif washal* (alif bersambung)⁵¹¹,

⁵⁰⁶ *Atsar* disebutkan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/175).

⁵⁰⁷ *Ibid.*

⁵⁰⁸ Lih. *Ash-Shihhah* (4/1501).

⁵⁰⁹ Kedua pendapat ini disebutkan Al Mawardi dalam tafsirnya.

⁵¹⁰ Lih. *Majaz Al Qur'an* (2/86), dan di dalam pembahasan tentang ini tidak terdapat nash sesuai yang dinyatakan Al Qurthubi. Bahkan yang tersebutkan adalah: *majaaz al masyriq majaaz ash-shubh*, yaitu waktu shubuh dikiaskan dengan *masyriq* (timur).

⁵¹¹ *Qira'ah* ini disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/63).

yakni menuju sisi timur. Diambil dari perkataan: *syarraqa* dan *gharraba* yaitu saat berjalan menuju arah timur dan barat. Makna pembicaraan adalah Kami telah menetapkan bahwa kaum bani Israil akan mewariskannya. Maka, Fir'aun dan pasukannya membuntuti bani Israil menuju arah timur dan mereka binasa, dan akhirnya kaum bani Israil mewarisi negeri Fir'aun.

Firman Allah SWT, *فَلَمَّا تَرَىٰمَا الْجَمْعَانِ* “Maka setelah kedua golongan itu saling melihat,” yakni kedua kelompok saling bertemu berhadapan dengan demikian dekatnya sehingga masing-masing kelompok dapat melihat lawannya, dan lafazh itu adalah timbangan (*wazn*) *tafaa'ala* dari bentukan kata *ar-Ru'yah*. *قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ* “Pengikut-pengikut Musa berkata, “Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.” Yakni musuh telah semakin dekat kepada kita dan kita tidak mempunyai kekuatan untuk melawan mereka.

Sekelompok ulama membacanya *lamudrakuun* dengan tanpa tasydid dari kata kerja *adraka*, dan semisalnya adalah *حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ* *الْعُرْقُ* “...hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam,”⁵¹² tetapi Ubaid bin Umair dan Al A'raj serta Az-Zauhari membacanya *lamuddarakuun* dengan *daal* tasydid⁵¹³ dari kata kerja *iddaraka*.”

Al Farra` berkata⁵¹⁴, “*Hafara* dan *ihlafara* bermakna tunggal, yaitu membuat lubang. Demikian pula halnya dengan *lamudrakuun* dan *lamuddarakuun*, bermakna tunggal juga.”

---

⁵¹² Qs. Yunus [10]: 90.

⁵¹³ *Qira'ah* ini aneh (*syadz*) sebagaimana yang dijelaskan di dalam *Al Muhtasab* (2/129). An-Nuhas menyebutkannya di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/84), dan Ibu Athiyah *Al Muharrar Al Wajiz* (12/63).

⁵¹⁴ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/280).

An-Nuhas berkata,⁵¹⁵ “Tidak demikian yang dikatakan oleh ulama ahli nahwu yang pintar, tetapi, mereka berkata, “*mudrakuun*, bermakna *mulhaquun* yaitu tersusul, dan *muddarakun* bermakna bersungguh-sungguh menyusul mereka. Sebagaimana dikatakan: *kasabtu* bermakna *ashabtu* dan *zhafartu* yaitu saya mendapatkan dan menang. *Iktasabtu* bermakna *ijtihadtu* dan *thalabtu* yaitu bersungguh-sungguh dan mencari, dan demikianlah makna dari perkataan Sibawaih.

Firman Allah SWT, *قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ* “Musa menjawab, “Sekali-kali tidak akan tersusul; sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku.” Ketika Fir’aun dan pasukannya berhasil menyusul Musa AS beserta kaumnya dan keduanya saling berdekatan, dan kaum Musa AS melihat musuh yang kuat sementara di hadapan mereka terbentang lautan, maka menjadi buruklah prasangka mereka. Mereka, kaum Musa AS berkata kepadanya dengan nada tidak menyenangkan: *إِنَّا لَنَدْرِكُونَ* “Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.” Maka, Musa AS mementahkan pernyataan mereka, berbalik mencela dan mengingatkan akan adanya janji Allah SWT berupa petunjuk dan kemenangan: *كَلَّا* “Sekali-kali tidak akan tersusul,” yakni mereka tidak akan mungkin dapat menyusul kalian: *إِنَّ مَعِيَ رَبِّي* “sesungguhnya Tuhanku besertaku,” yakni dengan menolong dari musuh: *سَيَهْدِينِ* “kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku,” yakni menunjukiku kepada jalan keselamatan.

Manakala musibah mulai nyata menimpa bani Israil, dan mereka melihat besarnya jumlah pasukan yang tidak mungkin mereka tandangi, maka Allah SWT memerintahkan Musa AS untuk memukul

⁵¹⁵ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/182).

laut dengan tongkatnya. Dalam hal ini Allah SWT bermaksud menjadikan tanda kebesaran-Nya langsung dirasakan dan berkaitan dengan Musa AS sendiri adanya berdasarkan perbuatan yang dilakukannya. Jika tidak demikian, maka pukulan tongkat semata tidak akan mampu membelah lautan, dan tidak akan ada pertolongan untuk melakukannya kecuali datang dari qudratullah dan keagungan-Nya. Kisah tentang "laut" ini telah dipaparkan sebelumnya pada surah Al Baqarah.⁵¹⁶ Manakala laut membelah, belahan tersebut berjumlah 12 jalan sesuai dengan jumlah suku bani Israil. Di antara tiap jalan tegak air yang bagaikan gunung besar. *Ath-Thaudu* adalah *al Jabal* yang berarti gunung. Makna tersebut dapat dipahami dari perkataan Imru' Al Qais:

Maka di antara seseorang di kampung ada gunung

*Orang-orang melemparinya dari dekat dan gunung condong*⁵¹⁷

Aswad bin Ya'far berkata:

Mereka temukan rahasia tulisan dalam batu ukir, mengalir pada mereka

*Air sungai Eufrat, datang dari pegunungan (athwaad)*⁵¹⁸

Athwaad adalah bentuk plural dari *ath-Thaudu* bermakna *al Jabal* yaitu gunung. Maka, terbentanglah jalan kering di laut bagi Musa AS dan kaumnya. Ketika kaum Musa AS telah keluar dari laut seluruhnya dan pasukan Fir'aun semuanya masuk ke dalam jalan laut –

---

⁵¹⁶ Lih. Tafsir ayat 50 dari surah Al Baqarah.

⁵¹⁷ Syair ini menjadi di antara syair penguat Al Mawardi dalam tafsirnya (3/177), dan Asy-Syaukani di dalam *Fath Al Qadir* (4/146).

⁵¹⁸ Syair ini milik Aswad bin Ya'far terdapat di dalam *Diiwan* karyanya,, dan tercantum di dalam *Diwan Al A'sya* hal.296. Syair ini dipergunakan pula oleh Ath-Thabari sebagai dalil penguat di dalam *Jami' Al Bayan* (19/51), dan Abu Ubaidah di dalam *Majaz Al Qur'an* (2/86), dan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/84), dan Asy-Syaukani di dalam *Fath Al Qadir* (4/146).

sebagaimana yang telah diterangkan di surah Yuunus⁵¹⁹, air laut pun tumpah dan menenggelamkan Fir'aun. Sebagian sahabat Musa AS berkata, "Fir'aun tidak tenggelam." Fir'aun terlempar hingga ke bibir pantai dan kaum bani Israil bisa melihatnya.

Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari Malik, dia berkata, "Bersama Musa AS dua orang dari kalangan pedagang, keduanya bertanya kepada Musa AS, "Apa yang diperintahkan Allah SWT kepadamu?" Allah SWT memerintahkanku untuk memukul laut dengan tongkatku ini, dan laut pun terbelah.: Keduanya berkata kepada Musa AS, "Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah SWT kepadamu, tidak ada yang menentang perintahmu. Kemudian keduanya melemparkan dirinya ke laut, sebagai bukti percayanya kepada Musa AS."

Maka, demikianlah keadaan laut, hingga Fir'aun dan kaumnya masuk. Setelah Fir'aun dan kaumnya masuk, laut pun kembali kepada keadaannya semula. Makna ini telah dipaparkan sebelumnya pada surah Al Baqarah.⁵²⁰

Firman Allah SWT, وَأَرْزَلْنَا نَمَّ الْأَحْرِينَ "Dan, di sanalah Kami dekatkan golongan yang lain." Yakni, Kami dekatkan mereka ke laut yaitu Fir'aun dan kaumnya.⁵²¹ Demikian yang dikatakan Ibnu Abbas RA dan ulama lainnya. Seorang penyair berkata:

Setiap hari lampau dan malam berlalu

*Di dalamnya jiwa-jiwa yang berkumpul dalam ajal*⁵²²

---

⁵¹⁹ Lih. Tafsir ayat 90, surah Yunus.

⁵²⁰ Lih. Tafsir ayat 50, surah Al Baqarah.

⁵²¹ *Atsar* dari Ibnu Abbas RA. dan Qatadah, disebutkan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/177).

⁵²² Syair ini dipergunakan Al Mawardi sebagai dalil penguat dalam tafsirnya (3/177), dan Asy-Syaukani di dalam *Fath Al Qadir* (4/146).

Abu Ubaidah⁵²³ berkata, “وَأَزَلْنَا, *jama'naa* yaitu kami mengumpulkan. Di antaranya: *Lailah Muzdalifah* (malam muzdalifah) disebut malam perkumpulan (*lailatu jam'in*).”

Abu Abdillah bin Al Harits, Ubai bin Ka'ab dan Ibnu Abbas RA membacanya, “*Wa'azlaqnaa*⁵²⁴ dengan *qaaf* bermakna *ahlaknaahum* yakni kami hancurkan mereka. Dari perkataan: *azlaqat an-naaqatu*, unta binasa; *azlaqat al-farasu*, kuda binasa; disebut *muzliq*, jika anaknya yang binasa.

“Dan, Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. dan Kami tenggelamkan golongan yang lain itu.” Yakni Fir'aun dan pasukannya. *ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ* “*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar (mukjizat).*” Yakni tanda akan kebesaran Allah SWT. “Dan, tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.” Sebab tidak seorang pun dari kaum Fir'aun beriman, hanya seorang dari keluarga Fir'aun yang bernama Hazqil dan putrinya `Asiyah yang merupakan istri Fir'aun serta Maryam wanita tua yang hidup semasa dengan Musa AS yang memberitahu Musa AS kuburan Yusuf AS.

Kisahny adalah ketika Musa AS dan kaumnya, kaum bani Israil, hendak keluar dari Mesir, bulan menjadi gelap, maka Musa AS berkata kepada kaumnya, “Mengapa ini?” Ulama mereka berkata, “Sebelum Yusuf AS wafat, beliau mengambil sumpah kepada kami bahwa kami tidak akan keluar dari Mesir sehingga membawa serta

⁵²³ Lih. *Majaz Al Qur'an* (2/87).

⁵²⁴ *Qira'ah* dengan *qaaf* dinilai sebagai *qira'ah* yang aneh (*syadz*) sebagaimana dijelaskan di dalam *Al Muhtasab*, 2/129. An-Nuhas telah menyebutkannya di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/85), dan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/177).

tulang-tulanginya.” Musa AS berkata, “Siapa di antara kalian yang mengetahui kuburannya?”

Salah seorang dari mereka berkata, “Tidak ada yang mengetahuinya kecuali seorang wanita tua bani Israil.” Maka, Musa AS mengutus seseorang untuk menemui wanita tua tersebut, dan setelah membawanya ke hadapan Musa AS. Musa AS berkata, “Tunjukkan kami di mana kuburan Yusuf AS.” Wanita tua itu berkata, “Tidak, saya tidak akan melakukannya sehingga engkau memberikan saya sebuah ketetapan hukum.”

Musa AS berkata, “Hukum bagaimana yang kamu kehendaki?” Wanita tua itu berkata, “Hendaknya saya bersama kamu kelak di surga.” Musa AS berat untuk menetapkan yang demikian. Seseorang berkata kepada Musa AS, “Berikan saja ketetapan demikian.” Musa AS pun menetapkannya, dan wanita tersebut segera menunjukkan di mana kuburan Yusuf AS. Mereka pun menggali kuburan Yusuf AS dan mengeluarkan tulang belulang jenazahnya. Manakala mereka semakin dekat selesai dengan pekerjaan mereka, tiba-tiba jalan yang hendak mereka lalui menjadi demikian terang.

Dalam sebuah riwayat dinyatakan, bahwa Allah SWT mewahyukan Musa AS agar memberikan ketetapan hukum yang dikehendaki wanita tua tersebut dan Musa AS melakukannya. Kemudian wanita tua itu membawa mereka ke sebuah danau kecil, dan berkata, “Kuraslah airnya.” Mereka mengurasnya lalu mengeluarkan tulang-belulang jenazah Yusuf AS. Seketika itu jalan yang hendak mereka tempuh menjadi terang seterang siang. Tentang ini telah dipaparkan sebelumnya pada surah Yusuf AS.⁵²⁵

---

⁵²⁵ Lih. Tafsir ayat 101 dari surah Yusuf.

Abu Burdah meriwayatkan dari Abu Musa bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari singgah turun di kediaman seorang penduduk Arab, dan penduduk Arab tersebut menjamu Rasulullah SAW dengan baik. Rasulullah SAW berkata, “*Apa yang kamu mau.*” Lelaki itu berkata, “Unta untuk saya kendarai dan kambing untuk saya peras susunya.” Rasulullah SAW bersabda, “*Kamu belum lemah sebagaimana wanita tua bani Israil.*” Para sahabatnya bertanya, “Apa yang terjadi dengan wanita tua bani Israil itu?” Dan, Rasulullah SAW menceritakan apa yang diminta wanita tua bani Israil tersebut kepada Musa AS, yakni agar bersamanya kelak di dalam surga.⁵²⁶

Firman Allah:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٦﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عُكُوفِينَ ﴿٧١﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنْتُمْ وَعِبَادُكُمْ الَّذِينَ آتَقَدَّمُونَ ﴿٧٦﴾ فِئْتِهِمْ عَدُوٌّ لِحِ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾

“*Dan, bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, 'Apakah yang kamu sembah?' Mereka menjawab, 'Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya'. Ibrahim AS berkata, 'Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa)mu sewaktu kamu berdoa (kepadanya)? Atau (dapatkah) mereka memberi manfaat kepadamu*

⁵²⁶ Disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (3/335).

atau memberi mudharat?' Mereka menjawab, '(Bukan karena itu) sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian'.

Ibrahim berkata, 'Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah. Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu?. Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam'."

(Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 69-77)

Firman Allah SWT, **وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ نَبَأٌ إِبْرَاهِيمَ** “Dan, bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.” Allah SWT memberi peringatan kepada kaum musyrik Makkah atas kebodohan rangkap mereka, sebab, mereka menginginkan berakidah dan beragama sebagaimana akidah dan agama nabi Ibrahim AS, dan nabi Ibrahim AS adalah bapak moyang mereka. *An-Naba`* adalah *al Khabar*, bermakna berita. Yakni, kisahkan kepada mereka ya Muhammad berita dan kejadian yang menimpa Ibrahim AS, serta celaannya kepada kaumnya terhadap apa yang mereka sembah. Adapun Allah SWT berkata demikian adalah sebagai bantahan terhadap mereka.

Mayoritas Qari` membaca *hamzah* kedua dengan tanpa tasydid, dan *qira`ah* ini sebuah cara baca yang bagus sekali. Sebab, mereka telah sepakat untuk meringankan (*takhfif*) *hamzah* kedua dari satu kalimat (yang terdapat dua *hamzah*) seperti lafazh *Aadam*. Jika Anda mau, Anda bisa membaca keduanya dengan jelas: **نَبَأُ إِبْرَاهِيمَ**, dan jika mau meringankan (yakni tanpa tasydid) keduanya dan terbaca: **نَبَأِ إِبْرَاهِيمَ**, dan jika mau meringankan *hamzah* pertama, dan ada *qira`ah* yang kelima hanya saja cara baca kelima jauh dari kaedah bahasa Arab, yaitu memasukan (*idghaam*) *hamzah* ke dalam *hamzah*. Sebagaimana dikatakan *ra'sun* (kepala) bagi orang yang menjual

akalnya (kepemimpinan). Dikatakan jauh dari kaidah bahasa Arab, sebab, Anda menggabungkan dua *hamzah* seakan keduanya berada pada satu kalimat. Dan, bagusnya timbangan (*wazn*) *fa' aalun* hanya bisa berlaku dengan pengidghaman.⁵²⁷

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ “Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, “Apakah yang kamu sembah?” yakni apa yang kamu sembah?: قَالَوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا “Mereka menjawab, “Kami menyembah berhala-berhala.” Patung-patung mereka terbuat dari emas, perak, tembaga, besi dan kayu: فَتَنَلُّهَا عَنَكِبِينَ “...dan kami senantiasa tekun menyembahnya.” Kami menyembahnya secara istiqamah. Bukan maksudnya menjelaskan waktu tertentu, tetapi, berita seputar apa yang mereka lakukan.

Ada yang mengatakan, “Mereka menyembahnya pada siang hari, dan tidak pada malam hari. Pada malam hari mereka menyembah bintang-bintang. Maka dikatakan: *zhalla yaf'alu kadza* yaitu dia mengerjakannya pada siang hari. Dan: *baata yaf'alu kadza*, dia mengerjakannya pada malam hari.

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكَ “Ibrahim AS berkata, “Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa)mu.” Al Akhfasy berkata, “Dalam kalimat ini ada lafazh yang ditiadakan. Dengan demikian artinya: *hal yasma 'uuna minkum?* Yaitu, apakah mereka mendengarmu? Atau: *hal yasma 'uuna du'aa'akum?* Yaitu, apakah mereka mendengar doa-mu? Seorang penyair berdentang:

“Penunggang kuda, ujung kuku-kuku dan kulit kuda terkena batu

⁵²⁷ Lih. *I'rab Al Qur'an* karya An-Nuhas (3/183).

*Dan terputus sebagaimana putusya tali dari kulit dan rami (al-
Abaqa). ”⁵²⁸*

Dia berkata, *al Abaq al Kattaan* hanya saja lafazh *al Kattaan* ditiadakan. Hasilnya maknanya, *wa uhkimat hakamaat al abaq* yaitu terputus sebagaimana putusya tali rami. Di dalam *Ash-Shihhaah*:⁵²⁹ *al Abaq* dengan berharakat bermakna *al Qinnab* yaitu pohon rami.

Diriwayatkan dari Qatadah bahwasanya dia membacanya demikian: *hal yusma 'uunakum* dengan *ya` dhammah*⁵³⁰, yakni apakah suara-suara patung-patung itu bisa didengar?

إِذ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ نَفَعُوكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ “Sewaktu kamu berdoa (kepadanya)? Atau (dapatkah) mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudharat?” yakni apakah patung-patung ini bisa memberi kalian manfaat dan rejeki? Atau memberi kalian kebaikan atau kemudharatan jika kalian berbuat dosa? Kalimat tanya ini berfungsi untuk menguatkan dalil, jika memang tidak bisa memberi manfaat atau mudharat, maka apa makna penyembahanmu terhadapnya?

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آيَاتِنَا كَذْرًا كَمَا نَفَعُونَ “Mereka menjawab, “(Bukan karena itu) sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian.” Mereka menegaskan sikap taklid mereka dengan tanpa alasan dan dalil. Pembicaraan masalah ini telah dibahas sebelumnya.

⁵²⁸ Syair milik Zuhair bin Abi Sulami sebagaimana terdapat di dalam *Diiwan*-nya 49, dan di dalam *Al-Lisan* (entri: *abaqa*). Syair ini dipergunakan Ath-Thabari sebagai syair pendukung di dalam *Jami' Al Bayan* (19/52), dan An-Nuhas di dalam *I'rab Al Qur'an* (3/183). Kalimat ujung kuku-kuku dan kulit kuda terkena batu, adalah makna dari lafazh *mankuuban dawaabiruhaa*.

⁵²⁹ Lih. *Ash-Shihhaah* (4/1445).

⁵³⁰ *Qira'ah* dengan *dhammah* adalah *qira'ah* yang aneh (*syaaadz*) sebagaimana di dalam *Al Muhtasab* (2/129). An-Nuhas menyebutkannya di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/86), dan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/66).

فَالْ “Ibrahim berkata,” أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ “Maka Apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah?” dari patung-patung ini: أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ “Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu?” (al awwaluun) yang mula pertama: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي “Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku.” Bentuk tunggal (‘aduwun) bermakna banyak. Demikian pula yang dikatakan untuk wanita musuh Allah: ‘aduwullah dan ‘aduwatullah. Kedua lafaz ini diriwayatkan dari Al Farra’.

Ali bin Sulaiman berkata, Siapa yang berucap ‘aduwatullah dengan memasukkan ha` (yakni ta` marbuuthah) maka bermakna mu‘aadiyah yaitu pelaku permusuhan (bentuk feminim), dan siapa yang berucap ‘aduwun untuk female dan orang banyak maka bermakna an-nasab yaitu keturunan keluarga.⁵³¹ Mensifati benda mati dengan permusuhan bermakna, mereka (patung-patung tersebut) adalah musuh saya pada Hari Kiamat kelak jika kamu menyembahnya, sebagaimana firman-Nya, كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا “Sekali-kali tidak. Kelak mereka (sembahan-sembahan) itu akan mengingkari penyembahan (pengikut-pengikutnya) terhadapnya, dan mereka (sembahan-sembahan) itu akan menjadi musuh bagi mereka.”⁵³²

Al Farra’ berkata, “Kalimat tersebut termasuk kalimat dengan makna terbalik. Penafsirannya adalah sesungguhnya saya (Ibrahim) adalah musuh bagi mereka (para penyembah patung). Sebab, siapa yang kamu musuhi dia juga akan memusuhimu. Kemudian berkata, إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ “Kecuali Tuhan semesta alam.”

⁵³¹ I’rab Al Qur’an, karya An-Nuhas (3/183).

⁵³² Qs. Maryam [19]: 82.

Al Kalbi berkata, “Kecuali siapa yang menyembah Allah SWT. Yakni *illa 'aabidu rabbil 'aalamin*, tetapi dengan menghapus mudhaf-nya.”

Abu Ishak Az-Zujaj⁵³³ berkata, “Ulama ahli nahwu berkata: Pengecualian tersebut bukanlah pengecualian dari awal.” Akan tetapi, Abu Ishak membolehkannya pengecualian dari awal, dengan asumsi bahwa mereka menyembah Allah SWT dan bersamaan dengan itu menyembah patung-patung. Oleh karena itu Ibrahim AS memberitahu bahwasanya dia berlepas diri dari apa yang mereka sembah kecuali menyembahkan kepada Allah SWT.”

Al Farra` mentakwilkan⁵³⁴ permusuhan tersebut terhadap patung-patung sesembahan semata, dengan makna jika mereka menyembah patung-patung tersebut, maka patung-patung tersebut menjadi musuh saya pada Hari Kiamat –sebagaimana yang telah dijelaskan.

Az-Zurjaani berkata, “Susunan kalimat sebenarnya: Tidakkah kamu memperhatikan apa yang kamu dan orang-orang terdahulu sembah, kecuali Allah SWT, sesungguhnya mereka itu adalah musuh-musuhku. Jika tidak maka lafazh *illa* pada ayat bermakna *duuna* dan *siwa* (سوي) yang berarti selain. Sebagaimana firman-Nya, لَا يَذُوقُونَ إِلَّا الْمَوْتَ الْأُولَىٰ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ الْأُولَىٰ 'Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia.'⁵³⁵ Yakni selain (*duuna*) kematian di dunia.

---

⁵³³ Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/183).

⁵³⁴ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/281).

⁵³⁵ Qs. Ad-Dukhan [44]: 56.

Firman Allah:

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾

“(Yaitu Tuhan) yang telah menciptakan Aku, maka dialah yang menunjuki aku. Dan Tuhanku, yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan, apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku. Dan, yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali). Dan, yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada Hari Kiamat.”

(Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 78-82)

Firman Allah SWT, *الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ* “(Yaitu Tuhan) yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku.” Yakni menunjukiku kepada agama: *وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ* “Dan, Tuhanku, yang memberi makan dan minum kepadaku,” yakni memberiku rejeki. Dan, masuknya lafazh *هُوَ* mengingatkan kepada bahwasanya selain Allah SWT tidak ada yang mampu memberi makan dan minum. Sebagaimana jika Anda berkata, *Zaid hua al-ladzi fa'ala kadza* artinya Zaid dialah yang telah berbuat demikian, yakni selain dia tidak ada yang berbuat demikian: *وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ* “Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.” *مَرِضْتُ* “aku sakit,” demi menjaga sopan santun, sebab, sakit dan kesembuhan semuanya datang dari Allah SWT. Contoh semisalnya perkataan temannya Musa AS, “Dan, tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya

kecuali syetan.⁵³⁶” وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ “Dan, yang akan mematikanku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali),” maksudnya hari kebangkitan. Mereka menyebut adanya kematian dengan sebab.

Oleh sebab itu Allah SWT menjelaskan bahwa Dialah (penyebab) kematian dan kehidupan. Semuanya tanpa *ya*: يَهْدِينِ dan يَشْفِينِ sebab, peniadaannya pada penghujung ayat itu baik agar selaras semuanya. Ibnu Abi Ishak, dengan tempat dan kedudukannya dalam bahasa Arab, membacanya semuanya dengan *ya*. Sebab, *ya* adalah ism, dan masuknya *nun* dikarenakan alasan (*illat*)⁵³⁷ yang menghendaki. Jika ada yang mengatakan: Ibrahim AS menyebutkan yang demikian itu sebagai dalil wajibnya taat, sebab, siapa yang diberi nikmat wajiblah taat dan tidak bermaksiat sehingga bisa meminta orang lain juga untuk taat sebagaimana dia. Keharusan seperti ini bagus sekali.

Menurut saya (Al Qurthubi): Sebagian ulama yang cenderung dengan makna “dalam” telah berlebihan dalam mengupas makna ayat dengan membawa maknanya keluar dari makna lahir sehingga tertolak oleh akal, dan mereka berkata, وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ yakni memberi saya makan lezatnya iman dan memberi saya minum manisnya penerimaan. Mereka juga berkata tentang firman-Nya, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, ada dua pandangan⁵³⁸. *Pertama*, jika saya sakit karena mengingkari-Nya, maka Dia akan menyembuhkanku dengan rahmat-Nya. *Kedua*, jika aku sakit karena telah menyakiti orang-orang, maka Dia akan menyembuhkanku dengan kebenaran yang aku lakukan. Ja'far bin Muhammad Ash-Shaadiq berkata, Jika aku sakit

⁵³⁶ Qs. Al Kahfi [18]: 63.

⁵³⁷ Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/184).

⁵³⁸ Lih. Tafsir Al Mawardi (3/179).

karena dosa, maka Dia akan menyembuhkanku karena taubat. Mereka mentakwilkan ayat: **وَالَّذِي يُبَيِّنُ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ** ke dalam beberapa pendapat.⁵³⁹

Pertama, mematikanku karena dosa, kemudian akan menghidupkanku karena ketaatan.

Kedua, mematikanku dengan ketakutan, kemudian akan menghidupkanku dengan harapan.

Ketiga, mematikanku dengan sifat tamakku, kemudian akan menghidupkanku dengan sifat qana'ahku.

Keempat, mematikanku dengan keadilan-Nya, kemudian akan menghidupkanku dengan keutamaan-Nya.

Kelima, mematikanku dengan memisahkanku dengan kerabat, akan menghidupkanku dengan pertemuan dengan kerabat.

Keenam, mematikanku dengan kebodohan, kemudian akan menghidupkanku dengan kemampuan akal. Terdapat makna-makna lainnya yang sama sekali tidak berkaitan dengan maksud yang dikehendaki ayat. Takwil-takwil kabur, dan perkara-perkara batin ini berlaku bagi orang-orang yang mengenal dan mengerti kebenaran (batin). Adapun bagi orang-orang yang tidak mengerti dan mengenal kebenaran (batin) bagaimana dia merumuskan perkara-perkara batin, dan meninggalkan perkara nyata? Ini mustahil, *Wallahu A'lam*.

Firman Allah SWT, **وَالَّذِي أطمعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ** “Dan, yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada Hari Kiamat.” **أطمعُ** artinya *arju* yakni mengharapkan. Ada yang berpendapat, Itu bermakna yakin baginya, dan bermakna harapan bagi orang-orang beriman selain Nabi Ibrahim AS. Al Hasan dan Ibnu Abi

⁵³⁹ *Ibid.*

Ishak membacanya: *khathaayaaya*⁵⁴⁰, dan berkata, “Bukan satu kesalahan.”

An-Nuhas berkata,⁵⁴¹ “*Khathii’ah* bermakna *khathaayaa* dan itu terkenal dalam percakapan orang Arab.” Ulama sepakat bahwa pada firman-Nya, *فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ* “mereka mengakui dosa mereka,”⁵⁴² artinya dosa-dosa mereka. Demikian juga: *وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ* “dan dirikanlah shalat,”⁵⁴³ artinya shalat-shalat. Demikian pula halnya dengan *خَطِيئَتِي* yang artinya adalah *khathaayaa*, dosa-dosa. *Wallahu A’lam.*

Mujahid berkata, “Yakni *bikhathii’atihi*, yaitu dengan dosa-dosanya.” Yaitu: *قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا* “Sebenarnya patung yang besar Itulah yang melakukannya,”⁵⁴⁴ dan, *إِنِّي سَقِيمٌ* “Sesungguhnya aku sakit,” serta, “Bahwa Sarah adalah saudaranya.” Al Hasan menambahkan, dan perkataan Ibrahim kepada bintang-bintang: *هَذَا رَبِّي* “Inilah Tuhanku.”⁵⁴⁵ Pembahasan masalah ini telah dilakukan sebelumnya dengan panjang lebar.⁵⁴⁶

Az-Zujaj berkata, “Para Nabi juga manusia, maka bisa melakukan kesalahan. Akan tetapi, tidak mungkin bagi mereka melakukan dosa besar, sebab, mereka terjaga dari itu.”

يَوْمَ الدِّينِ “pada Hari Kiamat.” Yakni pada hari pembalasan di mana amal perbuatan hamba memperoleh balasannya. Dan, apa

---

⁵⁴⁰ *Qira’ah* Al Hasan dan Ibnu Abi Ishak ini disebutkan An-Nuhas di dalam *I’rab Al Qur’an* (3/184), dan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/67), dan Asy-Syaukani di dalam *Fath Al Qadir* (4/150).

⁵⁴¹ Lih. *I’rab Al Qur’an* (3/184, 185).

⁵⁴² Qs. Al Mulk [67]: 11.

⁵⁴³ Qs. Al Baqarah: [2]: 43.

⁵⁴⁴ Qs. Al Anbiyaa’ [21]: 63.

⁵⁴⁵ Qs. Al An’aam [6]: 76.

⁵⁴⁶ Lih. Tafsir ayat 76 dari surah Al An’aam.

yang dinyatakan oleh Ibrahim AS ini adalah sebetuk tanda ketaatan darinya walaupun dia mengetahui bahwasanya Allah SWT maha pengampun baginya. Di dalam *Shahih Muslim* dari Aisyah:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمَسْكِينِ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: لَا يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ

Saya berkata kepada Rasulullah SAW, "Ibnu Jad'an seorang yang suka menyambung tali silaturahmi pada zaman Jahiliah. Dia juga suka memberi makan orang miskin. Apakah perbuatannya itu bermanfaat?" Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, sebab dia tidak pernah berkata, 'Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku pada hari pembalasan kelak'."⁵⁴⁷

Firman Allah:

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَأَغْفِرْ لِأَيِّئِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾

“(Ibrahim berdoa), ‘Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang shalih. Dan, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang

⁵⁴⁷ HR. Imam Muslim di dalam pembahasan tentang Imam, bab: Dalil Bahwa Siapa yang Wafat Dalam Keadaan Kafir, Tidak Bermanfaatlah Ilmunya (1/196).

datang) kemudian. Dan, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Dan, ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat. Dan, janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. (yaitu) Di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.” (Qs. Asy-Syu’araa’ [26]: 82-89)

Firman Allah SWT, رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّقِي بِالصَّالِحِينَ “*Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang shalih.” حُكْمًا, yakni pengetahuan mengenal-Mu, batasan-batasan-Mu dan hukum-hukum-Mu. Demikian yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas RA. Muqatil berkata, “kepahaman dan ilmu,” dan itu kembali kepada makna pertama.*

Al Kalbi berkata, “Kenabian dan risalah kepada ummat manusia.”⁵⁴⁸ وَالْحَقِّقِي بِالصَّالِحِينَ, yakni dengan para Nabi sebelumku dari sisi derajat.” Ibnu Abbas RA berkata, “Dengan penduduk surga,”⁵⁴⁹ dan lafazh ini menekankan makna lafazh رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا “*Berikanlah kepadaku hikmah.*”

Firman Allah SWT, وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ “*Dan, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian.*” Ibnu Abbas RA berkata, “Itu adalah berkumpulnya semua ummat kepada-Nya.”⁵⁵⁰

---

⁵⁴⁸ Lih. Perkataan Ulama seputar makna *hukmaa* dalam Tafsir Al Mawardi (3/178), dan *Fath Al Qadir* (4/150).

⁵⁴⁹ Lih. *Ibid.*

⁵⁵⁰ Perkataan ini disebutkan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/178, dan *Fath Al Qadir* (4/150).

Mujahid berkata, “Itu adalah pujian yang baik.”⁵⁵¹ Ibnu Athiyah berkata⁵⁵², “Itu adalah pujian dan keabadian tempat, berdasarkan kesepakatan (*ijma'*) ulama pakar tafsir. Demikian pula halnya dengan jawaban Allah SWT terhadap doa Ibrahim AS. Sebuah kenyataan, setiap ummat berpegang teguh dengan risalah Ibrahim AS dan mengagungkannya. Risalah tersebut adalah sikap beragama yang lurus sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW.”

Makki berkata, “Ada yang mengatakan, maknanya adalah doa Ibrahim AS agar yang kelak menegakkan dan mendakwahkan kebenaran pada hari kiamat adalah dari keturunannya, dan Allah SWT mengabdikan doanya dengan mengutus Nabi Muhammad SAW.”⁵⁵³

Ibnu Athiyah berkata,⁵⁵⁴ “Pemaknaan ini baik sekali, hanya saja lafazh ayat tidak menerimanya kecuali dengan lafazh yang *muhkam* maknanya.”

Al Qusyairi berkata, “Maksudnya adalah doa kebaikan hingga tiba kiamat, sebab, pahala yang banyak adalah yang dikehendaki oleh setiap hamba.”

Menurut saya (Al Qurthubi): Allah SWT telah mengabdikan doa Ibrahim AS, manakala shalawat kepada Rasulullah SAW yang dilakukan pada setiap shalat mestilah digabungkan dengan doa shalawat kepada nabi Ibrahim AS, dan doa shalawat tersebut dilakukan pula di atas mimbar-mimbar yang merupakan sebaik-baik keadaan dan kedudukan. Shalawat bermakna doa memohon rahmat.

---

⁵⁵¹ *Ibid.*

⁵⁵² Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/67).

⁵⁵³ Perkataan ini disebutkan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/179), dan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/67), dan Ibnu Al Arabi di dalam *Ahkam Al Qur'an* (3/1436).

⁵⁵⁴ *Ibid.*

Maksud dengan *al Lisaan* (lidah) adalah *al qaul*, tutur kata. Makna asal *al Lisaan* adalah *jaarihah al kalaam* yaitu perkataan yang (membuat) luka. Al Qutabi berkata, “Tempat lidah adalah tempat pembicaraan, dengan cara alegori. Orang-orang Arab memaksudkannya dengan perkataan. Al A’sya berkata:

*Telah datang percakapan (al-lisaan) kepadaku yang tidak
menyenangkanku*

*Dari atas (min ‘alwu), tidak ada yang mengherankan dan tidak
menundukkan⁵⁵⁵*

Al Jauhari berkata, “Diriwayatkan *min ‘alwu* dengan *wau dhammah*, *fathah* dan *kasrah*, yakni datang kepadaku berita dari atas dan di-*mu`annats*-kan karena kepentingan kalimat; dan bahwasanya telah datang berita terbunuhnya saudaranya Al Muntasyar kepadanya.

Asyhab meriwayatkan dari Malik, dia berkata, “Allah SWT berfirman, *وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ* “Dan, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian.” Tidak mengapa bagi seseorang agar suka dipuji sebagai anak shalih, dan menampakkan amal kebajikannya. Jika dengan perbuatannya tersebut dia memaksudkan mencari ridha Allah SWT. Allah SWT berfirman, *وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي* “Dan, Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku.”⁵⁵⁶ Dan, firman-Nya, *إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا* “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang.”⁵⁵⁷ Yakni

---

⁵⁵⁵ Bagian pertengahan dari syair ini dipergunakan Asy-Syaukani sebagai dalil penguat di dalam *Fath Al Qadir* (4/150). Juga terdapat di dalam *Ash-Shihhah* (6/2195), dan di dalam *Al-Lisan*, (entri: *lasana*).

⁵⁵⁶ Qs. Thaahaa [20]: 39.

⁵⁵⁷ Qs. Maryam[19]: 96.

hubbaa yaitu rasa cinta di hati hamba-hamba-Nya dan pujian yang baik. Maka, Allah SWT mengingatkan dengan firman-Nya, “Dan, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian,” atas dianjurkannya melakukan perbuatan yang menghasilkan pujian baik. Al Laits bin Sulaiman berkata, “Pujian yang baik tersebut adalah kehidupan yang kedua bagi seseorang.” Ada yang berkata:

Telah mati seseorang, tetapi hidup di tengah masyarakat

Ibnu Al Arabi berkata,⁵⁵⁸ “Para ulama *muhaqqiq* dari para Syaikh zuhud berkata berdasarkan ayat akan dianjurkannya melakukan amal kebajikan yang melahirkan sanjungan dan pujian.” Rasulullah SAW bersabda, “Jika seseorang wafat, maka terputuslah amal kebajikannya kecuali tiga perkara....”⁵⁵⁹ Al Hadits.

Di dalam riwayat lain disebutkan, demikian juga halnya dengan tanaman dan tumbuhan yang ditanam, dan demikian juga dengan seseorang yang wafat terikat, pahalanya terus dicatat hingga Hari Kiamat. Tentang ini telah kami bahas di dalam surah Aali ‘Imran,⁵⁶⁰ *Alhamdulillah*.

Firman Allah SWT, وَأَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّكَ كَانِ مِنَ الصَّالِحِينَ “Dan, ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.” Ayahnya berjanji kepadanya secara zhahir untuk beriman kepadanya, oleh sebab Ibrahim AS memintakan untuknya ampunan kepada Allah SWT. Manakala jelas bagi Ibrahim AS bahwa

⁵⁵⁸ Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1426).

⁵⁵⁹ Hadits dengan redaksi: “Jika manusia wafat, terputuslah amal kebajikannya kecuali tiga perkara: kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shalih yang mendoakannya.” HR. Ahmad, dan Al Bukhari di dalam *Al 'Adab*, dan Imam Muslim, Abu Daud, Turmidzi, dan An-Nasaa'i. Kesemuanya dari Abu Hurairah. Lih. *Jami' Al Kabir* (1/807).

⁵⁶⁰ Lih. Tafsir ayat 200 dari surah Aali 'Imraan.

ayahnya tidak menepati janjinya, maka dia berlepas diri darinya. Makna ini telah dibahas sebelumnya.⁵⁶¹ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ “*karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.*” Yakni musyrik, dan: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُعْتُونَكَ ⁵⁶²: *“Dan, janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.”* Yakni, jangan permalukan aku di hadapan banyak orang yang menyaksikan, atau jangan siksa aku pada Hari Kiamat.

Di dalam *Shahih Al Bukhari* diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَرَىٰ أَبَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ الْغَبْرَةُ وَالْقَتْرَةُ

*“Ibrahim AS melihat ayahnya pada Hari Kiamat, dalam keadaan kumel dan berdebu.”*⁵⁶³

Juga, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda,

يَلْقَىٰ إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُعْتُونَكَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِنِّي حَرَمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ.

“Ibrahim AS bertemu ayahnya (pada Hari Kiamat) dan berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau berjanji

⁵⁶¹ Lih. Tafsir ayat 114 dari surah At-Taubah.

⁵⁶² Tidak sekali kami telah memberi penjelasan, bahwasanya Al Qur'an Al Karim bersih dari penambahan-penambahan, dan bahwa setiap huruf yang tertulis di dalam Al Qur'an mengandung hikmah yang tidak dipahami oleh akal kita, maka hendaknya kita berhati-hati dengan perkataan ada huruf tambahan (*zaa'idah*) di dalam Al Qur'an.

⁵⁶³ HR. Al Bukhari dalam pembahasan Tafsir (3/170, 171), dan disebutkan dengan kata kerja bentuk lampau (*ra'a abaahu*), dan bukan dengan bentuk future tense sebagaimana yang disebutkan Al Qurthubi.

kepadaku bahwa Engkau tidak akan mempermalukanku pada hari kebangkitan.' Maka, Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Aku memagari surga dari orang-orang kafir."⁵⁶⁴ Imam Al Bukhari meriwayatkannya secara sendirian.

Firman Allah SWT, *يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ* "(yaitu) Di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna." *يَوْمَ* merupakan pengganti (*badal*) dari *يَوْمَ* yang pertama. Yakni, hari (yang) tidak bermanfaat hartanya dan tidak juga anak-anak lelakinya bagi seseorang. Dimaksud dengan perkataan: *يَوْمَ* *وَلَا بَنُونَ* yakni para kroninya (*partner*). Jika anak tidak bisa memberi manfaat, maka bagaimana mungkin orang lain bisa memberi manfaat?

Ada yang mengatakan, "Disebutkannya anak-anak, karena sebelumnya telah disebutkan anak-anak Ibrahim AS, yakni anak-anaknya itu tidak akan bisa memberi manfaat kepadanya.

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ "Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih." Pengecualian ini dari orang-orang kafir, yakni hartanya dan anak-anaknya tidak akan memberi manfaat kepada orang-orang kafir tersebut. Ada yang mengatakan, "Pengecualian itu dari selain jenis. Yakni: Tetapi orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, maka harta dan anak-anaknya akan memberinya manfaat disebabkan kebersihan hatinya. Penyebutan hati (*al qalbu*) dilakukan secara khusus. Sebab, jika hati baik, maka baik pulalah anggota tubuhnya. Jika sebaliknya, hatinya rusak, maka rusak pulalah anggota tubuhnya. Pembahasan tentang ini telah dilakukan pada awal surah Al Baqarah."⁵⁶⁵

---

⁵⁶⁴ *Ibid.* (3/171).

⁵⁶⁵ Lih. Tafsir ayat 7, 10 dari surah Al Baqarah.

Ulama berselisih pendapat tentang makna *al qalbu as saliim*. Ada yang berpendapat, selamat dari keraguan dan syirik, dan tidak ada seorang pun yang mungkin selamat dari perbuatan dosa. Demikian yang dikatakan oleh Qatadah, Ibnu Zaid, dan mayoritas ulama pakar tafsir.

Sa'id bin Musayyab berkata, "*al qalbu as-saliim* yang benar adalah hati orang-orang beriman. Sebab, hati orang-orang kafir dan munafiq itu sakit. Allah SWT berfirman, *فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ* "Dalam hati mereka ada penyakit."⁵⁶⁶ Abu Utsman As-Sayyari berkata, "Itu adalah hati yang kosong dari perilaku bid'ah, dan yang tenang kepada Sunnah."

Al Hasan berkata, "Selamat dari musibah harta dan anak-anak."

Al Junaid berkata, "*As-Saliim* di dalam bahasa bermakna *al-ladiigh* yakni yang digigit. Dengan demikian artinya adalah seperti hati yang tergigit karena takutnya kepada Allah SWT."

Adh-Dhahhak berkata, "*As-Saliim* bermakna *al-Khaalish*, yang murni."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Perkataan ini (yang terakhir) telah mengumpulkan semua pendapat yang bermacam-macam, dan pendapat ini bagus. Yakni, hati yang murni dari sifat-sifat tercela. Tetapi sebaliknya, menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang mulia. *Wallahu A'lam*."

---

⁵⁶⁶ Qs. Al Baqarah[2]: 10.

Telah diriwayatkan dari Urwah, bahwasanya dia berkata, “Wahai anakku, janganlah kamu menjadi seorang yang suka mencela, sebab, Ibrahim AS tidak pernah mencela sesuatu apa pun.”⁵⁶⁷

Allah SWT berfirman, *إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ* “(Ingatlah) ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci.”⁵⁶⁸ Muhammad bin Sirin berkata, “Hati yang salim adalah hati yang mengenal bahwasanya Allah SWT benar adanya; Hari Kiamat benar akan terjadi; Allah SWT akan membangkitkan orang-orang yang dikubur.”⁵⁶⁹

Di dalam *Shahih Muslim* disebutkan, dari hadits Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفِيدَتُهُمْ مِثْلُ أَفِيدَةِ الطَّيْرِ

“Sekelompok orang akan masuk surga, hati-hati mereka layaknya hati burung.”⁵⁷⁰

Maksudnya adalah —*wallahu a'lam*— dia seperti burung tersebut yang bersih dari perbuatan dosa. Dia tidak peduli dengan urusan dunia. Sebagaimana yang diriwayatkan Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْهُ

“Mayoritas penduduk surga adalah (al bulhu) orang-orang yang bodoh.”⁵⁷¹ Hadits *shahih*. Yakni bodoh dari melakukan dosa terhadap Allah SWT.

⁵⁶⁷ *Atsar* dari Urwah disebutkan Ibnu Al Arabi di dalam *Ahkam Al Qur'an* (3/1437).

⁵⁶⁸ Qs. Ash-Shaffaat [38]: 84.

⁵⁶⁹ *Atsar* dari Ibnu Sirin disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/159).

⁵⁷⁰ HR. Imam Muslim, dalam pembahasan tentang Surga, bab: Sekelompok Orang Masuk Surga, Hati-hati Mereka Bagaikan Hati Burung (4/2183).

Al Azhari berkata, “*Al Abluhu* (bentuk plural dari *al Balhu*) di sini bermakna suka kepada kebaikan dan lalai dari melakukan perbuatan jahat, bahkan tidak mengetahuinya.”

Al Qutabi berkata, “*Al Balhu* adalah mereka yang mempunyai dada yang bersih dan berprasangka baik kepada masyarakat.”

Firman Allah:

وَأَزَلَّتْ الْجَنَّةُ لِلْمُنَاقِبِينَ ﴿٩٠﴾ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩١﴾ وَقِيلَ لَهُمْ آيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصِرُونَ ﴿٩٣﴾ فَكَبَّكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾ وَخَنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نَسُوْكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْأَمْرَجُومُونَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

“Dan, (di hari itu) didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa. Dan, diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Dan, dikatakan kepada mereka, ‘Dimanakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembah(nya). Selain dari Allah? dapatkah mereka menolong

⁵⁷¹ Disebutkan As-Suyuthi di dalam *Jami' Al Kabir* (1/1238) dari riwayat Al Bazzar, dan Ibnu Adi di dalam *Al Kamil*, dan Al Baihaqi di dalam *Syu'ab Al Iman*, dari Jabir RA.. Imam Suyuthi juga menyebutkannya di dalam *Al Jami' Ash-Shagir*, dengan no. Hadits 1379 dan menilainya lemah. Az-Zain Al Iraqi berkata dalam hal ini, “Dinilai *shahih* oleh Ad-Daraquthni. Ibnu Adi menilainya *munkar*.”

kamu atau menolong diri mereka sendiri?' Maka, mereka (sembahan-sembahan itu) dijunjirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat. Dan, bala tentara iblis semuanya. Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka, 'Demi Allah: sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata. Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam. Dan, tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Maka, kami tidak mempunyai pemberi syafa'at seorangpun. Dan, tidak pula mempunyai teman yang akrab. Maka, sekiranya kita dapat kembali sekali lagi (ke dunia) niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman.' Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.” (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 90-104)

Firman Allah SWT, وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُنِيفِينَ “Dan, (di hari itu) didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa.” Yakni, qurribat dan udniyat yaitu dijadikan dekat agar mudah dimasuki. Az-Zujaj berkata, “Didekatkan masuknya mereka ke dalamnya.” وَبُرِّزَتْ “Dan, diperlihatkan,” yakni uzhhirat, ditampakkan: الْجَحِيمُ “neraka Jahim” yakni neraka jahannam: لِلْغَاوِينَ “kepada orang-orang yang sesat,” yakni orang-orang kafir yang tersesat dari petunjuk. Yaitu, diperlihatkan neraka bagi para penduduknya sebelum mereka memasukinya agar mereka takut dan susah, sebagaimana –sebaliknya- penduduk surga merasa gembira karena mengetahui mereka akan masuk surga: وَقِيلَ لَهُمْ إِنَّا مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿١٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ “Dan, dikatakan kepada mereka, “Dimanakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembah(nya). Selain dari Allah?” dari patung-patung dan

sekutu-sekutu: *هَلْ يَنْصُرُونَكَ* “dapatkah mereka menolong kamu,” dari siksa Allah SWT.

أَوْ يَنْصُرُونَ “Atau menolong,” untuk diri mereka sendiri, dan kaimat-kalimat ini adalah kalimat celaan: *فَكَبِّبُوا فِيهَا* “Maka, sembah-sembahan itu dijungkirkan,” dibalik kepalanya di atas kakinya di bawah. Ada yang berpendapat, dilemparkan dan satu dengan lainnya saling menimpa. Ada yang berpendapat, dikumpulkan, diambil dari lafazh *al kabkabah* bermakna *al jamaa'ah*, kumpulan. Demikian yang dikatakan Al Harawi.

An-Nuhas berkata⁵⁷², “Lafazh tersebut berasal dari lafazh *kaukabu asy-syai'* yang berarti bagian terpenting dari sesuatu. Sekumpulan kuda disebut *kaukabun* dan *kabkabatun*.”

Ibnu Abbas RA berkata, “Dikumpulkan dan dilemparkan ke dalam neraka.”⁵⁷³ Mujahid berkata, “*Duhwiruu*,” patung-patung itu dicampakkan.⁵⁷⁴

Muqatil berkata, “*Qudzifuu*,” –dan maknanya sama. Anda berkata, *dahwarta asy-syai'a* ketika Anda mengumpulkan sesuatu lalu membuangnya ke udara. Dikatakan: *hua yudahwiru al-luqama* yakni ketika seseorang memperbesar jalan besar. Dikatakan ketika seseorang berdoa: *kabba Allahu 'aduwwa al muslimiin*, Allah SWT menelungkupkan musuh orang-orang Islam. Dan, tidak dikatakan *akabbahu*. *Kabkabahu*, artinya *kabbahu*, menelungkupkan dan *qallabahu*, membalikkannya. Di antara makna tersebut terdapat di dalam firman-Nya, *فَكَبِّبُوا فِيهَا* “Maka, sembah-sembahan itu dijungkirkan.” Bentuk asalnya adalah *kubbibuu*, lalu huruf *ba`* yang

⁵⁷² Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (5/89).

⁵⁷³ *Atsar* dari Ibnu Abbas RA. dan Mujahid diriwayatkan oleh Ath-Thabari (19/55).

⁵⁷⁴ *Ibid*.

di tengah diganti huruf *kaf*, disebabkan beratnya suara yang keluar dan itu karena berkumpulnya dua huruf *ba*. *As-Suddi* berkata, “Dhamir (kata ganti nama) pada *kubkibuu* kembali kepada kaum musyrik Arab.

وَالْغَاوُونَ “Bersama-sama orang-orang yang sesat,” adalah *al Aalihah*, tuhan-tuhan. وَجُنُودِ إِبْلِيسَ “Dan, bala tentara iblis semuanya.” Yakni dari anak cucu Iblis.⁵⁷⁵ Ada yang berpendapat, setiap yang mengajaknya kepada menyembah patung, dan dia mengikutinya.

Qatadah, Al Kalbi dan Muqatil berkata, “وَالْغَاوُونَ” mereka adalah para syetan.⁵⁷⁶ Ada yang berpendapat, Adapun mengapa dilemparkan ke neraka dan patung-patung tersebut terbuat dari besi dan tembaga agar dengan itu menyiksa para penghuni neraka.

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ “Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka.” Yakni orang-orang, syetan-syetan, orang-orang yang sesat dan para sesembahan mereka saling bertengkar ketika itu. إِنَّ تَاللَّهِ “Demi Allah.” Mereka bersumpah dengan nama Allah SWT.: إِنَّ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ “Sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata.” Yakni berada dalam kerugian, kebinasaan, dan terperangah dari kebenaran secara nyata sebab kami menyembah tuhan-tuhan selain Allah SWT. Inilah makna firman-Nya, إِذْ نَسَوْنَكُمْ إِذْ نَسَوْنَكُمْ “Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.” Yakni dalam peribadatan, dan kamu kini tidak mampu menolong kami bahkan menolong diri kalian sendiri. إِلَّا الْمَجْرُمُونَ “Dan, tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.” Yakni para syetan yang merayu kami untuk menyembah patung-patung.

⁵⁷⁵ *Atsar* dari *As-Suddi* disebutkan oleh *An-Nuhas* di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/89), dan *As-Suyuthi* di dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (5/90).

⁵⁷⁶ *Atsar* riwayat *Ath-Thabari* dalam tafsirnya (19/55), dan *Al Mawardi* (3/179), dan *As-Suyuthi* di dalam *Ad-Durr* (5/90).

Ada yang berpendapat, orang-orang terdahulu kami, yang kami mengikutinya.⁵⁷⁷ Abu Al Aliyah dan Ikrimah berkata, “الْمَجْرُمُونَ” adalah Iblis dan anak Adam yang melakukan pembunuhan. Keduanya adalah sosok yang mengawali kekafiran, pembunuhan dan semua perbuatan dosa.”⁵⁷⁸

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ “Maka, kami tidak mempunyai pemberi syafa’at seorangpun.” Yakni para pemberi pertolongan dan para Malaikat, Nabi dan orang-orang beriman. وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ “Dan, tidak pula mempunyai teman yang akrab.” Yakni teman yang mengasihi. Ali RA berkata, “Hendaklah kalian berteman, sebab, mereka itu adalah perkakas dunia dan akhirat. Apakah kalian tidak mendengar perkataan penduduk neraka: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ “Maka, kami tidak mempunyai pemberi syafa’at seorangpun. Dan, tidak pula mempunyai teman yang akrab.”

Az-Zamakhsyari berkata,⁵⁷⁹ “Lafazh *asy-Syaaf*’ disebutkan dengan bentuk plural *asy-Syaafi*’iin disebabkan banyaknya orang yang memberi syafa’at. Adapun lafazh *ash-shadiiq* dibiarkan dalam bentuk tunggalnya disebabkan sedikitnya sahabat. Coba perhatikan kepada seseorang yang tertimpa musibah kezhaliman dari seorang yang zhalim maka akan banyak orang yang datang membantunya. Alasannya bisa karena kasihan atau mengharapkan imbalan, walau pun mereka tidak sepenuhnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Adapun *ash-shadiiq* adalah sahabat yang menyayangimu, yang sedih apabila kamu sedih dan dia akan membantumu tanpa pamrih.”

Dari sejumlah ahli hikmah, bahwasanya mereka ditanya tentang makna *ash-shadiiq* dan mereka berkata, “Nama tanpa makna.”

⁵⁷⁷ Atsar ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (5/91).

⁵⁷⁸ *Ibid.*

⁵⁷⁹ Lih. *Al Kasysyaf* (3/119).

Bisa pula dimaknai demikian bahwa *ash-shadiiq* adalah sejumlah sahabat dan *hamiim* adalah sahabat dekat dan khusus. Di antara kalimat semakna: *Haammaturrajuli* yaitu kerabat lelaki tersebut. Asal makna *al hamiim* adalah *al maa' al haar* yaitu air yang panas. Di antaranya pula: *al Hammaam*, pemandian uap dan *al Hummaa*, penyakit demam. *Haammaturrajuli* (juga) bermakna membakar kerabatnya apa-apa yang membuatnya terbakar. Dikatakan: *hum huzaanatu* yaitu mereka menjadi sedih atas apa yang membuatnya sedih. Dan, dikatakan: *hummu asy-syai'* dan *ahamaa* bermakna sesuatu yang dekat atau mendekat. Di antaranya: *al Humma* yaitu penyakit demam, sebab, orang yang sakit demam itu mendekat kepada ajalnya.

Ali bin Isa berkata, “Dikatakan sesuatu yang dekat itu dengan *hamiim*, sebab, dia menjaga kemarahan sahabatnya. Lafazh tersebut diambil dari lafazh *al Hamiyyah*, yang artinya kegagahberanian.”

Qatadah berkata, “Pada Hari Kiamat kelak Allah SWT 'hadir' dengan sifat kasih seorang sahabat (*ash-shadiiq*) dan kelembutan seorang karib (*al hamiim*).”

Boleh dibaca: *wa laa shadiiqun hamiimun* dengan rafa' berdasarkan kedudukan *مِنْ شَفِيعِينَ*, sebab lafazh *مِنْ شَفِيعِينَ* berada pada kedudukan rafa'. Bentuk plural dari *shadiiq* adalah *ashdiqaa'* dan *shudaqaa'* dan *shidaaqun*. Dan, tidak boleh dibaca dengan *shuduq*, untuk membedakan antara *an-na't* (lafazh yang mensifati lafazh sebelumnya) dan yang bukan. Diriwayatkan dari para ulama Kufah: Bentuk pluralnya pula adalah *shudqaan*.

Dan, An-Nuhas berkata⁵⁸⁰, “Ini jauh sekali, sebab, bentuk plural ini tidak menghasilkan *an-na't* seperti *raghiif* dan *rughfaan*,

⁵⁸⁰ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/185).

gumpalan adonan roti.” Diriwayatkan pula dari ulama Kufah: *shadiiq* bentuk pluralnya *ashaadiqu*. Bentuk plural *afaa'ila* terbentuk dari *af'ala* yang tidak menghasilkan *an-na't* seperti lafadh *asyja'a* dan *asyaaji'a* bermakna yang paling berani. Dikatakan: *shadiiq* untuk orang pertama, orang banyak dan untuk female. Seorang penyair bersenandung:

Mereka (female) tegakkan udara dan mereka lempar hati kami

*Dengan mata-mata musuh, dan mereka shadiiq*⁵⁸¹

Dikatakan: *Fulaanun shadiqii*, yakni sahabat spesialku. Dibentuk *tashgiir* jika bermaksud memuji, sebagaimana perkataan Hubab bin al Mundzir: *ana judzailuhaa al muhakkak* artinya sayalah sebagai tempat berlindung, dan *wa 'udzaiquhaa al murajjab* (dan tandan tempat bertopang).⁵⁸² Demikian disebutkan oleh Al Jauhari.

An-Nuhas berkata,⁵⁸³ “Bentuk plural *hamiim* adalah *ahimmaa'* dan *ahimmatun*. Ulama ahli bahasa tidak menyukai bentuk plural dengan timbangan *af'ilaa'*, sebab lemah.

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً “Maka, sekiranya kita dapat kembali sekali lagi.”
Lafadh *أَنَّ* berada pada kedudukan *rafa'*. Dengan demikian artinya

⁵⁸¹ Syair milik Jarir, dan telah disebutkan sebelumnya.

⁵⁸² Misal ini disebutkan Hubab bin al Mundzir bin al Jamuh al Anshari pada hari peristiwa *Tsaqiifah* saat membai'at Abu Bakar Ash-Shiddiq RA. *Al Jadzlu* adalah kayu yang ditegakkan untuk unta yang berkudis dan pada kayu tersebut unta tersebut menggosok-gosokkan tubuhnya menghilangkan rasa gatal pada anggota tubuhnya. Artinya, Anda telah menyerahkan sejumlah urusan kepada saya dan saya mempunyai pandangan dan ilmu yang dengan keduanya masalah diselesaikan sebagaimana unta berkudis yang menghilangkan rasa gatalnya dengan kayu tersebut. Lafadh *al Jadzl* di-*tashgir*-kan dengan maksud memuji. *At-Tarjiib* adalah bantuan dengan tandan kurma yang menahan kurma dari kejatuhan. Maksudnya dia memiliki kerabat yang menyokong dan membantunya. *Al 'Udzaiq* adalah bentuk *tashgiir* dari lafadh *al 'adzaq* yang berarti pohon kurma. Lih. *Al Amsal* milik Ibnu Salam hal.102, 103, dan *Lisan Al 'Arab* (entri:*jadzala, rajaba*), dan *Ash-Shihhah* (1/134).

⁵⁸³ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/185).

adalah jika terjadi kami kembali lagi ke dunia maka kami akan beriman sehingga kelak kami mendapatkan yang membantu kami. Mereka berangan-angan pada saat angan-angan tidak lagi berguna. Mereka berkata demikian setelah mengetahui Malaikat dan orang-orang menjadi sosok pemberi syafa'at.

Jabir bin Abdillah berkata: Rasulullah SAW bersabda, *“Seseorang kelak akan berkata di surga, 'Apa yang dilakukan Fulan dengan sahabatnya di neraka.' Akhirnya lelaki penduduk surga tadi terus memohon ampunan kepada Allah SWT bagi lelaki penghuni neraka tersebut, hingga akhirnya Allah SWT mengabulkannya dan mengeluarkan lelaki penduduk neraka tadi dari neraka. Ketika dia telah keluar dan selamat, maka orang-orang musyrik berkata, 'Maka, kami tidak mempunyai pemberi syafa'at seorangpun. Dan, tidak pula mempunyai teman yang akrab'.”*⁵⁸⁴

Al Hasan berkata, “Jika ada sekelompok orang berkumpul berdzikrullah, dan di dalam kelompok tersebut ada seorang hamba (calon) penduduk surga, maka Allah SWT akan menjadikannya pemberi syafa'at disebabkan keberadaan jama'ah dzikrullah tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang beriman saling memberi syafa'at antara satu dengan lainnya, mereka adalah pemberi sekaligus penerima syafa'at.”

Ka'ab berkata, “Ada dua lelaki yang saling berteman selama di dunia. (pada Hari Kiamat) Salah seorang dari keduanya berjalan dan mendapati sahabatnya tersebut sedang digeret ke dalam neraka, maka, lelaki tersebut berkata: Demi Allah, saya hanya mempunyai sebuah kebaikan yang mampu menyelamatkan saya, tetapi, ambillah untukmu engkau akan selamat menurutku, dan kita pun akan bersama-sama

---

⁵⁸⁴ Lih. *I'rab Al Qur'an* karya An-Nuhas (3/185).

berada dalam *Ashhaab al A'raab*. Kemudian Allah SWT memerintahkan keduanya masuk ke dalam surga.” *إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ* 'Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.” Telah dibahas sebelumnya, *walhamdulillah*.

Firman Allah:

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٥٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٥٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٥٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٥٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٥٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٦٠﴾ قَالُوا أَنْتَؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿١٦١﴾ قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٢﴾ إِنْ حَسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٤﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٦٥﴾ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَنْتُحِ يَنْتُحِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١٦٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنْ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١٦٧﴾ فَأَفْضَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحًا وَبِحُجِّي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٨﴾ فَأَبْحَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَائِكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٦٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿١٧٠﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٢﴾

“Allah SWT berfirman: *Kaum Nuh telah mendustakan para Rasul. Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka, 'Mengapa*

kamu tidak bertakwa?. Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu. Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan, aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku'. Mereka berkata, 'Apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina?'. Nuh menjawab, 'Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?. Perhitungan (amal perbuatan) mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari. Dan, aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Aku (ini) tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan'. Mereka berkata, 'Sungguh jika kamu tidak (mau) berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam'. Nuh berkata, 'Ya Tuhanku, Sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku; Maka itu, adakanlah suatu keputusan antarku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.' Maka, Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan, sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 105-122)

Firman Allah SWT, *كَذَّبَتْ قَوْمٌ نُّوحَ الْمُرْسَلِينَ* “Kaum Nuh telah mendustakan para Rasul.” *كَذَّبَتْ* “mendustakan” dan lafazh qaum dengan bentuk mudzakkar, sebab, maknanya kadzdzabat jamaa’atu

qaumi Nuu (sekelompok kaum Nuh telah mendustakan).⁵⁸⁵ Dan, berkata, *الْمُرْسَلِينَ* “*para Rasul.*” Sebab, siapa yang mendustakan seorang Rasul bermakna mendustakan semua Rasul. Sebab, setiap Rasul diperintahkan untuk mempercayai semua Rasul. Ada yang berpendapat, mereka mendustakan kenabian Nuh AS, dan masalah ini telah dibahas sebelumnya dalam surah Al Furqaan.⁵⁸⁶

إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ “Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka,” yakni anak ayah mereka. Jadi, antara Nuh dan kaumnya terhadap hubungan nasab dan bukan hubungan agama. Ada yang berpendapat, hubungan saudara sejenis. Allah SWT berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ. “Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya.”⁵⁸⁷ Masalah ini telah dibahas sebelumnya pada surah Al A’raaf.⁵⁸⁸

Ada yang berpendapat, itu sebagaimana perkataan orang Arab, “Wahai saudara Bani Tamim,” padahal maksudnya adalah salah seorang dari Bani Tamim tersebut.”

Az-Zamakhsyari berkata⁵⁸⁹, “Di antara maknanya termuat di dalam syair Al Humaasah:

Mereka tidak meminta saudaranya (akhaahum) ketika menganjurkan mereka

Agar menerima jabatan pengurus atas dasar perkataannya yang gamblang

---

⁵⁸⁵ Lih. *I’rab Al Qur’an* karya An-Nuhas (3/185).

⁵⁸⁶ Lih. Tafsir ayat 37 dari surah Al Furqaan.

⁵⁸⁷ Qs. Ibrahim [14]: 4.

⁵⁸⁸ Lih. Tafsir ayat 63 dari surah Al A’raaf.

⁵⁸⁹ Lih. *Al Kasasyaf* (3/120).

أَلَا نَنْفُونَ “Mengapa kamu tidak bertakwa?” Yakni mengapa kamu tidak taat kepada Allah SWT, malah menyembah patung-patung; إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ “Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul terpercaya (yang diutus) kepadamu.” Jujur menyampaikan yang sebenarnya dari Allah SWT. أَمِينٌ “terpercaya,” di tengah-tengah mereka. Sebenarnya mereka telah mengetahui sifat amanah dan jujur Nuh AS di tengah-tengah kaumnya, sebagaimana Muhammad SAW di tengah masyarakat Quraisy; فَاتَّقُوا اللَّهَ “Maka, bertakwalah kepada Allah,” berjaga-jagalah dari siksa-Nya dengan mentaati-Nya; وَأَطِيعُوا “...dan taatlah kepadaku,” atas apa-apa yang aku perintahkan di antaranya beriman; وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ “Dan, aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu.” Yakni, aku tidak berhasrat terhadap hartamu; إِنْ أُجْرِي “upahku tidak lain,” yakni tidaklah ganjaranku; إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ “hanyalah dari Tuhan semesta alam;” فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا “Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.” Diulang sebagai penekanan.

Firman Allah SWT, قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَالُونَ “Mereka berkata, 'Apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina'?.”

Pada potongan ayat ini dibahas dua masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَالُونَ “Mereka berkata, ‘Apakah kami akan beriman kepadamu,’ yakni mempercayai ucapanmu; وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَالُونَ “padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina?’” Huruf wau berfungsi sebagai keadaan penjelas (*haal*), dan pada ayat terdapat lafazh قد yang disembunyikan, yakni wa qad atba ‘aka; الْأَرْذَالُونَ bentuk plural dari *al Ardzal*. Jamak taksir-nya *al araadzilu*. Bentuk ta'nits-nya (female) *ar-rudzlaa* (رُذُلَى) dan bentuk pluralnya *ar-Rudzdzal*.

An-Nuhas⁵⁹⁰ berkata, “Tidak boleh menghapus *alif* dan *lam* dari lafazh ini menurut kebanyakan ulama ahli nahwu yang kami kenal.”

Ibnu Mas‘ud RA, Adh-Dhahhak, Ya‘qub Al Hadhrami, dan ulama lainnya membacanya: *wa atbaa ‘uka al ardzaluun.*”⁵⁹¹

An-Nuhas berkata,⁵⁹² “Bacaan ini bagus, dan *wau* di dalamnya umumnya diikuti oleh ism dan kata kerja dengan lafazh *qad* (قد). Dan, *atbaa’* adalah bentuk plural dari *tab’un* dan *tabii’un* berlaku bentuk tunggal dan plural. Seorang penyair berkata:

*Ia mempunyai pengikut (taba’un), orang-orang sudah tahu bahwa
Ia berdasarkan atas hujan musim panas dan hujan musim semi yang
mendekat*⁵⁹³

Keberadaan lafazh *atbaa’uka* dalam posisi rafa‘ dimungkinkan sebagai *mubtada’*, dan *الْأَرْدَلُونَ* adalah khabarnya. Susunan kalimat sebenarnya demikian: *‘a nu’minu laka wa innamaa atbaa’uka al ardzaluun*, artinya: Apakah kami beriman kepadamu sedangkan para pengikutmu adalah orang-orang yang hina? Akan tetapi dimungkinkan pula sebagai *ma‘thuuf* atas *dhamir* (kata ganti nama) yang terdapat pada firman-Nya, *أَنْتُمْ لَكُمْ*.

Dengan demikian susunan kalimatnya adalah: *a nu’minu laka nahnu wa atbaa’uka al ardzaluun fanu’addu minhum*, artinya: Apakah kami beriman kepadamu, sedangkan para pengikutmu adalah orang-orang yang hina, maka kami akan dinilai sebagai bagian dari mereka.

⁵⁹⁰ Lih. *I’rab Al Qur’an* (3/186).

⁵⁹¹ *Qira’ah* ini *mutawatir* sebagaimana dijelaskan di dalam *Taqrib An-Nasyr* hal.152.

⁵⁹² Lih. *I’rab Al Qur’an* (5/90).

⁵⁹³ Syair ini dipergunakan An-Nuhas sebagai dalil penguat, *Ibid*, dan dia tidak menyebutkan nama pemilik syair ini.

Menjadikan kalimat ini indah adalah adanya lafadh **لَكَ** sebagai pemisah. Pembicaraan tentang lafadh *al ardzaluun* telah dibahas secara mendetail di dalam surah Huud.⁵⁹⁴ Kami menambahkan penjelasannya di sini berkaitan dengan masalah:

Kedua: Ada yang berpendapat, orang-orang yang beriman kepada Nuh AS adalah anak-anaknya laki-laki dan wanita, menantu-menantu wanitanya dan cucu-cucunya. Terjadi perdebatan apakah turut beriman bersama mereka orang-orang selain mereka atau tidak? Atas dasar dua pandangan yang ada maka semuanya (yang mengikutinya) adalah orang-orang shalih; **وَيَجِيئُ وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ** “*dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.*” Bersama Nuh AS adalah para pengikutnya. Tidak ada sedikit pun kekufuran atau cela dan cacat yang ada pada keimanan mereka, Adapun pengingkaran orang-orang kafir itu karena mereka adalah orang-orang yang miskin dan hina.

As-Suhaili berkata, “Kebanyakan orang awam telah terpengaruh dengan perkataan-perkataan yang diriwayatkan berkaitan dengan tafsir surah ini. Bahwa kaum kafir tersebut adalah para pandai tenun dan bekam. Kalau benar mereka itu para pandai tenun dan bekam, sudah tentu mereka mendapat kemuliaan untuk beriman kepada Nuh AS, sebagaimana Bilal RA dan Salman RA yang terhitung sebagai yang mula-mula memeluk Islam. Kedua jenis profesi tersebut termasuk yang banyak ditekuni oleh para sahabat Rasulullah SAW, bahkan umumnya mereka adalah orang yang tidak memiliki harta benda.

Dan, keturunan Nuh AS bukanlah berprofesi pandai tenun dan bekam. Dan tidak ada tuduhan kafir terhadap profesi pandai tenun dan

---

⁵⁹⁴ Lih. Tafsir ayat 27 dari surah Hud.

bekam, walau pun kemudian orang-orang rendah itu (berbalik arah) beriman kepada orang-orang kafir itu, hingga kapan saja tidak ada celaan terhadap profesi pandai tenun dan bekam. Sebab, riwayat ini bercerita tentang sebetuk sikap kekafiran, kecuali jika kekafiran itu adalah dalil dan perkataannya sumber rujukan. Pandangan ini adalah sebetuk kejahilan besar. Dalam pada itu Allah SWT telah memberitahukan bahwa tidak ada efek buruk profesi dalam beragama.”

Firman Allah SWT, *قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ* “Nuh menjawab, “Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?” Lafazh *Kaana* adalah sebagai tambahan (*zaa`idah*)<sup>595</sup>, dan maknanya adalah: *wa maa`ilmii bimaa ya`maluun*, yaitu saya tidak dibebankan atas pengetahuan terhadap apa yang mereka lakukan, tetapi, saya dibebankan untuk menyeru mereka kepada keimanan. Ukurannya adalah keimanan dan bukanlah kekayaan atau pun perusahaan. Seakan orang-orang kafir itu berkata, Hanyalah orang-orang lemah dan hina yang menjadi pengikutmu, dan mereka itu mengharapkan harta dan kehormatan dunia. Maka, Nuh AS berkata, Saya tidak mengetahui apa isi batin mereka, saya hanya melihat zhahir mereka.

Ada yang berpendapat, maknanya: Saya tidak mengetahui, dan bahwasanya Allah SWT telah memberi mereka petunjuk serta menyesatkan kalian, dan memberi mereka arahan serta membuat kalian salah, dan menyepakati mereka dan menentang kalian; *إِنْ حَسَابُهُمْ* “Perhitungan mereka,” yakni amal-amal perbuatan mereka dan keimanan mereka; *إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ* “... tidak lain hanyalah kepada

⁵⁹⁵ Tidak ada lafazh tambahan di dalam Al Qur’an, sebab, setiap hurufnya diturunkan oleh Zat yang Maha Bijaksana dan Terpuji, akan tetapi setiap huruf yang diturunkan mengandung hikmah yang sering tidak diketahui oleh akal kita.

Tuhanku, kalau kamu menyadari.” Dan, jawaban *لَوْ* tidak disebutkan, yakni: *law sya'artum anna hisaabahum 'alaa rabbihim lamma 'atabtumuuhum bishanaa' i'ihim* yang artinya: Jika kalian menyadari bahwa hitungan amal perbuatan mereka sepenuhnya berada pada Tuhan mereka, tentu kamu sekalian tidak akan mencela apa yang mereka lakukan. Bacaan umumnya adalah: *tasy'uruun* dengan *ta'* percakapan kepada orang tunggal kedua yaitu orang-orang kafir dan makna ini zhahir sekali.

Ibnu Abi Ablah dan Muhammad bin As-Sumaiqa' membacanya: *lau yasy'uruun*⁵⁹⁶ dengan *ya'* seakan itu berita akan kekafiran mereka dan karena tidak berbicara dengan mereka, seperti firman-Nya, *حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفَلَكِ وَجَرَيْنَ بِهِم* “*Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya.*”⁵⁹⁷

Diriwayatkan, seseorang bertanya kepada Sufyan tentang seorang wanita muslimah yang berzina dan kemudian membunuh bayinya, apakah mutlak baginya neraka? Sufyan berkata, *إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ* *إِنْ حَسَابُهُمْ* “*Perhitungan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari.*”

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ “*Dan, aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.*” Yakni, dikarenakan rendahnya keadaan mereka dan pekerjaan mereka. Seakan kaum kafir dari kaum nabi Nuh itu meminta agar orang-orang miskin jangan diberi bagian dalam urusan ini, sebagaimana kaum Quraisy meminta hal demikian kepada Rasulullah SAW.; *إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ* “*Aku (ini) tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan.*” Yakni: Sesungguhnya Allah

⁵⁹⁶ *Qira'ah* ini disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/71), dan Asy-Syaukani di dalam *Fath Al Qadir* (4/155).

⁵⁹⁷ Qs. Yunus [10]: 22.

SWT tidak mengutusku khusus kepada orang-orang kaya selain orang-orang miskin, akan tetapi, saya adalah Rasulullah yang menyampaikan kepada kalian semua yang diperintahkan kepadaku. Siapa yang taat kepadaku, maka pertolongan Allah SWT bersamanya, walau pun dia miskin.

Firman Allah SWT, **قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَنْبُوحْ** “Mereka berkata, 'Sungguh jika kamu tidak (mau) berhenti hai Nuh',” yakni dari menghina tuhan-tuhan kami dan merendahkan agama kami; **لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ** “niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam,” yakni dilempari dengan bebatuan, demikian yang dinyatakan Qatadah. Ibnu Abbas RA dan Muqatil berkata, “Kamu akan termasuk orang-orang yang terkena target bunuh.”

Ats-Tsumali berkata, “Setiap lafazh *marjuumiin* di dalam Al Qur'an maksudnya adalah yang dibunuh kecuali di dalam surah Maryam: **لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ** “Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam.”⁵⁹⁸ Yakni, saya akan mencela kamu. Ada yang berpendapat, **الْمَرْجُومِينَ** artinya *al masytuumiin*, yang dicaci maki.⁵⁹⁹ Demikian yang dikatakan As-Suddi. Makna demikian diriwayatkan pula dari Abu Daud.

” قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾ فَافْتَحْ لِي فِيهِمْ فَتْحًا وَإِنِّي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Nuh berkata, 'Ya Tuhanku, Sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku; Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.’” Nuh AS berkata demikian karena putus harapan mampu membawa mereka kepada keimanan. *Al Fath* adalah *al Hukum*, keputusan hukum;

⁵⁹⁸ Qs. Maryam [19]: 46.

⁵⁹⁹ Lih. perkataan-perkataan ini dalam Tafsir Al Mawardi (3/180), dan *Al Muharrar Al Wajiz* (12/71), dan *Fath Al Qadir* (4/155).

فَأَنجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ “Maka, Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.” Al fulku adalah as-safinah, kapal dan telah dibahas sebelumnya. الْمَشْحُونِ artinya al mamluu’, yang penuh.⁶⁰⁰ Asy-syahnu adalah penuhnya kapal dengan manusia, hewan-hewan dan lain-lain. Lafazh al fulku tidak menerima ta’niits, sebab, al fulku itu satu dan tidak banyak. ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ “Kemudian sesudah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.” Yakni setelah Kami menyelamatkan Nuh AS beserta orang-orang yang beriman bersamanya; إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ “Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan, sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.”

Firman Allah:

كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٢﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٣٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٣٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٣٦﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣٧﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٣٨﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٣٩﴾ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٤٠﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٤١﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٤٢﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿١٤٣﴾ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٤﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ

⁶⁰⁰ Lih. Ma'ani Al Qur'an karya An-Nuhas (5/91), dan Al Kasysyaf (3/121).

عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنَّ
 هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾

“Kaum 'Aad telah mendustakan Para rasul. Ketika saudara mereka Huud berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu tidak bertakwa?.

Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu. Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan, sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main. Dan, kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal (di dunia)? Dan, apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis. Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Dan, bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak. Dan, kebun-kebun dan mata air. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa adzab hari yang besar.' Mereka menjawab, 'Adalah sama saja bagi kami, apakah kamu memberi nasehat atau tidak memberi nasehat. (agama kami) Ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu.

Dan, kami sekali-kali tidak akan diazab.' Maka, mereka mendustakan Huud, lalu Kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan,

sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.” (Qs. Asy-Syu’araa’ [26]: 123-140)

Firman Allah SWT, *كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ* “Kaum 'Aad telah mendustakan Para rasul.” Dengan *ta'niits* bermakna kabilah dan jamaah, dan makna pendustaan mereka terhadap para Rasul sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. *إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا نُنْفُونَ ﴿١١٤﴾ إِيَّايَ لَكَرَّ رَسُولٌ آمِينَ ﴿١١٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١١٦﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ* “Ketika saudara mereka Huud berkata kepada mereka, “Mengapa kamu tidak bertakwa?. Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu. Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan, sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.” Menjelaskan makna, dan telah dibahas sebelumnya.

Firman Allah SWT, *أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَأَيَّةً تَعْبَثُونَ* “Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main.” *Ar-Rii'* adalah segala sesuatu yang lebih tinggi dari bumi,⁶⁰¹ menurut salah satu pendapat dari Ibnu Abbas RA dan lainnya. Bentuk pluralnya *rii'ah*. Dan: *kam rii'u ardhika* artinya berapa tinggi tanah kamu? Qatadah berkata, “*Ar-Rii'* adalah *ath-Thariiq*, yaitu jalan.”⁶⁰² Perkataan ini milik Adh-Dhahhak, Al Kalbi, Muqatil dan As-Suddi.

⁶⁰¹ *Atsar* dari Ibnu Abbas disebutkan *Ath-Thabari* di dalam *Jami' Al Bayan* (19/58), dan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/92), dan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/181).

⁶⁰² *Atsar* disebutkan *Ath-Thabari* di dalam *Jami' Al Bayan* (19/58), dan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/92), dan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/180).

Demikian pula yang dikatakan Ibnu Abbas RA. Di antaranya perkataan Al Musayyab bin Alas.⁶⁰³

Fatamorgana menaikkan dan menurunkannya

*Jalan (ar-rii') berkilat seakan dia baju yang putih*⁶⁰⁴

Jalan diibaratkan dengan baju yang putih. An-Nuhas berkata⁶⁰⁵: Terkenal di dalam bahasa, disebut untuk sesuatu yang lebih tinggi dengan tanah *ar-rii'* dan juga jalan. Seorang penyair berkata:

Kulit sendal bulu burung bersinar di atas jalan-jalan (rii'ah)

*Kumpulan malamnya pada bulunya berkiap-kilap*⁶⁰⁶

Ammarah berkata, "*Ar-Rii'* adalah *al Jabal*,⁶⁰⁷ gunung. Bentuk tunggalnya *rii'ah* dan bentuk pluralnya *riyaa'*." Mujahid berkata, "*Ar-Rii'* adalah jalan lebar di antara dua gunung."⁶⁰⁸ Dari Mujahid juga, "*Ar-Rii'* adalah jalan kecil menuju bukit." Darinya juga, "*Ar-Rii'* adalah pemandangan." Ikrimah dan Muqatil berkata, "Mereka menjadikan bintang-bintang sebagai penunjuk jalan, jika mereka mengadakan perjalanan jauh. Lalu, mereka membangun rambu-rambu

---

⁶⁰³ Al Musayyab bin Alas adalah seorang jahiliyah yang wafat sebelum memeluk Islam. Al Musayyab adalah di antara penyair kelompok Bakar bin Wa'il, dan paman bagi A'sya Qais. A'sya Qais ini adalah periwayat syair-syairnya. Nama sebenarnya adalah Zuhair bin Alas. Disebut Al Musayyab disebabkan syairnya yang berbunyi:

*Sungguh jalanmu adalah agar manimu jangan kembali
Berlimpah-limpah, maka katakanlah kepada yang mengalir (al Musayyab)
melekailah*

⁶⁰⁴ Syair ini dipergunakan sebagai dalil penguat oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/181), dan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/72). *As-Sahlu* adalah *ats-tsaub al abyadh*, baju putih.

⁶⁰⁵ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (5/92).

⁶⁰⁶ Syair milik Dzurrammah, terdapat di dalam *Diiwan*-nya hal.400. Ath-Thabari menjadikannya dalil penguat di dalam *Jami' Al Bayan* (19/58), dan Abu Ubaidah di dalam *Majaz Al Qur'an* (2/88), dan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/181), dan Asy-Syaukani di dalam *Fath Al Qadir* (4/156).

⁶⁰⁷ *Atsar* disebutkan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/181).

⁶⁰⁸ Al Mawardi (*Ibid*).

panjang di jalan agar bisa menjadi petunjuk. Pengertian ini dipahami dari firman-Nya, *مَآيَةَ* yakni alamat.” Dari Mujahid, “*Ar-Rii'* adalah bangunan rumah burung merpati.”⁶⁰⁹ Dalilnya adalah lafadh *تَعَبَثُونَ* yakni *tal'abuun*, bermain-main. Yakni: Kamu membangun pada setiap tempat yang tinggi alamat dan tanda dan dengannya kamu bermain-main, dengan makna bangunan dan rumah burung merpati.”

Ada yang berpendapat, *ta'batsuun* dikatakan bagi yang melintas di jalan, yakni: Kamu membangun bangunan pada setiap tempat yang tinggi agar bisa melihat orang-orang yang melintas dan mengejek mereka.”

Al Kalbi berkata, “Bermain-main mengambil 1/10 dari harta orang-orang yang melintas disitu.” Demikian disebutkan oleh Al Mawardi.⁶¹⁰

Ibnu Al Arabi berkata, “*Ar-Rii'* adalah *ash-Shauma'ah*, biara. *Ar-Rayyi'* adalah sarang burung merpati yang terdapat di padang pasir. *Ar-Rayyi'* adalah juga bukit yang tinggi. *Ar-Rayyi'* mempunyai dua bahasa *qira'ah*, dengan *ra'* kasrah dan *fathah*. Bentuk pluralnya *aryaa'*. Demikian disebutkan oleh Ats-Tsa'labi.

Firman Allah SWT, *وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ* “Dan, kamu membuat benteng-benteng” yakni tempat tinggal – tempat tinggal. Demikian yang dikatakan Al Kalbi. Ada yang berpendapat, *hushuunan musyayyadah*, benteng-benteng yang kokoh. Demikian yang dikatakan Ibnu Abbas RA dan Mujahid.

Ada yang berpendapat, maknanya adalah istana-istana yang kokoh.⁶¹¹ Begitu pula yang dikatakan oleh Mujahid. Juga, darinya:

---

⁶⁰⁹ *Atsar* dari Mujahid disebutkan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/92), dan Ath-Thabari di dalam *Jami' Al Bayan* (19/59).

⁶¹⁰ Lih. Tafsir Al Mawardi (3/181).

Maknanya adalah sarang-sarang burung merpati.⁶¹² Demikian pula yang dikatakan As-Suddi.

Menurut saya (Al Qurthubi): Pendapat dimaksud mustahil datang dari Mujahid. Sebab, sebelumnya dinukilkan darinya tentang makna *ar-Rii'* yaitu bangunan-bangunan burung merpati, artinya terjadi pengulangan kalimat. Qatadah berkata, "Maknanya adalah payau air di bawah bumi".⁶¹³ Demikian pula yang dinyatakan Az-Zujaj, yang menurutnya wadah-wadah (*mashaani*) pengumpul air. Bentuk tunggalnya *mushna'ah*, dan *mashna'un*. Makna senada terdapat di dalam perkataan Labid:

Kami pun usang, dan tidak dengan bintang-bintang yang nyala

*Tersisalah gunung, setelah kami, dan wadah-wadah air*⁶¹⁴

Al Jauhari berkata, *Al Mushna'ah* sama dengan danau, terkumpul di dalamnya air hujan. Abu Ubaidah berkata⁶¹⁵, "Setiap bangunan disebut *mashna'ah*," demikian dikisahkan Al Mahdawi.

Abdurrazzaq berkata, "*Al Mashaani'* menurut pandangan kami dengan bahasa Yaman adalah istana yang melampaui batas. لَعَلَّكُمْ تَحَلُّونَ "dengan maksud semoga kamu kekal (di dunia)?" yakni agar menjadi kekal.

Ada yang berpendapat, *la'alla istifhaam* bermakna pemburukan, yaitu "maka apakah" تَحَلُّونَ? Seperti jika Anda berkata,

---

⁶¹¹ *Atsar* disebutkan Ath-Thabari di dalam *Jami' Al Bayan* (19/59), dan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/181).

⁶¹² *Ibid.*

⁶¹³ *Atsar* dari qatadah, *Ibid.*

⁶¹⁴ Syair ini menjadi dalil penguat Al Mawardi dalam tafsirnya (3/181), dan Asy-Syaukani di dalam *Fath Al Qadir* (4/156), dan terdapat di dalam *Al-Lisan* (entri: *shana'a*).

⁶¹⁵ Lih. *Majaz Al Qur'an* (2/88).

la'allaka tasytumuni yaitu apakah Anda mencelaku? Makna demikian diriwayatkan dari Ibnu Zaid.

Al Farra'⁶¹⁶ berkata, "Agar kamu menjadi kekal dan tidak memikirkan mati."

Ibnu Abbas RA dan Qatadah berkata, "Seakan-akan engkau menjadi kekal dan abadi di dalam dunia." Pada beberapa *qira'ah* berbunyi: *ka'annakum tukhalladuun* (seakan-akan engkau dijadikan abadi), demikian disebutkan An-Nuhas.⁶¹⁷ Qatadah meriwayatkan: Pada beberapa *qira'ah* berbunyi: *ka'annakum khaaliduun*⁶¹⁸ (seakan-akan engkau abadi).

Firman Allah SWT, *وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ* "Dan, apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis." *Al Bathsyu* adalah menyergap dan mengambil dengan kejam. Kata bentukannya: *bathasya bihi*, *yabthusyu*, dan *yabthusyu bathsyau*; dan *baathasyahu* bentuk *mashdarnya mubaathasyatan*.⁶¹⁹

Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, "*Al Bathsyu* adalah sebertuk kelaliman membunuh dengan pedang dan memukul dengan cambuk. Maknanya, Anda melakukan yang demikian dengan kezhaliman. Mujahid juga berkata, "Itu adalah pemukulan dengan cemeti." Demikianlah yang diriwayatkan dari Malik bin Anas dari Nafi', dari Ibnu Umar sebagaimana yang disebutkan Ibnu Arabi.⁶²⁰

⁶¹⁶ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* karyanya (2/281).

⁶¹⁷ Lih. *I'rab Al Qur'an* (5/93).

⁶¹⁸ *Qira'ah* ini dibawa kepada makna penafsirannya dan bukan jenis sebuah *qira'ah*, (jika benar) maka tergolong jenis *qira'ah* aneh (*syaaadz*), sebagaimana disebutkan di dalam *Hasyiah Al Jamal 'ala Al Jalalain* (3/287).

⁶¹⁹ Lih. *Ash-Shihhah*, karya Al Jauhari (3/996).

⁶²⁰ Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1437).

Ada yang berpendapat, maknanya adalah membunuh dengan pedang tanpa hak, demikian dikisahkan oleh Yahya bin Salaam.

Al Kalbi dan Al Hasan berkata, “Membunuh karena amarah tanpa memastikan objek yang dibunuh.” Semuanya ini kembali kepada pendapat Ibnu Abbas RA.

Ada yang mengatakan, “Maknanya adalah membalas dendam dengan sengaja dan salah tanpa maaf dan penundaan.”

Ibnu Al Arabi berkata, “Penguat pernyataan Imam Malik adalah firman Allah SWT seputar Musa AS.: فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوِجُ أَتْرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ “Maka tatkala Musa hendak memegang dengan keras orang yang menjadi musuh keduanya, musuhnya berkata, 'Hai Musa, Apakah kamu bermaksud hendak membunuhku, sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia? kamu tidak bermaksud melainkan hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri (ini)’.”⁶²¹ Bahwa Musa AS belum menghunuskan pedangnya kepadanya, dan tidak menusuknya dengan tombak. Musa AS hanya meninjunya dan jatuh mati. Dengan demikian *Al Bathsyu* dilakukan dengan tangan. Minimal meninju dan mendorong. Makna dekatnya dengan cambuk dan kayu, lalu besi. Semua itu tercela kecuali jika demi kebenaran. Ayat dimaksud diturunkan sebagai berita atas apa yang dilakukan ummat terdahulu, dan nasihat Allah SWT kepada kita agar menghindari perbuatan tercela demikian.

Menurut saya (Al Qurthubi), “Sifat buruk ini telah mengakar pada setiap orang dari ummatmu. Terutama apa yang berlaku di Mesir semenjak dipimpin oleh Al Bahriyah. Penguasa zhalim ini mencambuki setiap orang dengan kayu dan cemeti tanpa

---

⁶²¹ Qs. Al Qashash [28]: 19.

hak. Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa yang demikian itu akan terjadi, sebagaimana yang terdapat di dalam *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا.

“Dua kelompok penduduk neraka, aku belum pernah melihat keduanya, (pertama) sekelompok orang yang memegang cambuk seperti ekor seekor sapi, mereka mencambuki orang-orang dengan cemetinya. (Kedua), para wanita yang mengenakan pakaian tetapi sebenarnya telanjang, berjalan lenggak-lenggok, kepala-kepala mereka seakan punuk unta yang bergoyang. Mereka tidak akan masuk surga dan bahkan tidak akan mencium baunya surga, padahal wangi surga tercium dari jarak kejauhan sekian dan sekian.”⁶²²

Imam Abu Daud meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.

⁶²² HR. Imam Muslim dalam pembahasan tentang Pakaian dan Kecantikan, (3/1680), juz 4/2192) dan pembahasan tentang Surga dan Sifat-sifat Nikmat Surga.

“Jika kalian berjual beli dengan sistem jual beli ‘iinah,⁶²³ dan kalian suka mencambuki orang, dan kalian lebih suka di kebun-kebun kalian dari berjuang di jalan Allah, maka Allah SWT akan menghinakan kalian, dan tidak akan membuang kehinaan tersebut sehingga kalian kembali kepada agama kalian.”⁶²⁴

جَبَّارِينَ “Sebagai orang-orang kejam dan bengis.” Yakni qattaaliin, para pembunuh. *Al Jabbaar* bermakna membunuh tanpa hak. Demikian juga Firman Allah SWT, *إِنْ تُرِيدُوا إِلَّا أَنْ تَكُونُوا جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ* “Kamu tidak bermaksud melainkan hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri (ini).”⁶²⁵ Demikian yang dinyatakan Al Harawi.

Ada yang berpendapat, *al Jabbaar* adalah *al Mutasallith al ‘Aathi*, penguasa yang sombong dan sewenang-wenang. Di antaranya Firman Allah SWT, *وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ* “Dan, kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka.”⁶²⁶ Yakni penguasa yang sewenang-wenang.

Firman Allah SWT, *فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا* “Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.” Telah dibahas sebelumnya; *وَأَتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ* “Dan, bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.” Yakni, dari kebaikan-kebaikan, dan kemudian ditafsirkan dengan firman-Nya,

---

⁶²³ Jual beli dengan system *Al ‘Iinah* adalah seseorang menjual komoditas barangnya kepada orang lain dengan harga yang diketahui, lalu membelinya kembali dari orang tersebut dengan harga yang lebih rendah dari ketika dia menjualnya. Lih. *An-Nihayah* (3/333, 334).

⁶²⁴ HR. Abu Daud di dalam pembahasan tentang Jual Beli, bab: hadits no. 54, dan Imam Ahmad di dalam *Al Musnad* (2/84).

⁶²⁵ Qs. Al Qashash [28]: 19.

⁶²⁶ Qs. Qaaf [50]: 45.

أَمْذَكُرُ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ “Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak. Dan, kebun-kebun dan mata air.” Yakni, menundukkan untuk kalian semua itu dan dengan demikian berbuat baik secara berlebihan kepada kalian dengan nikmat-nikmat tersebut. Dengan demikian, pantaslah kalian menyembah-Nya bersyukur kepada-Nya dan jangan mengingkari perintah-perintah-Nya; إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ “Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa adzab hari yang besar.” Jika kalian kafir kepada-Nya dan membandel dengan kekafiran kalian tersebut.

فَالَوْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أُوْعِظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ “Mereka menjawab, 'Adalah sama saja bagi kami, apakah kamu memberi nasehat atau tidak memberi nasehat'.” Semua itu menurut kami sama saja. Kami tidak mendengar darimu dan tidak mengingkari perkataannmu. Al Abbas meriwayatkan dari Abu Amru dan Bisyr dari Al Kisa`i: awa ‘azhta dengan memasukkan (*idghaam*) *zha*⁶²⁷ ke dalam huruf *ta*, dan pendapat ini jauh dari kebenaran. Sebab, huruf *zha* adalah huruf *ithbaaq* (suara yang keluar dari mulut dengan cara meletakkan lidah yang menentang langit-langit atas), dan huruf *ithbaaq* di-*idghaam*-kan dengan huruf yang makhrajnya semisal dengannya atau mendekati.

إِن هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ “Ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu.” Yakni agama mereka⁶²⁸, demikian yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA dan ulama lainnya.

Al Farra` berkata,<sup>629</sup> “Kebiasaan orang-orang terdahulu.” Ibnu Katsir, Abu Amru, dan Al Kisa`i membacanya demikian, “*khalqu al*

⁶²⁷ *Qira`ah* ini disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/73).

⁶²⁸ *Atsar* dari Ibnu Abbas disebutkan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/182).

⁶²⁹ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/281).

*awwaliin*⁶³⁰ ulama lainnya membacanya, “*khuluqu*”. Al Harawi berkata, “Firman Allah SWT, *إِن هَذَا إِلَّا خَلْقُ الْأَوَّلِينَ* yakni kebohongan dan kedustaan mereka. Siapa yang membacanya: *khuluqu al awwaliin* maka maknanya adalah kebiasaan mereka. Orang Arab berkata, *haddatsanaa fulaanun bihaaditsa al khalqi*, seseorang bercerita kepada kami dengan kisah-kisah *al khalqi* yakni kisah-kisah khurafat dan dibuat-buat. Ibnu Al Arabi berkata, “*Al Khuluqu* bisa berarti agama, tabiat, dan kehormatan.”

An-Nuhas berkata,⁶³¹ “*خُلُقُ الْأَوَّلِينَ* menurut Al Farra` adalah kebiasaan orang-orang terdahulu.” Muhammad bin Al Walid bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Yazid, dia berkata, “*خُلُقُ الْأَوَّلِينَ* adalah pemahaman mereka dan apa-apa yang membuat urusan mereka berlaku.

Abu Ja'far⁶³² berkata, “Kedua perkataan ini mengandung makna yang berdekatan.” Makna senada dipahami dari sabda Nabi SAW,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

“Orang-orang beriman yang paling sempurna adalah mereka yang paling baik akhlaknya.”⁶³³

⁶³⁰ *Qira'ah* ini adalah *qira'ah sab'iyah* yang *mutawaatir* setatusnya sebagaimana di dalam *Taqrib An-Nasyr*, hal. 152, dan *Al Iqna'* (2/716).

⁶³¹ Lih. *I'rab Al Qur'an* karya An-Nuhas (3/186).

⁶³² *Ibid.*

⁶³³ Disebutkan As-Suyuthi di dalam *Jami' Al Kabir* (dari riwayat Abdurrazzaq, dan Al Hakim di dalam *Al Kuna*, dan Adh-Dhiya' di dalam *Al Mukhtar* dari Anas, dan dari riwayat Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, Al Baihaqi, Al Hakim, dan Abu Daud dari Abu Hurairah, dan Al Bazzar dari Jabir, dan Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath* dan di *Al Kabir*, dan Al Khara'ithi dari Umar. Al Khara'ithi meriwayatkannya juga dari beberapa jalur riwayat. Lih. *Jami' Al Kabir* (1/1265, 1266).

Yakni, sebaik-baik pemahaman dan tradisi yang padanya segala urusannya berlaku dalam mentaati Allah SWT. Seseorang yang disebut berakhlak mulia tidak boleh berbuat dosa yang berlebihan. Dan, tidak akan disebut beriman sempurna apabila akhlaknya buruk walau bukan pendosa.

Abu Ja'far berkata,⁶³⁴ “Diriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Yazid bahwa makna **خُلُقُ الْأَوَّلِينَ** adalah kedustaan dan kebohongan mereka,” tetapi Abu Ja'far cenderung kepada *qira'ah* yang pertama. Sebab, di dalamnya terkandung pujian terhadap bapak-bapak mereka, dan umumnya ayat-ayat Al Qur'an banyak menyebutkan pujian-pujian mereka terhadap bapak-bapak mereka jika menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang musyrik tersebut. Dan, firman-Nya, **إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ** “*Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama.*”⁶³⁵

Sementara Abu Qilabah, bahwasanya dia membacanya demikian: *khulqu*,⁶³⁶ dengan *kha` dhammah* dan *lam sukun* peringanan dari *khuluqu*. Bacaan ini diriwayatkan Ibnu Jubair dari para sahabat Nafi' dari Nafi'.

Ada yang mengatakan, “Bahwa makna **خُلُقُ الْأَوَّلِينَ** adalah agama orang-orang terdahulu. Makna senada dipahami dari firman-Nya, **فَلْيَعْبُرُوا خُلُقَ اللَّهِ** “*Maka mereka benar-benar merubahnya.*”⁶³⁷ Yakni agama Allah. Dan, **خُلُقُ الْأَوَّلِينَ** adalah tradisi orang-orang terdahulu: Hidup lalu mati dan tidak ada kebangkitan.”

Ada yang mengatakan, “Apa yang diingkari dari perbuatan kami ini dari mendirikan bangunan dan berbuat zhalim, itu hanyalah

⁶³⁴ Lih. *I'rab Al Qur'an* karya An-Nuhas (3/187).

⁶³⁵ Qs. Az-Zukhruf [43]: 23.

⁶³⁶ *Qira'ah* ini diriwayatkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/73).

⁶³⁷ Qs. An-Nisaa` [4]: 119.

tradisi orang-orang sebelum kami , dan kami hanyalah mengikuti mereka. *وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ* 'Dan, kami sekali-kali tidak akan diadzab', atas apa yang kami lakukan."

Ada yang mengatakan, "Artinya adalah bentuk jasmani orang-orang terdahulu, yakni kami tidaklah diciptakan kecuali sebagaimana penciptaan orang-orang terdahulu, mereka diciptakan sebelum kami lalu mati, dan mereka tidak mendapatkan siksa sebagaimana yang kami takutkan. *فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكَنَّهُمْ* "Maka, mereka mendustakan Huud, lalu Kami binasakan mereka," yakni dengan angin yang berhembus kencang pada malam gelap gulita, dan akan dijelaskan nanti pada surah Al Haaqah.⁶³⁸

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ "Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman." Sebagian ulama berkata, "Sejumlah 300.000 lebih jiwa beriman bersama Huud AS, dan sisanya dibinasakan." *وَأَنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ* "Dan, sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang."

Firman Allah:

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١٤٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنجِياتٍ

⁶³⁸ Lih. Tafsir ayat 5 dari surah Al Haaqah.

مِنَ الْجِبَالِ يُوْتَا فَرِهِينَ ﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ
 الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ
 مِنَ الْمُسْحَرِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بَشَايَةَ إِنْ كُنْتَ مِنَ
 الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾
 وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾ فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا
 نَدِيمِينَ ﴿١٥٧﴾ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾

“Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul. Ketika saudara mereka, shalih, berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu tidak bertakwa?. Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan, aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Adakah kamu akan dibiarkan tinggal disini (di negeri kamu ini) dengan aman. Di dalam kebun-kebun serta mata air. Dan, tanam-tanaman dan pohon-pohon korma yang mayangnya lembut. Dan, kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin. Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan, janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas. Yang, membuat kerusakan di muka bumi dan tidak Mengadakan perbaikan.' Mereka berkata, 'Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami; Maka datangkanlah sesuatu mukjizat, jika kamu memang

Termasuk orang-orang yang benar.' Shalih menjawab, 'Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu. Dan, janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan, yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh adzab hari yang besar.' Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi menyesal. Maka, mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata. dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Dan, Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.” (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 141-159)

Allah SWT.: كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ “Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul.” Allah SWT menyebutkan kisah Nabi Shalih AS dan kaumnya yakni kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini berdiam di sebuah wilayah bernama Hijr, dan telah dibicarakan sebelumnya pada surah Al Hijr,⁶³⁹ sebuah wilayah yang penuh dengan pohon kurma, berbagai jenis tanaman, dan air melimpah. أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ “Adakah kamu akan dibiarkan tinggal disini (di negeri kamu ini) dengan aman.” Yakni hidup di dunia dengan aman dari kematian dan siksa. Ibnu Abbas RA berkata, “Mereka hidup dengan makmur, dengan bangunan-bangunannya.” Pernyataan ini dipahami dari firman-Nya, وَأَسْتَعْمَرَ كَرَفِيهَا “Dan, menjadikan kamu pemakmurnya.”⁶⁴⁰

Maka, Shalih AS menegurnya dan mencela kaumnya dan berkata, “Apakah kalian menyangka akan hidup kekal di dunia tanpa

⁶³⁹ Lih. Tafsir ayat 80 dari surah Al Hijr.

⁶⁴⁰ Qs. Hud [11]: 61.

kematian?” *فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ* ﴿١٥٧﴾ *وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلَعَتْ هَٰضِمَةً* “Di dalam kebun-kebun serta mata air. Dan, tanam-tanaman dan pohon-pohon korma yang mayangnya lembut.”

Az-Zamakhsyari berkata,⁶⁴¹ “Jika Anda berkata, mengapa berkata, *وَنَخْلٍ* setelah perkataannya *جَنَّاتٍ*, sebab, perkataan *jannaat* (kebun-kebun) sudah masuk ke dalam daftarnya yang pertama *nakhl* (pohon kurma), sebagaimana perkataan *an-Na’am* (hewan ternak) terhitung di dalamnya pada hitungan yang pertama hewan *al Ibil* (unta), bahkan merupakan pasangan dalam sebutan. Jika seseorang berkata *al Jannah* (kebun) maka maksudnya tidak lain adalah *an-Nakhl* (pohon kurma) sebagaimana ketika berkata *an-Na’am* (hewan ternak) maka maksudnya adalah *al Ibil* (unta). Zuhair berkata:

*Seakan kedua mataku berada pada dua sisi barat yang
berpengalaman*

*Di dalamnya mata air – mata air yang menyirami jannah yang jauh
dan panjang (sahuuq)*⁶⁴²

Jannah dalam syair ini adalah *an-Nakhl*, pohon kurma. *As-Sahuuq* artinya jauh dan panjang.”

Menurut saya (Al Qurthubi): Tentang masalah ini ada dua pendapat.⁶⁴³ *Pertama*, secara khusus menyebut nama “pohon kurma” setelah sebelumnya menyebut nama “kebun-kebun” yang termasuk di dalamnya jenis pohon kurma, adalah sebagai peringatan akan keutamaan pohon kurma dari pohon-pohon lainnya. *Kedua*, yang dimaksud dengan “kebun-kebun” adalah berbagai jenis pohon selain

⁶⁴¹ Lih. *Al Kasysyaf* (3/122).

⁶⁴² Syair pendukung ini terdapat di dalam *Ash-Shihhah* (5/2094), dan *Al-Lisan (janana)*, dan Ays-Syaukani berdalil dengannya di dalam *Fath Al Qadir* (4/158).

⁶⁴³ Lih. *Al Kasysyaf* karya Az-Zamakhsyari (3/122).

pohon kurma di dalamnya, sebab, makna lafazh *jannaat* mengandung pengertian demikian, lalu di-'athaf'-kan pada lafazh *an-Nakhl*.

Ath-Thal'ah adalah apa yang muncul dari pohon kurma yakni mayang kurma, seperti mata pedang yang muncul, pada bagian dalamnya tandan *al Qinq* (apa yang keluar dari batang kurma), yakni tandan dan tangkainya. **هَضِيمٌ**, menurut Ibnu Abbas RA artinya *Lathiif*, yang halus dan lembut selama masih berada pada seludang mayang kurma.

Al Hadhiim adalah *al lathiif ad-daqqiq* yaitu lembut dan halus.⁶⁴⁴

Al Jauhari⁶⁴⁵ berkata, "Dikatakan mayang (*ath-Thal'u*) yang lembut manakala belum keluar dari seludangnya, sebab, masih bisa dimasukkan timpa menimpa. *Al Hadhim* untuk wanita adalah wanita yang lembut tubuh antara pusar dan pinggangnya." Makna senada diriwayatkan pula dari Al Harawi.

Al Harawi berkata, "Sesuatu yang berkumpul di wadahnya sebelum munculnya." Makna senada: *rajulun hadhiim al janbaini*, yakni lelaki yang lambungnya berkumpul, yakni kecil dan kurus. Demikian perkataan ahli bahasa.

Al Mawardi dan ulama lainnya meriwayatkan tentang makna *Hadhiim* dalam 12 pendapat.⁶⁴⁶

1. Basah dan lunak. Demikian dikatakan Ikrimah.
2. Yang berdaging dari kurma matang. Demikian dinyatakan Sa'id bin Jubair.

---

⁶⁴⁴ Lih. *Lisan Al 'Arab*, (entri: *hadhama*).

⁶⁴⁵ Lih. *Ash-Shihhah* (5/2059).

⁶⁴⁶ Lih. *Tafsir Ath-Thabari* (19/61), dan *Tafsir Al Mawardi* (3/182), dan *Al Muharrar Al Wajiz* (12/74).

An-Nuhas⁶⁴⁷ berkata, “Abu Ishak meriwayatkannya dari Yazid—dia adalah Ibnu Abi Ziyad Kuufi—, dan Yazid bin Abi Maryam Syami, *وَنَخْلٍ طَلَمَهَا هَضِيمٌ*,” berkata, di antaranya telah matang dan di antaranya telah berdaging.”

3. Kurma yang tidak berbiji. Demikian yang dikatakan Al Hasan.
4. Sesuatu yang hancur remuk, jika disentuh hancur. Demikian yang dikatakan Mujahid. Abu Al ‘Aliyah berkata, “Hancur di mulut.”
5. Kurma yang telah mengisut. Demikian yang dikatakan Adh-Dhahhak dan Muqatil.
6. Kurma yang saling melekat. Demikian yang dikatakan Abu Shakhr.
7. Mayang kurma hingga pecah dan berwarna hijau. Demikian pula dikatakan Adh-Dhahhak.
8. Yang merah dan matang,. Demikian yang dikatakan Ibnu Abbas.
9. Yang tersimpan sebelum kulitnya terbelah. Demikian yang disebutkan Ibnu Syajarah. Penyair berkata:

Seakan kesabaran yang diterangi oleh

*Kelembutan, yang tidak merasakan perpecahan*⁶⁴⁸

10. *Ar-Rakhwu*, yang empuk. Demikian yang dikatakan Al Hasan.

---

⁶⁴⁷ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (5/95).

⁶⁴⁸ Syair ini dipergunakan sebagai dalil penguat oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/182) dan tidak menyebutkan nama penyairnya.

11. Yang lunak dan lembut dari yang baru pertama keluar yakni mayang yang tersusun. Demikian yang dikatakan Al Harawi.
12. Itu adalah *al Barnii*⁶⁴⁹. Demikian yang dikatakan Ibnu Al Arabi.⁶⁵⁰ Bentuk *fa'uil* bermakna *faa'il*, yakni enak dan menyehatkan dari makanan yang tercerna. *Ath-Thal'u* adalah *isim* bersumber dari lafazh *ath-Thuluu'* yang bermakna *azh-Zhuhuur*. Makna senada *thuluu' asy-syams, al qamar, dan an-nabaat* yaitu terbitnya matahari, bulan dan tumbuhan.

Firman Allah SWT, **وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ**, “Dan, kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin.” *An-Nahtu* adalah *an-Najru*, memahat dan *al Baryu*, meraut. *Nahata – yanhitu* dengan kasarh – *nahtan*, yaitu meraut. *An-Nuhaatatu* adalah *al Buraayatu*. *Al Minhat*, alat memahat atau meraut.⁶⁵¹ Di dalam surah Ash-Shaaffaat, firman-Nya, **أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ**, “Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu?”⁶⁵² Mereka memahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah sehingga rumah mereka terlihat tinggi, setelah meruntuhkan rumah-rumah mereka sebelumnya.

Ibnu Katsir, Abu Amru, Nafi' membacanya, **فَرِهِينَ**,⁶⁵³ tanpa alif. Ulama lainnya membacanya, **فَارِهِينَ**, dengan alif. Keduanya bermakna tunggal menurut pendapat Abu Ubaidah⁶⁵⁴ dan lainnya, seperti firman-Nya, **عِظْمًا تَخِرَّةً**, “Telah menjadi tulang belulang yang

⁶⁴⁹ *Al Barnii*: Sejenis kurma merah agak kekuning-kuningan banyak kulitnya rasanya segar dan manis. Dikatakan, *nakhlah barniyah*, dan *nakhlun barnii* (Lih. *Lisan Al 'Arab*, pada lafazh materi *barana*).

⁶⁵⁰ Lih. *Lisan Al 'Arab*, lafazh materi (*hadhama*).

⁶⁵¹ Lih. *Ash-Shihhah* (1/268).

⁶⁵² Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 95.

⁶⁵³ *Qira'ah* tanpa alif merupakan *qira'ah sab'iyah mutawaatirah* sebagaimana di dalam *Al Iqna'* (1/716) dan *Taqrib An-Nasyr* hal.152.

⁶⁵⁴ Lih. *Majaz Al Qur'an* (2/89).

*hancur lumat?*⁶⁵⁵ dan “*naakhirah*”. Demikian pula yang diriwayatkan Quthrub. Diriwayatkan: *faruha- yafruhu- fa hua faarihun* dan *fariha – yafrahu – fahua farihun* dan *faarihun* bermakna giat dan rajin. Di dalam ayat berada pada kedudukan *manshub* sebagai *haal* (penjelas keadaan).

Sekelompok ulama membedakannya dan berkata, “*Faarihiin*” bermakna pandai dalam memahatnya. Demikian dikatakan Abu Ubaidah,⁶⁵⁶ dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abu Shalih dan ulama selain makna keduanya.

Abdullah bin Syaddad berkata, “*Faarihiin*” bermakna *mutajabbiriin*, sombong. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas bahwa makna “*farihiin*” *asyirriin bathiriin*, gembira berlebihan hingga kufur nikmat. Demikian pula yang dikatakan Mujahid, dan darinya, *syarhiin* artinya lahap dan rakus.

Adh-Dhahhak berkata, “*Kayyisiin*, pintar.” Qatadah berkata, “*Mu’ajjabiina*, menakjubkan.” Demikian yang dikatakan Al Kalbi, dan darinya, “*Naa’imiin*, penuh dengan nikmat,” darinya juga, “*Aaminiin*, penuh rasa aman.” Ini juga pendapat Al Hasan.

Ada yang berpendapat, *mutakhayyiriin*, penuh dengan pilihan. Demikian yang dikatakan Al Kalbi dan As-Suddi.

Ada yang berpendapat, *muta’ajjabiina*, menakjubkan. Demikian yang dikatakan Khushaif. Ibnu Zaid berkata, “*Aqwiyyaa’*, orang-orang yang kuat.”⁶⁵⁷

---

⁶⁵⁵ Qs. An-Nazi’at [79]: 11.

⁶⁵⁶ *Ibid.*

⁶⁵⁷ Lih. Perkataan para ulama *salaf* tentang makna *faarihiin* pada *Tafsir Ath-Thabari* (19/62), *Tafsir Al Mawardi* (3/182), 183, dan *Ma’ani Al Qur’an* karya An-Nuhas (4/96), dan *Tafsir Ibnu Katsir* (6/165). Pendapat yang paling baik dari semua

Ada yang berpendapat, *Farihiin* bermakna *farihiin*, yang gembira. Demikian yang dikatakan Al Akhfasy. Orang-orang Arab biasa mengganti *ha`* dengan *ha`*. Semisal Anda berkata, *madahtuhu* dan *madahtuhu*, saya memujinya. Maka, *al Farhu* bermakna *al Asyar al Farhu*, yaitu kegembiraan yang berlebihan. *Al Farhu* juga bermakna *al Marahu* yang tercela yakni sombong membanggakan diri. Allah SWT berfirman, **وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا** “Dan, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong.”⁶⁵⁸ Firman-Nya juga: **إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ** “*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri.*”⁶⁵⁹

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٥٠) **وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ** “Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan, janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas.” Ada yang berpendapat, maksudnya adalah mereka yang menyembelih unta.

Ada yang berpendapat, sembilan kelompok yang mengadakan kerusakan di muka bumi dan tidak berbuat kebaikan di dalamnya.

As-Suddi dan ulama lainnya berkata, “Allah SWT. mewahyukan kepada Shalih AS, ‘*Sesungguhnya kaummu akan menyembelih untamu.*’ Maka, Shalih AS berkata kepada kaumnya tentang hal demikian itu dan kaumnya berkata, ‘Kami tidak akan melakukannya.’”

pendapat ini dan yang merangkum semuanya adalah pendapat Ibnu Abbas, “*Haadziqin asyiriina*, pintar dan gembira berlebih-lebihan.

Ibnu Katsir berkata, “Tidak ada kontradiksi makna antara keduanya, sebab, mereka membuat rumah-rumah pahatan di gunung itu sekedar untuk bersenang-senang tanpa batas dan tanpa makna tanpa ada kebutuhan dengannya, dan mereka cerdas dan ahli dalam memahat dan mengukirnya, sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang menyaksikan keadaan mereka dengan melihat rumah-rumahnya.”

⁶⁵⁸ Qs. Al Israa` [17]: 37.

⁶⁵⁹ Qs. Al Qashash [28]: 76.

Shalih AS berkata kepada mereka, “Akan lahir seorang lelaki di bulanmu ini dan dia akan menjadi penyebab kehancuran kalian.” Maka, mereka berkata, “Jika ada bayi lelaki yang lahir pada bulan ini, maka kami akan membelihnya.” Maka, pada bulan tersebut pada setiap kelompok dari sembilan kelompok yang ada itu lahir seorang bayi lelaki, dan mereka membunuh bayi yang baru lahir tersebut. Kemudian, lahir seorang bayi lelaki dari kelompok kesepuluh dan kelompok ini menolak untuk membunuh bayi mereka, sebab, baru kali ini kelompok mereka kedatangan bayi baru. Bayi dari kelompok tersebut berwarna biru kemerahan. Pertumbuhannya cepat. Ketika anak tersebut sudah bisa berjalan dan melintasi kelompok yang sembilan mereka melihatnya dan berkata, “Jika anak kita hidup tentu semisal anak ini.”

Mengingat hal itu sembilan kelompok tersebut marah kepada Shalih AS, sebab karena dialah mereka membunuh anak-anaknya. Mereka mengadakan perlawanan dan bersumpah akan menyergap Shalih AS dan keluarganya di malam hari. Mereka berkata kepada kaumnya, “Kita (berencana) untuk mengadakan perjalanan, tetapi kemudian kita bersembunyi di gua. Jika malam tiba dan Shalih berangkat ke Masjidnya, kita segera membunuhnya. Kepada masyarakat kita bisa mengatakan bahwa kita tidak mengetahui perkara tersebut dan kita orang-orang yang jujur. Masyarakat akan mempercayai kita, sebab, ketika kejadian berlangsung kita sedang berada dalam perjalanan.”

Adalah Shalih AS tidak tidur bersama penduduknya di desa, dia pindah dan tidur di Masjid. Ketika pagi tiba Shalih AS mendatangi kaumnya dan menasihatinya (termasuk kelompok yang sembilan). (ketika kelompok yang sembilan melaksanakan rencananya) Mereka pergi memasuki gua, dan saat bermaksud keluar dari gua tiba-tiba

langit-langit gua runtuh dan mereka mati tertimpa. Masyarakat yang mengetahui asal muasal kejadian, melihat peristiwa tersebut, maka mereka berteriak, “Wahai hamba-hamba Allah, Shalih AS belum merasa puas memerintahkan mereka untuk membunuh anaknya dan kini dia membunuh mereka.” Maka, penduduk kampung pun sepakat untuk membunuh unta Shalih AS

Ibnu Ishak berkata, “Ada pun berkumpulnya sembilan kelompok untuk mencela Shalih AS berlaku setelah mereka membunuh unta dan Shalih AS telah memperingati mereka tentang adzab yang bakal diterima.” Sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada surah An-Naml,⁶⁶⁰ *insya Allah*.

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ “Mereka berkata, 'Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir'.” *Al Musahhiriin* bentukan dari lafazh *as-Sihr* (sihir), pada sebuah pendapat dari Mujahid dan Qatadah sebagaimana yang diriwayatkan Al Mahdawi. Yakni, kamu terkena sihir dan akalmu menjadi rusak. Sebab, kamu manusia adanya seperti kami pula, dan kamu tidak bisa seenaknya mengaku membawa risalah, kami pun bisa.

Ada yang berpendapat, artinya orang yang diberi makanan dan minuman sesuai demi sesuai dan seteguk demi seteguk.⁶⁶¹ Demikian yang dikatakan Ibnu Abbas RA, Al Kalbi, Qatadah dan juga Mujahid sebagaimana yang disebutkan Ats-Tsa‘labi. Berdasarkan pendapat ini lafazh *al Musahhariin* terbentuk dari kata *as-Sahar* bermakna *ar-Ri'ah* yang artinya makanan/ minuman sahur. Yakni, tidak lain kamu adalah manusia yang memiliki makanan dan minuman yang kamu makan dan minum seperti kami. Seperti perkataan Labid:

⁶⁶⁰ Lih. Tafsir ayat 48 dari surah An-Naml.

⁶⁶¹ *Atsar* disebutkan Ath-Thabari di dalam *Jami' Al Bayan* (19/63), dan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/183), dan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/97).

*Jika kamu minta kepada kami yang ada pada kami, sungguh kami
Adalah burung-burung dari makhluk yang memerlukan makan dan
minum (al Musahhar)⁶⁶²*

Imru' Al Qais berkata:

Kamu masuki waktu sahur dengan makanan dan minuman⁶⁶³

فَأْتِ بِشَايَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ “Maka datangkanlah sesuatu mukjizat, jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar.”

Pada perkataan: قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ “Shalih menjawab, “Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu.” Ibnu Abbas RA berkata, “Kaum nabi Shalih AS berkata, 'Jika kami benar, maka mintalah kepada Allah SWT agar mengeluarkan unta untuk kami dari gunung ini seekor unta berwarna merah hamil 8 atau 10 bulan, lalu melahirkan dan kami bisa melihatnya. Dan, mengusung air, meminum sebagiannya lalu datang kepada kami agar bisa kami perah susunya semisal air yang diminumnya'.

Nabi Shalih AS berdoa kepada Allah, dan Allah SWT mengabulkan doanya: هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ 'ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air.' Yakni bagian air yang diminumnya. Artinya, bagimu bagian untuk meminum susunya dan untuk unta tersebut waktu tertentu mendapatkan minumnya. Jika tiba giliran unta untuk

---

⁶⁶² Syair karya Labid terdapat di dalam *Diiwan*-nya. Dijadikan dalil penguat oleh Ath-Thabari di dalam *Jami' Al Bayan* (19/63), dan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/183), dan Asy-Syaukani di dalam *Fath Al Qadir* (4/159).

⁶⁶³ Bait ini bagian akhir dari syair Imru' Al Qais. Pertengahannya berbunyi demikian: *Dinampakkan kepada kami dua tempat untuk sebuah urusan ghaib*, terdapat di dalam *Diiwan*-nya hal.47. Pembahasan tentang hal ini telah dilakukan sebelumnya.

minum, ia meminum pada awal hari semua air yang ada, lalu pada sebagian hari lainnya unta tersebut memberi mereka susunya. Jika tiba saat giliran mereka untuk minum, maka unta tersebut tidak hanya memberikan susunya kepada mereka tetapi juga melayani mengusung air untuk hewan ternak dan lahan pertanian mereka. Jika tiba giliran unta untuk minum, maka tidak sedikit pun air yang bisa mereka minum. Sebagaimana jika tiba giliran mereka untuk minum, tidak ada sedikit air pun yang unta tersebut minum.

Al Farra' berkata,⁶⁶⁴ "*Asy-Syirbu* adalah bagian air (yang diminum)." An-Nuhas berkata,⁶⁶⁵ "Bentuk *mashdarnya* adalah dikatakan *fihī syirbun* yakni padanya bagian airnya; *syarbaa*, *syurbaa*, *syirbaa*, tetapi kebanyakan dipergunakan dengan *syin dhammah* bermakna keadaan meminum. Sebab, *kasrah* dan *fathah syin* mengandung makna lain, maka *asy-sirbu* bisa bermakna bagian air (yang diminum) dan *asy-syarbu* bisa merupakan bentuk plural dari *syaarib* yang artinya kumis, sebagaimana kata seorang penyair:

*Maka saya berkata kepada si kumis (lissyarbi) di Durmaa, yang
mabuk*⁶⁶⁶

---

⁶⁶⁴ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/282).

⁶⁶⁵ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/188).

⁶⁶⁶ Bait ini bagian pertengahan dari syair milik Al A'sya. Awalnya berbunyi:
Tinggalkan kucing, kendaraan siap berangkat

dan akhirnya berbunyi:

(Syayyimuu) Perhatikanlah kilat di mana turunnya, dan bagaimana caranya si kumis (asy-syaarib) yang mabuk memperhatikan

Asy-Syarb bentuk plural dari *syaarib* (kumis) sebagaimana dikatakan *taajir* dan *tajr*. Juga dikatakan, ism dipergunakan dengan makna plural. Susunan kalimatnya: Jika saya berkata kepada orang-orang berkumis itu. Perkataannya: *Syayyimuu* artinya perhatikanlah kilat itu di mana turunnya. *Durmaa*: sebuah tempat dekat dengan Yamamah. Ada yang mengatakan: sebuah nama pintu masuk Farsi yang mana antaranya dan Al Hiirah jarak beberapa hari perjalanan. *Ats-Tsamlu* adalah *as-Sakraan*, yang mabuk. Lih. *Diiwan Al A'sya* hal. 57, dan *Syarh Al Mu'allaqat* karya Ibnu An-Nuhas (2/144). An-Nuhas menjadikan syair ini dalil penguat di dalam *I'rab Al Qur'an* (3/188).

Hanya saja Abu Amru bin Al Ala' dan Al Kisa'i keduanya memilih *masdar asy-Syarb* dengan *fathah*. Keduanya berdalil dengan riwayat sebagian ulama bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّهَا أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ

"Hari tersebut adalah hari-hari makan dan minum."⁶⁶⁷

وَلَا تَمَسُّوهُمَا بِسُوءٍ "Dan, janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan." Tidak boleh menggunakan bentuk kalimat pasif (bentuk *majhul*) di sini, sebab, keduanya adalah huruf berharakat dari jenis yang sama; فَيَأْخُذُكُمْ "yang menyebabkan kamu akan ditimpa." Jawaban dari larangan sebelumnya. Tidak boleh membuang huruf *fa`* pada kata kerja tersebut. Memang seharusnya dengan *jazm* (*sukun*) sebagaimana kalimat perintah (*fi'l amr*) kecuali sebuah riwayat dari Al Kisa'i yang membolehkannya berharakat.⁶⁶⁸

فَعَفَرُوهُمَا فَأَصْبَحُوا نَدِيمِينَ "Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi menyesal," dengan membunuhnya setelah merasakan siksanya. Sebabnya Shalih AS telah memberi mereka peringatan sebanyak tiga kali, dan pada setiap harinya muncul tanda yang telah diberitahu oleh Shalih AS, dan karena itu mereka menyesal dan tidak bermanfaat penyesalan mereka manakala adzab telah datang menimpa.

Ada yang berpendapat, tidak bermanfaat penyesalan mereka, sebab, mereka tidak bertaubat. Bahkan mereka mencari Shalih AS

⁶⁶⁷ Bagian dari Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam *Kitab Tentang Puasa*, hadits no. 142, 143, dan HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi di dalam *Kitab Puasa* dan HR. Abu Daud dalam Pembahasan tentang Sembelihan Kurban, bab: 9. An-Nasa'i dalam Pembahasan tentang Manasik Haji (195), dan Imam Malik, dalam Pembahasan tentang Haji, HR. Ahmad di dalam *Al Musnad* (4/152).

⁶⁶⁸ Lih. *I'rab Al Qur'an* karya An-Nuhas (3/188, 189).

untuk dibunuh setelah mereka merasakan adzab yang menimpa mereka.

Ada yang berpendapat, Penyesalan mereka dikarenakan tidak membunuh anak (dari kelompok kesepuluh) sebagaimana mereka membunuh anak-anak mereka, akan tetapi, makna ini jauh dari benar. *“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata,”* hingga akhir ayat sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.

Ada yang berpendapat, hanya kira-kira 2008 orang terdiri dari laki-laki dan wanita yang beriman kepada ajakan Shalih AS.

Ada yang berpendapat, jumlah mereka yang beriman kira-kira 4000 jiwa.

Ka'ab berkata, “Jumlah kaum Shalih AS adalah 12.000 kabilah (kelompok suku), dan setiap kabilah terdiri dari 12.000 jiwa selain wanita dan anak-anak. Adapun jumlah kaum ‘Aad, 6 kali lipat dari jumlah kaum Shalih AS.”

Firman Allah:

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نُنْقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي
لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾
وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾ قَالُوا لَئِنْ
لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٨﴾ فَجَئِنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا
 عَجُوزًا فِي الْغَايِبِينَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخِرِينَ ﴿١٧٢﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ
 الْمُنذِرِينَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ
 الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾

"Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul. Ketika saudara mereka, Luth berkata kepada mereka: 'mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu. Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan, aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia. Dan, kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.' Mereka menjawab, 'Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, kamu benar-benar termasuk orang-orang yang diusir.'

Luth berkata, 'Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu.' (Luth berdoa), 'Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan.'

Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua. Kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian Kami binasakan yang lain. Dan, Kami hujani mereka dengan hujan (batu), maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.

Dan, sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.” (Qs. Asy-Syu’araa` [26]: 160-175)

Firman Allah SWT, **كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ** “Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul.” Makna dan kisahnya telah dipaparkan sebelumnya secara mendetail pada tafsir surah Al A’raaf⁶⁶⁹ dan Huud.⁶⁷⁰

Firman Allah SWT, **أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ** “Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia.” Mereka menyetubuhi lelaki sejenis mereka dari duburnya dan mereka melakukannya kepada lelaki asing selain mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada surah Al A’raaf.⁶⁷¹ **وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ** “Dan, kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu.” Yakni kemaluan para wanita, sebab, Allah SWT menciptakannya untuk dinikahi.

Ibrahim bin Muhajir berkata, “Mujahid berkata kepada saya bagaimana qira’ah Abdullah:⁶⁷² **وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ**, saya jawab, *'wa tadzaruuna maa ashlaha lakum rabbukum min azwajikum'*.”

Ibnu Mas’ud berkata, “Al Farj,⁶⁷³ adalah kemaluan wanita, sebagaimana firman Allah, **فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ** “Maka,

⁶⁶⁹ Lih. Tafsir ayat 80 dari surah Al A’raaf.

⁶⁷⁰ Lih. Tafsir ayat 77 dari surah Hud.

⁶⁷¹ Lih. Tafsir ayat 80 dari surah Al A’raaf.

⁶⁷² Perkataannya: “Abdullah,” yakni Ibnu Mas’ud RA.

⁶⁷³ *Atsar* riwayat Ath-Thabari (19/63), dan An-Nuhas di dalam *Ma’ani Al Qur’an* (5/98).

campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.”⁶⁷⁴

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ “Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.” Yakni yang melampaui batas-batas hukum yang telah ditetapkan Allah SWT.; قَالُوا لَيْن لَأَنْتَنَّهُ بَلُوطٌ “Mereka menjawab, 'Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti,'” dari perkataanmu ini; لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ “...kamu benar-benar termasuk orang-orang yang diusir,” yakni dari negeri dan kampung kami; قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ “Luth berkata, 'Sesungguhnya aku kepada perbuatanmu,'” yakni perilaku hubungan seksual dengan sesama lelaki; مِنْ الْقَالِينَ “...sangat benci.” Yakni *al Mubghidhiin*, yang sangat marah. *Al Qalyu* adalah *al Bughdhu*, marah dan benci. *Qalaituhu* bentuk *maadhi*-nya (past tense) dan *aqliyahu* bentuk *mudhaari*'-nya (future tense) artinya saya telah membencinya dan saya membencinya. Bentuk *mashdarnya qilaa* (قَلَى) dan *qilaa'a* (قَلَاءٌ)⁶⁷⁵.

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ “(Luth berdoa), 'Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan.'” Yakni dari siksa akibat perbuatan mereka. Luth AS berdoa kepada Allah SWT setelah putus asa mengharapkan keimanan mereka, agar dijauhkan dari siksa yang menimpa mereka.

Firman Allah SWT, فَجَنَّبَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ “Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua.” Hanyalah kedua putrinya (yang selamat) sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam tafsir surah Huud.⁶⁷⁶; إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَائِبِينَ “Kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal.” Sa'id meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, “ghabarat dalam menerima

⁶⁷⁴ Qs. Al Baqarah [2]: 222.

⁶⁷⁵ Lih. *Lisan Al 'Arab* pada lafazh 2/89.

⁶⁷⁶ Lih. Tafsir ayat 81 dari surah Hud.

siksa Allah SWT bermakna termasuk (yang tersisa) yang terkena siksa-Nya.”

Abu Ubaidah memilih pendapat yang mengatakan bahwa wanita tersebut di antara yang tersisa hidup dari penduduk yang disiksa dan menjadi tua renta karena itu.⁶⁷⁷

An-Nuhas⁶⁷⁸ berkata, “Disebut seorang yang pergi (*adz-Dzaahib*) dengan *ghaabir* dan yang tersisa (*al Baaqi*) juga *ghaabir*, sebagaimana dikatakan seorang penyair:

Jangan kamu tahan sisa air susu (aghbaar) pada putingnya

*Sungguh kamu tidak tahu apa hasil akhirnya*⁶⁷⁹

Sebagaimana juga dikatakan seorang penyair:

Muhammad tak lagi tua sejak dimaafkan

*Tuhannya, Tuhan yang tidak berlalu dan tidak tersisa (ghabar)*⁶⁸⁰

Yakni *maa baqiya*, tidak tersisa. *Al Aghbaar* adalah sisa susu.

---

⁶⁷⁷ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/89).

⁶⁷⁸ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (5/99).

⁶⁷⁹ Syair milik Harits bin Halzah, sebagaimana terdapat di dalam *Al-Lisan* (entri: *syawala*) dan (*kasa'a*). *Kas'u an-Naaqah* adalah membiarkan air susu pada puting ambing unta dengan maksud agar susunya menjadi banyak. *Aghbaar* adalah sisa susu yang terdapat pada ambing. *Al Waalij* adalah susu yang kembali masuk karena tertahan pada punggung hewan. Makna syair adalah : Jangan kamu biarkan susu hewanmu menjadi berlimpah dengan maksud agar melahirkan keturunan yang kuat, tetapi, perahlah susunya untuk tetamumu. Semoga dengan itu tamu yang ternyata musuh menjadi berbalik baik. Hingga hasil akhir yang kamu sangka tidak seperti semula, dan ternyata lebih baik. Demikianlah maknanya. Syair ini dipergunakan sebagai dalil penguat oleh An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/99), dan Al Farra' di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (2/282), dan Asy-Syaukani di dalam *Fath Al Qadir* (4/161).

⁶⁸⁰ Syair pendukung milik Al Ajjaj di dalam *Diwan-nya* 105, Ath-Thabari berdalil dengannya (11/198), dan Abu Ubaidah di dalam *Majaz Al Qur'an* (1/219, 2/89), dan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/100).

ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ “Kemudian Kami binasakan yang lain.” Yakni Kami hancurkan mereka dengan menenggelamkannya ke dalam bumi dan melemparinya dengan batu-batu kerikil. Muqatil berkata, “Allah SWT menenggelamkan kaum nabi Luth, lalu melempari dengan batu-batu orang-orang yang berada di luar kampung yang ditenggelamkan tersebut. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا “Dan, Kami hujani mereka dengan hujan,” yakni hujan bebatuan; فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ “...maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.” Ada yang berpendapat, bahwa Jibril AS menenggelamkan kampung mereka dengan menjadikan bumi bagian atas di bawah dan sebaliknya, lalu Allah SWT menyusulnya dengan lemparan batu. إِنَّ فِي سَكِينَةٍ لَّآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ “Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.” Orang-orang beriman yang terdapat di dalam rumah Luth AS beserta kedua putrinya.

Firman Allah:

كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٧٩﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنِ اجْتَبَىٰ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾ * أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَىٰ ﴿١٨٤﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِينَ ﴿١٨٥﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٨٦﴾ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن

كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّ اعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوهُ
 فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾

“Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul. Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu tidak bertakwa?.

Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu. Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan, aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan, timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan, janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.' Mereka berkata,

'Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Dan, kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti Kami, dan Sesungguhnya Kami yakin bahwa kamu benar-benar Termasuk orang-orang yang berdusta. Maka, jatuhkanlah atas Kami gumpalan dari langit, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.' Syu'aib berkata, 'Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.' Kemudian mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa adzab pada hari mereka dinaungi awan.

Sesungguhnya adzab itu adalah adzab hari yang besar. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan,

**sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa
lagi Maha Penyayang.” (Qs. Asyu-Syu'araa` [26]: 176-191)**

Firman Allah SWT, **كَذَّبَ أَصْحَابُ آلِ مَرْسَلِينَ** “Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul.” *Al 'Aik* adalah tumbuhan semak belukar. Bentuk tunggalnya *aikah*. Siapa yang membacanya: *Ashhaabu al 'aikah*, maka maksudnya adalah belukar. Siapa yang membacanya *laikah* maka maksudnya adalah nama sebuah kampung. Dikatakan: Keduanya seperti *Bakkah* (بَكَّة) dan *Makkah* (مَكَّة). Demikian yang dikatakan Al Jauhari.⁶⁸¹ An-Nuhas⁶⁸² berkata, “Abu Ja'far dan Nafi' membacanya, “*Kadzdzaba ashhaabu laikata al mursaliin*”⁶⁸³ Seperti demikian juga dalam surah Shaad.

Para ulama ahli qira'ah sepakat membacanya dengan rendah (*khafdh*) pada yang terdapat di dalam surah Al Hijr⁶⁸⁴ dan pada surah Qaaf⁶⁸⁵. Jika maknanya tunggal maka hendaknya perselisihan ini dibawa kepada berdasarkan kesepakatan ulama ahli qira'ah tersebut.

Ada pun yang diriwayatkan Abu Ubaid bahwasanya *qira'ah laikah* (لَيْكَة) bermakna nama sebuah kampung yang mereka diami dan *al 'Aikah* adalah nama negeri, maka sesuatu yang tidak tetap dan tidak diketahui siapa yang mengatakannya (hal demikian itu) menjadi sebab pengakuan atas keilmuannya; Adapun jika diketahui siapa yang mengatakan, maka perkataannya tersebut dipertimbangkan, sebab,

⁶⁸¹ Lih. *Ash-Shihhah* (4/1574).

⁶⁸² Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/189).

⁶⁸³ Ini dari jenis *qira'ah sab'iyah* sebagaimana terdapat di dalam *Al Iqna'* (2/717), dan *Taqrib An-Nasyr* hal. 152.

⁶⁸⁴ Lih. Tafsir ayat 78 dari surah Al Hijr.

⁶⁸⁵ Lih. Tafsir ayat 14 dari surah Qaaf.

seluruh ulama pakar tafsir dan ulama ahli percakapan Arab mengatakan sebaliknya.⁶⁸⁶

Abdullah bin Wahab meriwayatkan, dari Jarir bin Hazim, dari Qatadah, dia berkata, “Syu‘aib AS diutus kepada dua ummat, kaumnya dari penduduk Madyan dan kepada penduduk *al ‘Aikah*.”

Qatadah berkata, “*Al ‘Aikah* artinya rumput semak belukar.”⁶⁸⁷

Sa‘id meriwayatkan, dari Qatadah, dia berkata, “Penduduk *al ‘Aikah* adalah penduduk yang memiliki tumbuhan belukar dan tanaman. Umumnya tumbuhan mereka adalah *ad-Daum* yaitu *al Muqlu*.”⁶⁸⁸

Ibnu Jubair⁶⁸⁹ meriwayatkan, dari Adh-Dhahhak, dia berkata, “Penduduk *al ‘Aikah* keluar dari rumahnya ketika mereka ditimpa panas yang sangat, maka mereka menuju ke semak belukar dan pepohonan. Kemudian Allah SWT mengirimkan untuk mereka awan dan mereka berlindung di bawahnya. Manakala semua penduduk tersebut berada di bawah naungan awan itu, tiba-tiba mereka terbakar.”⁶⁹⁰ Riwayat ini hanya mungkin datang dari Ibnu Abbas RA. Ibnu Abas berkata, “*Al ‘Aikah* adalah nama untuk pohon.”

Kami tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat di kalangan ulama, mereka sepakat bahwa *al ‘Aikah* adalah semak belukar. Adapun hujjah sebagian ulama yang berdalil dengan *qira’ah* yang membaca pada kedua tempat ini dengan *fathah*, dan umumnya dibaca *laikah* (لايكة), adalah tidak ada dalil baginya.

---

⁶⁸⁶ Lih. *I’rab Al Qur’an* karya An-Nuhas (3/190).

⁶⁸⁷ Kedua *Atsar* ini disebutkan An-Nuhas di dalam *I’rab Al Qur’an* (3/190).

⁶⁸⁸ *Ibid*.

⁶⁸⁹ Di dalam *I’rab Al Qur’an* karya An-Nuhas (diriwayatkan oleh Juwaibir).

⁶⁹⁰ *Atsar* dari Adh-Dhahhak disebutkan An-Nuhas. *Ibid*.

Sebuah pendapat dalam masalah ini: Asal bacaannya adalah *al 'Aikah* kemudian *hamzah*-nya diringankan dan harakatnya diberikan kepada *lam*, maka *hamzah*-nya hilang dan tidak perlu lagi kepada *alif washal* (alif sambung), sebab, *lam* sudah berharakat dan pada yang demikian itu membaca yang benar adalah dengan rendah (*khafdh*). Sebagaimana jika Anda berkata, *bil ahmari* dengan *hamzah* lalu meringankannya dan terbaca *bilahmari*, dan jika Anda berkenan, Anda bisa menulisnya sebagaimana semula dan jika berkenan Anda bisa membuang *hamzah*-nya dan tidak boleh menulisnya dengan rendah (*khafdh*).

Sibawaih⁶⁹¹ berkata, “Ketahuilah, setiap lafadh *ghairu munsharif* apabila dimasukkan atau ditambahkan padanya *alif lam* maka berubah menjadi *munsharif*.” Dan, tidak seorang pun yang menyelisihinya pernyataan Sibawaih ini. Al Khalil berkata, “*Al 'Aikah* adalah semak belukar yang menumbuhkan pohon bidara dan pohon kayu arok dan semisal keduanya dari tumbuhan-tumbuhan yang baik dan bermanfaat.

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ “Ketika Syu'aib berkata kepada mereka,” dan tidak berkata, “ketika saudara mereka Syu'aib...”, sebab Syu'aib bukan saudara seketurunan dengan penduduk *al Aikah*. Tetapi manakala menyebut Madyan, berkata, أَخَاهُمْ شُعَيْبًا “saudara mereka Syu'aib,” sebab memang Syu'aib adalah saudara mereka. Pembahasan tentang keturunan Syu'aib AS telah dilakukan sebelumnya pada surah Al A'raaf.⁶⁹²

Ibnu Zaid berkata, “Allah SWT mengutus Syu'aib AS sebagai Rasul-Nya kepada penduduk Madyan dan kepada penduduk padang

⁶⁹¹ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/190).

⁶⁹² Lih. Tafsir ayat 85 dari surah Al A'raaf.

pasir yakni *Ashhaab al Aikah*.⁶⁹³ Demikian pula yang dikatakan Qatadah, dan telah kami sebutkan. *أَلَا تَتَّقُونَ* “Mengapa kamu tidak bertakwa?” yaitu takutlah kepada Allah SWT.; *إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ* “Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu. Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.” Kalimat jawaban semua Rasul itu sama adanya. Mereka semua sepakat atas perintah untuk bertakwa, taat, ikhlash dalam beribadah, dan menolak mengambil upah dari penyampaian risalah; *أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ* “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan,” yang mengurangi isi timbangan dan sukatan; *وَزِنُوا وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَلْسِنَةً* “Dan, timbanglah dengan timbangan yang lurus.” Yakni berikanlah haknya, dan telah dibahas sebelumnya pada surah Al Israa⁶⁹⁴ dan surah-surah lainnya.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ “Dan, janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” Telah dijelaskan sebelumnya pada surah Huud⁶⁹⁵ dan surah-surah lainnya.

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِلَّةَ الْأُولَى “Dan, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.” Mujahid berkata, “*al Jibillah* adalah *al khaliqah* yaitu tabiat”.⁶⁹⁶ *Jubila fulaan ‘ala kadza*, yaitu seseorang diciptakan demikian (tabiatnya). *Al Khuluq* adalah *jibillah*, *jubullah*, *jiblah*, *jublah* dan *jablah*. Demikian disebutkan An-Nuhas di dalam *Ma’ani Al*

⁶⁹³ *Atsar* dari Ibnu Zaid diriwayatkan Ath-Thabari di dalam *Jami' Al Bayan* (19/65).

⁶⁹⁴ Lih. Tafsir ayat 35 dari surah Al Israa’.

⁶⁹⁵ Lih. Tafsir ayat 85 dari surah Huud.

⁶⁹⁶ *Atsar* dari Mujahid disebutkan Ath-Thabari di dalam *Jami' Al Bayan* (19/66), dan An-Nuhas di dalam *Ma’ani Al Qur’an* (5/102).

Qur'an.⁶⁹⁷ Dan, *al Jibillah* adalah *athaf* atas huruf *kaaf* dan *miim* (pada *dhamir kum*).

Al Harawi berkata, “*Al jibillah, al jublah, al jibillu, al jubullu* dan *al jablu* adalah beberapa bahasa, maknanya sejumlah besar manusia. Makna senada terdapat di dalam firman-Nya, جِبِلًّا كَثِيرًا “*sebagian besar diantaramu*.”⁶⁹⁸ An-Nuhas berkata di dalam *I'rab Al Qur'an*⁶⁹⁹ karyanya, “Disebut pula: *Jubullah*, dan bentuk plural keduanya *jabaal*. *Dhammah* dan *kasrah* pada *ba`* bisa ditiadakan, juga *tasydid* pada *lam*. Dengan demikian berbunyi: *Jublah* dan *jubal*. *Jiblah* bisa pula dibentuk dan terucap *jibaal*, dengan membuang *ha`* pada semua lafazh tersebut.”

Al Hasan membacanya dengan beda, “*waljubullata al awwaliin*,”⁷⁰⁰ dengan *jim* dan *ba` dhammah*. Demikian pula yang diriwayatkan dari Syaibah dan Al A'raj. Ulama ahli bahasa lainnya membacanya dengan *kasrah*. Penyair berkata:

Dan kematian adalah sebesar-besar peristiwa

*Bila kematian dimaksud adalah kematian tabiat (jibillah)*⁷⁰¹

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمَسْحُورِينَ “*Mereka berkata, 'Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir',*” yang memakan makanan dan meminum minuman, sebagaimana yang telah lalu; وَإِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ “*Dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.*” Yakni,

⁶⁹⁷ *Ibid*.

⁶⁹⁸ Qs. Yaasin [36]: 62.

⁶⁹⁹ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/191).

⁷⁰⁰ *Qira'ah* Al Hasan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/78).

⁷⁰¹ Syair milim Imru' Al Qais, sebagaimana yang terdapat dalam Tafsir Al Mawardi (3/184), dan terdapat juga di dalam *Tafsir Ibnu Athiyah* (12/78), dan *Fath Al Qadir* (3/162).

kami tidak menduga selain dugaan kami berkata kamu adalah bagian dari pendusta yang mengaku sebagai Utusan Allah. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنْ السَّمَاءِ “Maka, jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit,” yakni potongan besar dari langit sehingga kami bisa melihatnya, sebagaimana firman-Nya, وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ “Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan, 'Itu adalah awan yang bertindih-tindih’.”⁷⁰² Ada yang berpendapat, maksudnya timpakanlah siksa kepada kami, dan berkata demikian sebagai bentuk pengingkaran yang berlebihan.

Abu Ubaidah⁷⁰³ berkata, “*Al Kisf* adalah bentuk plural dari *kisfah*, seperti *sidr* bentuk plural dari *sidrah*, pohon bidara.”

As-Sulami dan Hafsh membacanya: *kisafaa*⁷⁰⁴, bentuk plural dari *kisfah* juga, dan maknanya adalah sepotong atau belahan. Lafazh sebenarnya *kisrah* dan *kisar*, pecahan.

Al Jauhari⁷⁰⁵ berkata, “*Al Kisfah* sepotong dari sesuatu. Dikatakan: berikan aku *kisfah min tsaubik*, sepotong dari bajumu. Bentuk pluralnya *kisaf* dan *kisfun*. Dikatakan: *al Kisfu* dan *al Kisfah* bermakna tunggal.”

Al Akhfasy berkata, “Siapa yang membaca: *kisfaa* untuk bentuk tunggal dan siapa yang membaca *kisafaa* untuk bentuk plural.” Masalah ini telah dibahas sebelumnya pada surah Al Israa’.⁷⁰⁶

Al Harawi berkata, “Siapa yang membaca *kisfaa* untuk bentuk tunggal maka bentuk pluralnya *aksaaf* dan *kusuuf*. Seakan berkata,

⁷⁰² Qs. Ath-Thur [52]: 44.

⁷⁰³ Lih. *Majaz Al Qur'an* (2/91).

⁷⁰⁴ Ini *qira'ah sab'iyah* sebagaimana disebutkan di dalam *Al Iqnaa'* (2/717), dan *Taqrib An-Nasyr* hal.135.

⁷⁰⁵ Lih. *Ash-Sihhah* ((4/1421).

⁷⁰⁶ Lih. Tafsir ayat 92 dari surah Al Israa'.

'Atau, jatuhkan potongan langit itu ke atas kami sekaligus.' Berasal dari kalimat *kasaftu asy-syai'a kisafaa*, yakni *ghathaituhu* yang artinya saya menutupnya dengan sekali tutupan."

...*إذا كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ* قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ”...jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Syu'aib berkata, 'Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan'." Ini adalah ancaman. Saya hanya menyampaikan, dan siksa yang kamu minta kepada saya, akan datang menimpamu; فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ “Kemudian mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa adzab pada hari mereka dinaungi awan.” Ibnu Abbas RA berkata, “Mereka ditimpa panas yang sangat, lalu Allah SWT mengirim awan tebal dan mereka berlari ke bawahnya untuk berlindung. Ketika mereka semuanya telah berada di bawah naungan awan tersebut, tiba-tiba saja mereka menjerit dan semuanya binasa.”⁷⁰⁷

Ada yang berpendapat, bahwa Allah SWT menaungi mereka dengan awan, lalu awan itu mengeluarkan panasnya, dan karena itu mereka mati karena sakit mata. Hari itu adalah hari siksaan yang terbesar.

Ada yang berpendapat, Allah SWT menjadikan hari mereka ketika itu hari yang sangat terik. Karena itu mereka keluar dari rumahnya menuju semak belukar untuk berteduh di sana. Ketika mereka berteduh, Allah SWT menyalakan api-Nya membakar semak belukar dan mereka terbakar.

Dari Ibnu Abbas dan ulama lainnya: Allah SWT membukakan untuk mereka pintu dari pintu-pintu neraka. Kemudian Allah SWT mengirim untuk mereka panas yang meliputi mereka. Karena panas

---

⁷⁰⁷ *Atsar* dari Ibnu Abbas RA. Disebutkan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/103).

yang sangat, mereka berlari ke dalam rumah, tetapi, tidak ada naungan dan air yang berguna bagi mereka. Bahkan panas yang sangat itu seakan memanggang mereka dan membawa mereka lari ke sahara. Kemudian Allah SWT mengirim untuk mereka awan tebal yang menaungi mereka, dan mereka bernaung di bawahnya dan mereka merasakan kesejukan serta hawa segar. Mereka pun saling memanggil. Ketika mereka semua telah berkumpul di bawah naungan awan tadi, Allah SWT mengeluarkan nyala api dari awan tersebut yang membakar mereka. Bumi pun berguncang. Mereka semua terbakar layaknya belalang yang terbakar di tempat pembakaran. Dan, mereka pun hangus menjadi debu. Hal demikian itu dipahami dari firman-Nya, *فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَثِيمًا ۖ كَانُوا لَمْ يَكُنُوا فِيهَا* “Lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu,”⁷⁰⁸ dan firman-Nya, *فَأَخَذَهُم عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ* “...lalu mereka ditimpa adzab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya adzab itu adalah adzab hari yang besar.”

Ada yang berpendapat, Allah SWT menahan mereka dari merasakan angin selama 7 hari. Pada saat demikian Allah SWT mengirimkan kepada mereka panas yang sangat yang mengelilingi mereka. Tidak ada perlindungan dan air yang bisa menghilangkan panas yang mereka rasakan. Padahal mereka merendamkan dirinya pada sumber air yang mengalir agar mendapatkan dingin, tetapi justru air tersebut terasa lebih panas di luarnya. Mereka pun berlari ke sahara. Allah SWT menaungi mereka dengan awan tebal. Pada naungan awan tersebut mereka merasakan dingin dan segar. Sejenak

---

⁷⁰⁸ Qs. Hud [11]: 67, 68.

setelah itu Allah SWT menurunkan hujan api untuk mereka dan mereka terbakar.

Yazid Al Jurairi berkata, Allah SWT menaungi mereka dengan panas yang sangat selama 7 hari dan malamnya. Kemudian, dari kejauhan Allah SWT mengangkat gunung. Lalu, seseorang mendatanginya, dan mereka mendapati di bawah gunung tersebut sungai-sungai, mata air-mata air, pepohonan dan air yang dingin. Mereka semua mendatangi lelaki tersebut dan berkumpul di bawah naungan yang dihasilkan. Pada saat begitu, Allah SWT menjatuhkan gunung tadi yang berupa naungan.

Qatadah berkata, “Allah SWT mengutus Syu'aib AS kepada dua ummat: Penduduk Madyan dan penduduk Al Aikah. Allah SWT membinasakan penduduk Al Aikah dengan sebab naungan awan, dan membinasakan penduduk Madyan dengan sekali jeritan Jibril yang membinasakan semuanya. *إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ* “*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.*” Ada yang berpendapat, jumlah yang beriman kepada Syu'aib AS dari kedua kelompok ummat tersebut berjumlah 900 jiwa.

Firman Allah:

وَأَنزَلْنَا لِنَزِيلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١١٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ
مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١١٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١١٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١١٦﴾

“Dan, sesungguhnya Al Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin (Jibril). Ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah

seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu."

(Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 192-196)

Firman Allah SWT, **وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا رَبِّ الْوَالِدِينَ** "Dan, sesungguhnya Al Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam." Allah SWT mengulang kembali penjelasan-Nya sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya pada permulaan surah pada tema pengingkaran kaum musyrik terhadap Al Qur'an. **نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ** ﴿١٣٣﴾ **عَلَى قَلْبِكَ** "Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril). Ke dalam hatimu (Muhammad)." Nazala dengan *takhfiif* (tanpa tasydid), demikian *qira'ah* Nafi', Ibnu Katsir dan Abu Amru.

Ulama lainnya membaca, "Nazzala"⁷⁰⁹ dengan *tasydid*. **بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ** dalam kedudukan *nashab* dan ini adalah pilihan Abu Hatim dan Abu Ubaid berdasarkan firman-Nya, **وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا** yang menjadi *mashdar* dari *nazala*. Bukti dan alasan (tertolaknya pendapat) bagi siapa yang membacanya *takhfiif* dengan alasan bahwa kalimat ini tidak mengandung lafazh *muqaddar* (yang tersimpan), sebab, makna ayat adalah: Sesungguhnya Al Qur'an diturunkan oleh *Rabbul 'Aalamain* yang dibawa turun oleh Jibril kepada-mu (ya Muhammad). Sebagaimana Firman Allah SWT, **قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيَّ** "Katakanlah, 'Barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Al Qur'an) ke dalam hatimu'."⁷¹⁰ Yakni, membacakannya kepadamu dan kemudian tersimpan di hatimu. Ada yang mengatakan, "Untuk membuat hatimu konsisten."

⁷⁰⁹ *Qira'ah* ini terhitung *qira'ah sab'iyah* sebagaimana disebutkan di dalam *Al Iqna'* (2/717), dan *Taqrib An-Nasyr* hal.152.

⁷¹⁰ Qs. Al Baqarah [2]: 97.

﴿١١٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ “Agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Dengan bahasa Arab yang jelas.” Yakni, agar mereka jangan berkata, “Kami tidak memahami apa yang kamu katakan.”

﴿١١٤﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُكِرٍ الْأَوَّلِينَ “Dan sesungguhnya Al Qur`an itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu.” Yakni, berita tentang turunnya Al Qur`an telah dinyatakan di dalam Kitab-kitab terdahulu maksudnya Kitab para Nabi terdahulu.⁷¹¹

Ada yang berpendapat, bahwa berita tentang Muhammad terdapat di dalam Kitab-kitab terdahulu⁷¹², sebagaimana Firman Allah SWT, يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ “...yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka.” Az-Zubur adalah al Kutub yaitu Kitab-kitab suci. Bentuk tunggalnya *zabuur*, seperti *rasul* bentuk tunggal dari *rusul* –telah dibahas sebelumnya.

Firman Allah:

أُولَئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١١٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١١٨﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٩﴾ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ

⁷¹¹ Perkataan ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/184). Pernyataan pertama diyakinkan milik Qatadah, dan perkataan kedua milik As-Suddi. As-Suddi menambahkan untuk menjadi perkataan ketiga: Berita tentang agamamu dan sifat ummatmu di dalam Kitab-kitab terdahulu.” Demikian dikatakan oleh Adh-Dhahhak.

⁷¹² *Ibid.*

الْأَلِيمِ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

“Dan, apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?. Dan, kalau Al Qur`an itu kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab. Lalu, ia membacakannya kepada mereka (orang-orang kafir); niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya. Demikianlah Kami masukkan Al Qur`an ke dalam hati orang-orang yang durhaka. Mereka tidak beriman kepadanya, hingga mereka melihat adzab yang pedih. Maka, datanglah adzab kepada mereka dengan mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya. Lalu, mereka berkata, 'Apakah kami dapat diberi tanggung?'. ”

(Qs. Asy-Su'araa` [26]: 197-203)

Firman Allah SWT, *أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ* “Dan, apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?” Mujahid berkata, “Yakni Abdullah bin Salam, Salman dan lain-lainnya yang telah memeluk Islam.”⁷¹³

Ibnu Abbas RA berkata, “Penduduk Makkah mengirim utusan untuk bertemu dengan orang-orang Yahudi bertanya tentang Muhammad SAW. Maka, orang-orang Yahudi tersebut berkata, “Inilah zamannya Muhammad SAW, sungguh kami mendapatkan seputar sifat dan karakternya⁷¹⁴ di dalam Kitab Taurat.”

⁷¹³ Lih. *Ma'ani Al Qur`an* karya An-Nuhas (5/104), dan *Al Muharrar Al Wajiz* (12/80).

⁷¹⁴ *Atsar* dari Ibnu Abbas disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/80).

Dengan demikian lafazh “ulama” ditujukan kepada siapa saja yang memiliki pengetahuan seputar Kitab-kitab suci terdahulu, sama saja apakah dia telah memeluk Islam atau belum berdasarkan pendapat ini. Hanya saja, pernyataan para Ahli Kitab tersebut menjadi bukti bagi orang-orang musyrik, sebab, dalam banyak perkara agama mereka selalu bertanya kepada para Ahli Kitab. Mereka menyangka para Ahli Kitab itu memiliki pengetahuan.

Ibnu Amir membacanya, “*Awalam takun lahum Aayatan,*”⁷¹⁵ dan ulama lain membacanya “*Awalam yakun lahum Aayatan,*” dengan *nashab* sebagai khabar dan ism *yakun*. *أَنْ يَعْلَمَهُ* “(ulama Bani Israil) mengetahuinya.” Kalimat sebenarnya adalah: *awalam yakun lahum ‘ilmu ‘ulamaa’i bani israa’iila al ladziina aslamuu, aayatan waadhihatan,* yang artinya: dan, apakah tidak ada pada mereka pengetahuan (tentang) ulama Bani Israil yang telah memeluk Islam, sebagai bukti yang nyata. Berdasarkan *qira`ah* pertama (yakni *qira`ah* Ibnu Amir) ism *kaana* adalah *aayatan* dan khabarnya adalah *عَلِمُوا بِنَبِيِّ إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْلَمَهُ*. ‘Ashim al Jahdari membacanya: *anta lamahu ‘ulamaa’u bani israa’iil.*⁷¹⁶

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ “Dan, kalau Al Qur’an itu kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab.” Yakni kepada seseorang yang tidak berbahasa Arab; *فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ* “Lalu, ia membacakannya kepada mereka (orang-orang kafir,” dengan tidak menggunakan bahasa Arab tentu orang-orang kafir itu tidak akan beriman dan akan berkata kami tidak memahaminya. Ayat

⁷¹⁵ *Qira`ah* Ibnu Amir ini adalah *qira`ah sab’iyah*, sebagaimana terdapat di dalam *Al Iqna’* (2/717), dan *Taqrib An-Nasyr* hal.152.

⁷¹⁶ *Qira`ah* Ashim Al Jahdari adalah *qira`ah sab’iyah*, disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/80).

semisalnya: *وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا آخَرًا* “Dan, jikalau Kami jadikan Al Qur’an itu suatu qira’ah dalam bahasa selain Arab.”⁷¹⁷

Ada yang berpendapat, artinya, jika Kami menurunkan Al Qur’an kepada seseorang bukan dari bangsa Arab tentu orang-orang kafir itu menolak untuk beriman dengan lagak dan sombong. Dikatakan: *rajulun a’jamu* dan *rajulun a’jamiy* untuk seseorang yang tidak fashih berbahasa Arab walau dia orang Arab, dan *rajulun ‘ajamiy* untuk seseorang non Arab walau dia fashih berbahasa Arab. Hanya saja, Al Farra’ membolehkan *rajulun ‘ajamiy* dengan makna *a’jamiy*.⁷¹⁸

Al Hasan membacanya: *‘alaa ba’dhi al a’jamiyyiin*⁷¹⁹ dengan dua *ya`* tasydid berfungsi sebagai penyebutan keturunan. Siapa yang membaca: *al a’jamiina* maka ada yang berkata itu adalah bentuk plural dari *a’jamu*, tetapi pandangan ini jauh dari benar, sebab, lafazh yang menjelaskan sifat yang bentuk *mu`annatsnya fa’laa’* tidak berbentuk plural dengan *wau* dan *nun* dan tidak dengan *alif* dan *ta`*. Tidak diucapkan: *ahmaruun* dan tidak juga *hamrawaat* (untuk *ahmar* —bentuk tunggal— yang berarti merah).

Ada yang berpendapat, asalnya adalah *al a’jamiin* sebagaimana *qira’ah* Al Jahdari, lalu *ya`* nasab-nya dihapus. Bentuk pluralnya dengan *ya`* dan *nun* untuk penyebutan nasab. Demikian yang dikatakan Abulfattah Utsman bin Jinni, dan ini adalah madzhab Sibawaih.

Firman Allah SWT, *كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ* “Demikianlah Kami masukkan.” Yaitu Al Qur’an, yakni ingkar terhadap Al Qur’an; *فِي*

⁷¹⁷ Qs. Fushshiat [41]: 44.

⁷¹⁸ Lih. *Ma’ani Al Qur’an*, karya Al Farra’ (2/283).

⁷¹⁹ *Qira’ah* Al Hasan ini disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/80), dan An-Nuhas di dalam *I’rab Al Qur’an* (3/192).

﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ *ke dalam hati orang-orang yang durhaka. Mereka tidak beriman kepadanya.*” Ada yang berpendapat, artinya adalah: Kami masukkan sifat mendustakan ke dalam hati-hati orang-orang kafir. Sifat mendustakan tersebut yang menahan mereka dari keimanan.⁷²⁰ Demikian yang dikatakan Yahya bin Salam.

Ikrimah berkata, “(Kami memasukkan) *Al Qaswah*,⁷²¹ kekerasan hati.” Maknanya berdekatan, dan telah dibahas sebelumnya pada surah Al Hijr.⁷²²

Al Farra' membolehkan⁷²³ membaca dengan *jazm* pada lafazh ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾, sebab, lafazh ini mengandung makna syarat dan jalan penyebab. Al Farra' berkata, “Di antara kebiasaan orang Arab jika meletakkan huruf لا pada tempat كي pada contoh ayat ini, maka lafazh setelahnya bisa di-*jazm*-kan dan bisa di-*rafa*'-kan, dan Anda berkata, '*rabathtu al farasa laa yanfalit* atau *laa yanfalitu* (saya mengikat kuda [agar] tidak lepas) bisa dengan *jazm* atau *rafa*'. Sebab, maknanya (dengan *jazm*) adalah: Jika saya tidak mengikatnya, ia akan lepas. Dengan *rafa*' bermakna *kaylaa yanfalitu*, agar tidak lepas. Al Farra' bersyair untuk sebagian bani Uqail:

Dan sehingga kami lihat kerja terbaik di antara kami

*Pasangan serumah tanpa nikah, agar tidak tertuduh (laa yaqrifu)
penuduh⁷²⁴*

Dengan *rafa*', sebab huruf *kay* dihapus. Contoh dengan lafazh *jazm* terdapat di dalam syair yang lain:

⁷²⁰ *Atsar* dari Ibnu Salam disebutkan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/184).

⁷²¹ *Atsar* dari Ikrimah disebutkan Al Mawardi (*Ibid*).

⁷²² Lih. Tafsir ayat 12 dari surah Al Hijr.

⁷²³ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/283), dan *Fath Al Qadir* (4/167).

⁷²⁴ Syair terdapat di dalam *Ma'ani Al Qur'an*, Al Farra' (2/283), dan *Fath Al Qadir* (4/167).

Sepanjang kamu berdua menolaknya, ia tidak muncul (*laa tarid*)

Maka biarkan ia, timba penuh air telah lama dingin⁷²⁵

An-Nuhas berkata,⁷²⁶ “Semua perkataan yang berhubungan dengan lafazh لَا يُؤْمَرُونَ di atas adalah salah menurut ulama ahli nahwu Bashrah (*bashariyyiin*). Tidak boleh menjadikan kata kerja *jazm* tanpa ada pelaku *jazm*-nya, dan tidak mungkin “sesuatu” dalam melakukan pekerjaan jika “alat kerja”-nya ditiadakan bekerja lebih kuat dari adanya “alat kerja”. Ini sebuah pendalilan yang kuat dan jelas.

حَقَّ يَوْمًا الْعَذَابُ الْأَلِيمَ ﴿٥١﴾ فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً
...hingga mereka melihat adzab yang pedih. Maka, datanglah adzab kepada mereka dengan mendadak.” Yaitu adzab tersebut. Al Hasan membacanya, “*fata'tiyahum*,”⁷²⁷ dengan *ta*’, dan artinya, “*fata'tiyahum as-saa'tu baghtatan* (maka kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba), tetapi disembunyikan sebab kenyataan adanya siksa sudah menunjukkannya dan mengenai hal itu banyak ayat Al Qur'an yang menyebutkan demikian.

Seseorang berkata kepada Al Hasan ketika Al Hasan membaca “*fata'tiyahum*”, “Wahai Abu Sa'id, yang datang menimpa mereka adalah adzab (*al 'Azab*).” Al Hasan berkata, “Ada pun yang datang menimpa mereka adalah kiamat (*al Qiyaamah*) secara tiba-tiba.”; وَهُمْ

⁷²⁵ Syair ini dipergunakan sebagai dalil penguat oleh Ath-Thabari di dalam *Jami' Al Bayan* (19/71), dan Al Farra' di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (2/284), dan Asy-Syaukani di dalam *Fath Al Qadir* (4/167). Dan, di dalam *Al-Lisan* pada lafazh materi (*hala'a*), disebutkan: Syair ini memisalkan seorang wanita yang dinikahi seseorang yang mencintainya. Makna *hala'ahaa*: menolaknya atau melarangnya untuk datang ke sumber air. *As-Sijaal*, bentuk plural dari *sijl* yang berarti timba yang dipenuhi air.

⁷²⁶ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/193).

⁷²⁷ *Qira'ah* Al Hasan disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/82), dan Asy-Syaukani di dalam *Fath Al Qadir* (4/167).

لا يَشْعُرُونَ “Sedang mereka tidak menyadarinya,” dengan kedatangan adzab tersebut. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ “Lalu, mereka berkata, “Apakah kami dapat diberi tangguh?” Yakni, ditunda dan diakhirkan. Mereka meminta agar bisa dikembalikan (di dunia), tetapi, permintaan mereka tidak mendapat jawaban.

Al Qusyairi berkata, “Dan perkataan-Nya: فَيَأْتِيهِمْ bukan ‘athaf atas perkataan-Nya: حَتَّىٰ يَرَوْا, tetapi, merupakan jawaban atas perkataan-Nya: لَا يُؤْمِنُونَ. Ketika ia adalah jawaban atas kalimat nafi, maka ia di-nashab-kan. Demikian juga perkataan-Nya: فَيَقُولُوا.

Firman Allah:

أَفِيعَادَانَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ ﴿٢٠٧﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيْبَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾

“Maka, apakah mereka meminta supaya disegerakan adzab kami?. Maka, bagaimana pendapatmu jika Kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun. Kemudian datang kepada mereka adzab yang telah diancamkan kepada mereka. Niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya. Dan, Kami tidak membinasakan sesuatu negeripun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan. Untuk menjadi peringatan. dan Kami sekali-kali tidak Berlaku zhalim.”

(Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 204-209)

Firman Allah SWT, أَفِعْذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ “Maka, apakah mereka meminta supaya disegerakan adzab kami?” Muqatil berkata, “Orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah SAW, “Ya Muhammad, kapan siksa datang kepada kami. Kamu pasti tidak bisa mendatangkannya.” Maka, turunlah ayat: أَفِعْذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ “Maka, apakah mereka meminta supaya disegerakan adzab kami?. Maka, bagaimana pendapatmu jika Kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun.” Yakni di dunia, dan maksudnya penduduk Makkah sebagaimana yang dikatakan Adh-Dhahhak dan lainnya; ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ “Kemudian datang kepada mereka adzab yang telah diancamkan kepada mereka.” Siksa dan kehancuran; مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ “Niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya.” “مَا” yang pertama bermakna *istifhaam* (kalimat tanya) yang bermakna penetapan, dan berada pada kedudukan *nashab* dengan adanya lafazh أَغْنَىٰ, dan “مَا” yang kedua berada pada kedudukan *rafa’*. Boleh juga “مَا” kedua sebagai *maa nafi* (penafian) tanpa kedudukan baginya.⁷²⁸

Ada yang mengatakan, “مَا” pertama sebagai huruf *nafi* dan “مَا” kedua berada pada kedudukan *rafa’* dengan adanya lafazh أَغْنَىٰ dan *dhamir ha’* dihapus. Susunan kalimat sebenarnya adalah: *maa aghnaa ‘anhum az-zamaan al ladzii kaanuu yumatta’uuna*, artinya tidak berguna bagi mereka masa-masa di mana mereka selalu menikmatinya.

Az-Zuhri berkata, “Jika datang waktu pagi Umar bin Abdul Aziz selalu memegang jenggotnya dan membaca: أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ “Maka bagaimana pendapatmu jika Kami berikan kepada mereka

⁷²⁸ Lih. *I’rab Al Qur’an* karya An-Nuhas (3/193).

kenikmatan hidup bertahun-tahun. Kemudian datang kepada mereka adzab yang telah diancamkan kepada mereka. Niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya.” Kemudian menangis dan berkata:

Siang harimu, wahai yang angkuh, adalah lupa dan lalai

Dan malammu adalah tidur, maka kehinaan lazim bagimu

Pada saat jagamu, kamu tidak berjaga dan teguh

Tidak saat tidur, menang dan selamat

*Kamu bahagia dengan yang punah dan gembira dengan angan
semata*

Seperti yang tidur dibuai lezat mimpi saja

Kamu berusaha mendapatkan apa yang kelak kamu benci datangnya

Demikianlah hewan-hewan hidup di dunia

Firman Allah SWT, *وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيْبَةٍ* “Dan, Kami tidak membinasakan sesuatu negeripun.” adalah *shilah*, maknanya: *wa maa ahlaknaa qaryatan*; *إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ* “...melainkan sudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan.” Yakni para Rasul; *ذِكْرِي* “Untuk menjadi peringatan.” Al Kisa’i berkata, “*ذِكْرِي* berada pada kedudukan *nashab* sebagai *haal* (keadaan penjelas).”

An-Nuhas⁷²⁹ berkata, “Ini tidak benar.” Pendapat yang benar adalah yang dilontarkan oleh Al Farra` dan Abu Ishak bahwa lafazh *ذِكْرِي* berada pada kedudukan *nashab* sebagai *mashdar*.”

Al Farra` berkata,⁷³⁰ “Yakni, *yudzakkiruuna dzikraa* (mengingatkan akan sebuah peringatan).” Ini pendapat yang benar,

⁷²⁹ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/193).

⁷³⁰ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/284).

sebab, makna *إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ* adalah *illaa lahaa mudzakkiruun* (melainkan sudah ada baginya orang yang mengingatkan). Dan, pada lafazh *ذِكْرَى* tidak didapat *i'rab* yang tegas, sebab, diakhiri dengan *alif maqshuurah*. Boleh membaca *ذِكْرَى* dengan tanwin, dan boleh pula mendudukkannya pada kedudukan rafa' dengan menyembunyikan *mubtada'*.

Abu Ishak berkata, "Yakni, *indzaarunaa dzikra*. Artinya peringatan kami (akan sebuah) peringatan. Al Farra' berkata,⁷³¹ "Yakni, *dzaalika dzikra* dan *tilka dzikra*." Peringatan itu, dengan isyarat dengan bentuk *mu`annats* dan *mudzakkar*.

Ibnu Al Anbari berkata, "Sebagian ulama pakar tafsir berkata, "Tidak ada *waqaf* sempurna di dalam surah Asy-Syu'araa' kecuali firman-Nya, *إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ*, menurut kami ini *waqaf* hasan, dan kemudian memulai dengan perkataan *ذِكْرَى* dengan makna *hia dzikra* (dia adalah peringatan) yakni *yudzakkiruhum dzikra* (mengingatkan akan sebuah peringatan). Dan, *waqaf* pada lafazh *ذِكْرَى* adalah lebih baik. *وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ* "...dan Kami sekali-kali tidak berlaku zalim," dalam mengazab mereka sebab kami telah menghadirkan alasan dan bukti serta memaafkan mereka:

Firman Allah:

وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ
عَنِ السَّمْعِ لَمَعزُولُونَ ﴿٢١٢﴾ فَلَا نَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونُ مِنَ
الْمُعَذِّبِينَ ﴿٢١٣﴾

⁷³¹ *Ibid.*

“Dan, Al Qur`an itu tidaklah dibawa turun oleh syetan- syetan. Dan, tidaklah patut mereka membawa turun Al Qur`an itu, dan merekapun tidak akan kuasa. Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan dari mendengar Al Qur`an itu. Maka, janganlah kamu menyeru (menyembah) Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab.”

(Qs. Asy-Syu`araa` [26]: 210-213)

Firman Allah SWT, وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ *“Dan, tidaklah dibawa turun oleh syetan- syetan.”* Yakni Al Qur`an, tetapi, dibawa turun oleh Ruhul Amiin, Jibril AS. وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٣١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْرُؤُونَ *“Dan, tidaklah patut mereka membawa turun Al Qur`an itu, dan merekapun tidak akan kuasa. Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan dari mendengar Al Qur`an itu.”* Dengan cara melempari mereka dengan meteor sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya pada surah Al Hijr.⁷³²

Al Hasan dan Muhammad bin As-Sumaiqa` membacanya: *Wa maa tanazzalat bihi asy-syayaathuunu.*⁷³³ Al Mahdi berkata, “Demikian itu tidak dibenarkan dalam bahasa Arab dan bertentangan dengan tulisan yang ada.”

An-Nuhas⁷³⁴ berkata, “Qira`ah ini salah menurut semua ulama ahli nahwu, dan saya mendengar Ali bin Sulaiman berkata: Saya mendengar Muhammad bin Yazid berkata, 'Bacaan ini salah menurut ulama. Kesalahan terjadi karena kesamaran. Ketika Al Hasan melihat

⁷³² Lih. Tafsir ayat 18 dari surah Al Hijr.

⁷³³ *Qira`ah* Al Hasan dan Ibnu As-Sumaiqa` ini disebutkan An-Nuhas di dalam *I`rab Al Qur`an* (3/194), dan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/83), dan Ibnu Athiyah berkata, “*Qira`ah* ini tertolak.”

⁷³⁴ Lih. An-Nuhas *Ibid.*

di lafazh akhirnya *ya`* dan *nun* dan berada pada kedudukan rafa' seakan bentuk jama' salim, dan Al Hasan salah."

Di dalam hadits,

إِحْذَرُوا زَلَّةَ الْعَالِمِ

"Berhati-hatilah terhadap kekeliruan orang alim."⁷³⁵

Al Hasan membaca ayat berikut saat menjadi imam: وَإِذَا خَلَوْا

إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ "Bila mereka kembali kepada syetan-syetan mereka."⁷³⁶ Jika pada lafazh *syayathiin* diucapkan dengan huruf *wau* yang berada pada kedudukan rafa', maka wajiblah menghapus *nun* disebabkan adanya *idhaafah*.

Ats-Tsa'labi berkata, "Al Farra' berkata,⁷³⁷ 'Syaikh Al Hasan telah salah. Dan, dikatakan hal demikian itu kepada Nadhr bin Syumail, maka dia berkata: Jika dibolehkan beralasan dengan perkataan Ru'bah dan Al Ajjaj serta sekutu keduanya, maka boleh pula berpegang dengan pendapat Al Hasan dan sahabatnya bahwa keduanya membacanya demikian berdasarkan fakta yang didengarnya."

Para ahli sejarah berkata, "Jika lafazh *asy-Syaithaan* dibentuk dari *syaathaa-yasyiithu*, maka ada alasan atas *qira'ah* keduanya."

Yunus bin Habib berkata, "Saya mendengar seorang Arab pedalaman berkata, *dakhalnaa basaatin min waraa'ihaa basaatuun* (Kami memasuki taman dan di belakangnya lagi terdapat banyak taman)."

---

⁷³⁵ Disebutkan As-Suyuthi di dalam *Al Kabir* (1/224) dari riwayat Ad-Dailami dari Ibnu Abbas RA, dan Imam Suyuthi menyebutkannya di *Al Jami' Ash-Shaghir* dengan no. 244 dan tidak menilainya, dan hadits ini *dha'if*.

⁷³⁶ Qs. Al Baqarah [2]: 14.

⁷³⁷ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/285).

Menurut saya (Al Qurthubi) “Betapa samanya *qira`ah* ini dengan *qira`ah* Al Hasan (tersebut).”⁷³⁸

Firman Allah SWT, **فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ**
“Maka, janganlah kamu menyeru (menyembah) Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab.” Ada yang berpendapat, maknanya: Katakanlah kepada orang-orang kafir perkataan ini.

Ada yang berpendapat, ayat ini ucapan Allah SWT kepada Rasul-Nya SAW walau pun Rasul-Nya tidak berbuat hal demikian. Sebab, para Nabi itu *ma`shum* (terjaga dari berbuat dosa) dan terpilih, tetapi diucapkan kalimat seperti ini kepadanya, objeknya adalah orang selain Rasul. Hal ini dipahami dalam firman-Nya, **وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** “Dan, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.” Jangan berpegang berdasarkan keturunan dan kerabat yang dengan itu melalaikanmu mengingatkan akan kewajiban mereka.

Firman Allah:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۖ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ۗ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۚ الَّذِي يَرَبُّكَ حِينَ تَقُومُ ۚ وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّجْدِينَ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ

“Dan, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.

Dan, rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang

⁷³⁸ *Atsar* dari Yunus disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/83).

mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah, 'Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.' Dan, bertawakkallah kepada (Allah) yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. (yang) Melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk sembahyang). Dan, (melihat pula) perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

(Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 214-220)

Firman Allah SWT, وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ “Dan, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.”

Mengenai potongan ayat ini dibahas dua masalah:

Pertama: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ “Dan, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.” Kerabat-kerabat dekat Rasulullah SAW mendapat perhatian pertama dan utama untuk mendapat peringatan, untuk mencegah sikap mereka dan orang-orang di luar mereka dalam memusuhi Rasulullah SAW karena perbuatan syirik mereka. Adapun yang dimaksud dengan kerabat-kerabat dekat tersebut adalah kaum Quraisy. Ada yang berpendapat, suku Abdi Manaf.

Disebutkan di dalam *Shahih Muslim*,

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَرَهْطَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ

*"Dan, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan sahabat-sahabatmu yang ikhlas."*⁷³⁹

Zhahirnya teks ini adalah ayat Al Qur'an, kemudian dihapus hukum bacaannya (*mansukh*), sebab tidak tertulis di dalam Al Qur'an dan riwayatnya tidak mutawatir, dan jika dinyatakan bahwa itu bagian dari Al Qur'an maka akan menimbulkan pertanyaan. Hadits ini berisi perintah untuk memberi peringatan kepada kerabat dekat yang percaya kepada Rasulullah SAW, sebab hanya orang-orang yang ikhlas yang bisa menerima Islam beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan bukan orang-orang musyrik. Sebab, tidak ada bagian ikhlas bagi orang-orang musyrik. Akan tetapi, Rasulullah SAW menyeru semua kerabatnya yang percaya kepadanya dan tidak, memberi peringatan kepada semuanya dan orang-orang beserta mereka yang datang kemudian. Tidak ada dalil periwayatan baik maknawi sekalipun Rasulullah SAW hanya menyeru dan memberi peringatan kepada orang-orang yang percaya kepadanya saja.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits riwayat Abu Hurairah, dia berkata, "Ketika ayat ini turun: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ *'Dan, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,'* Rasulullah SAW mengundang seluruh orang-orang Quraisy, dan mereka pun berdatangan memenuhi undangannya dan Rasulullah SAW pun menyeru mereka secara umum maupun personal. Rasulullah SAW bersabda,

---

⁷³⁹ HR. Imam Muslim, pembahasan tentang Iman, Bab Firman Allah SWT, وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ *"Dan, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat."* (1/194).

يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي هَاشِمٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لَأَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنْ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبْلُهَا بِبِلَالِهَا.

*“Wahai bani Ka’ab bin Lu’ai, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai bani Murrah bin Ka’ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai bani Abdu Syams, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai bani Abdi Manaf, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai bani Hasyim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai bani Abdul Muthallib, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fathimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sungguh aku tidak berkuasa atas kalian sedikit pun dari kekuasaan Allah SWT kepada kalian, kecuali rasa kasih sayangku kepada kalian yang akan aku limpahkan kepada kalian semua.”*⁷⁴⁰

Kedua: Pada hadits dan ayat ini terdapat dalil bahwa kekerabatan dan keturunan tidak berkaitan dengan sebab-sebab menjadi seorang Hamba, dan terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya menjalin hubungan dengan non muslim serta memberinya

⁷⁴⁰ *Ibid.* (1/192). *Al Balaal*, bentuk pluralnya *balalun*. Ada yang mengatakan artinya, yang membasahi tenggorokan berupa air atau susu atau lainnya. Makna hadits: Hubungan kita ketika di dunia, dan aku tidak mampu membantu kalian walau sedikit dari kehendak Allah SWT. *An-Nihayah* (1/153). Imam Muslim, pembahasan tentang iman (1/192). Al Bukhari, dalam pembahasan tentang etika, bab: 14.

pengajaran dan nasihat. Dasarnya adalah sabda Nabi: “Rasa kasih sayangku kepada kalian yang akan aku limpahkan kepada kalian semua,” dan firman-Nya, *إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ* “*Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama,*”⁷⁴¹ sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada tempatnya, *Insyah Allah*.

Firman Allah SWT, *وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ* “*Dan, rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.*” Telah dibicarakan sebelumnya pada surah Al Hijr⁷⁴² dan surah Al Israa`.⁷⁴³ Dikatakan: *khafadha janahahu idzan* (kalau begitu, dia merendahkan dirinya), karena; *فَإِنْ عَصَوَكَ* “*Jika mereka mendurhakaimu,*” yakni menyelisihi urusanmu; *فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ* “*...maka katakanlah, 'Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan!'*” Yakni, tidak bertanggungjawab atas kemaksiatan kamu kepadaku. Sebab, kemaksiatan mereka kepada Rasulullah SAW adalah kemaksiatan mereka kepada Allah SWT, selain itu, Rasulullah SAW hanya melakukan apa yang diperintahkan-Nya. Jika Rasul berlepas diri dari seseorang, Allah SWT juga berlepas diri darinya juga.

Firman Allah SWT, *وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ* “*Dan, bertawakkallah kepada (Allah) yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.*” Yakni, serahkan urusanmu kepada Allah SWT, sebab Dia adalah Maha Perkasa yang tidak terkalahkan dan Maha Penyayang yang tidak menghinakan para wali-Nya.

Umumnya ulama membaca: *watawakkal* dengan *wau* dan demikianlah yang tertulis di dalam Mushaf mereka.

⁷⁴¹ Qs. Al Mumtahanah [60]: 8.

⁷⁴² Lih. Tafsir ayat 88 dari surah Al Hijr.

⁷⁴³ Lih. Tafsir ayat 24 dari surah Al Israa`.

Nafi' dan Ibnu Amir membacanya, "*fatawakkal*"⁷⁴⁴ dengan *fa`*, dan demikian juga yang tertulis di dalam Mushaf ulama Madinah dan Syam.

أَلَّذِي يَرِنُكَ حِينَ تَقُومُ "(yang) Melihat kamu ketika kamu berdiri," yakni ketika berdiri shalat –menurut pendapat mayoritas ulama pakar tafsir,⁷⁴⁵ yaitu Ibnu Abbas dan ulama lainnya.

Mujahid berkata, "Ketika kamu sedang berdiri di mana saja."⁷⁴⁶

وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّجِدِينَ "Dan, (melihat pula) perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud." Mujahid dan Qatadah berkata, "Dalam jamaah orang-orang yang shalat."⁷⁴⁷

Ibnu Abbas RA berkata, "Yakni pada keturunan kakek moyang: Adam AS dan Ibrahim yang kemudian darinya lahir para Nabi."⁷⁴⁸

Ikrimah berkata, "Allah SWT melihat berdirimu, rukumu dan sujudmu."⁷⁴⁹ Begitu pula yang dinyatakan Ibnu Abbas dan lainnya.

Ada yang berpendapat, maknanya, "Kamu dengan hatimu bisa melihat orang di belakang kamu pada saat shalat, sebagaimana matamu melihat orang di depanmu."⁷⁵⁰ Dan, diriwayatkan dari

---

⁷⁴⁴ *Qira'ah* dengan *fa`* adalah *qira'ah sab'iyah* sebagaimana yang disebutkan di dalam *Al Iqna'* (2/717), dan *Taqrib An-Nasyr* hal.152.

⁷⁴⁵ *Atsar* disebutkan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/185).

⁷⁴⁶ *Ibid.*

⁷⁴⁷ *Atsar* dari Mujahid dan Qatadah disebutkan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/107).

⁷⁴⁸ *Atsar* dari Ibnu Abbas disebutkan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/107), dan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/185).

⁷⁴⁹ *Atsar* dari Ikrimah disebutkan Ath-Thabari di dalam *Jami' Al Bayan* (19/76), dan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/107).

⁷⁵⁰ *Atsar* dari Mujahid disebutkan Ath-Thabari dan An-Nuhas, dan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/185).

Mujahid, sebagaimana yang disebutkan Al Mawardi dan Ats-Tsa‘labi bahwa, Rasulullah SAW mampu melihat orang yang di belakangnya sebagaimana melihat orang yang di depannya. Hal demikian itu didapat pada Hadits shahih, sementara takwil ayat Al Qur`an demikian tidak tepat. **إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** “*Sesungguhnya Dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*” Pembahasan maknanya telah dipaparkan sebelumnya.

Firman Allah:

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٣١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٣٢﴾
 يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٣٣﴾

“Apakah akan aku beritakan kepadamu, kepada siapa syetan-syetan itu turun?. Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran (kepada syetan) itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta.”

(Qs. Asy-Syu’araa` [18]: 221-223)

Firman Allah SWT, **هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٣١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٣٢﴾** “*Apakah akan aku beritakan kepadamu, kepada siapa syetan-syetan itu turun?. Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa.*” Adapun berfirman: **تَنَزَّلُ**, sebab, syetan umumnya berada di udara dan berjalan bersama angin. **يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ** “*Mereka menghadapkan pendengaran (kepada syetan) itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta.*” Telah dibahas pada surah Al Hijr.⁷⁵¹ Maka, **يُلْقُونَ السَّمْعَ** adalah sifat bagi

⁷⁵¹ Lih. Tafsir ayat 18 dari surah Al Hijr.

syetan, **وَكَثُرْتُمْ** kembali kepada para tukang sihir, tetapi ada yang mengatakan kembali kepada para syetan.

Firman Allah:

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ
﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ
ظَلَمُوا أَيَّ مَنقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

“Dan, penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah. Dan, bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)? Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal shalih dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang-orang yang zhalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.”

(Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 224-227)

Firman Allah SWT, **وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ** “Dan, penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.”

Dalam potongan ayat ini dibahas enam masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, **وَالشُّعْرَاءُ** “Dan, penyair-penyair itu.” Bentuk plural dari *syaa'ir*, seperti *jaahil* dan *juhalaa'* (orang bodoh).

Ibnu Abbas RA berkata, “Mereka adalah orang-orang kafir.” *يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ* “*diikuti*,” kesesatan jin dan manusia.⁷⁵² Ada yang berpendapat, adalah orang-orang yang tergelincir dari kebenaran. Dalilnya adalah, para penyair itu juga umumnya sesat. Sebab, jika mereka tidak demikian maka para pengikutnya tentu tidak seperti itu. Masalah ini telah kami bahas sebelumnya pada surah An-Nuur,⁷⁵³ dan bahwa ada sebagian syair yang boleh dibacakan, makruh dan diharamkan.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Amru bin Asy-Syarid dari ayahnya, dia berkata,

رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمِّيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هِيَ فَأَنْشُدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: هِيَ، ثُمَّ أَنْشُدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: هِيَ حَتَّى أَنْشُدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ.

“Suatu hari saya membonceng Rasulullah SAW, dan beliau bersabda, ‘Apakah kamu hapal sesuatu syair milik Umayyah bin Abi Ash-Shalt?’ Saya menjawab, ‘Ya’. Rasulullah SAW bersabda, ‘Perdengarkanlah’.”⁷⁵⁴ Maka saya

⁷⁵² Disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/184).

⁷⁵³ Lih. Tafsir ayat 36 dari surah An-Nur.

⁷⁵⁴ (diterjemahkan dari lafazh), *هِيَ* bermakna *إِيه* dan kemudian *hamzah* diganti denga *ha*. Dan, *إِيه* adalah *ism* sebutan untuk sebuah perbuatan dan maknanya mengandung perintah. Anda berkata kepada seseorang, “*إِيه*” tanpa tanwin, bermakna Anda meminta teman Anda agar kembali menceritakan kisah yang telah dikenal antara Anda dan teman Anda. Jika Anda menyebutkannya dengan tanwin, bermakna Anda memintanya menceritakan kisah yang belum Anda dan teman Anda kenal, sebab, tanwin berfungsi *nakirah* (lawan dari ma‘rifah yang bermakna dikenal). Jika Anda men-sukun-kannya, Anda berucap: *إِيهًا* (*Iihaa*) dengan nashab. Lih. *An-Nihayah* (5/290).

memperdengarkan satu bait dari yang dimaksud Rasulullah SAW, dan beliau kembali bersabda, 'Perdengarkanlah'. Saya memperdengarkan satu bait lagi. Rasulullah SAW bersabda, 'Perdengarkanlah'. Saya lalu memperdengarkannya hingga 100 bait.⁷⁵⁵

Demikianlah sanad yang benar dan *shahih*-nya riwayat hadits ini. Diriwayatkan oleh sebagian perawi hadits Imam Muslim. Dari Amru bin Asy-Syarid dari Asy-Syarid ayahnya. Riwayat ini adalah *wahm* (lemah). Sebab, Asy-Syarid adalah yang duduk dibonceng Rasulullah SAW. Nama ayah Asy-Syarid adalah Suwaid.

Dari hadits ini didapat pelajaran tentang bolehnya menghawal dan bersyair jika syair tersebut mengandung hikmah dan makna yang mulia baik secara syariat mau pun secara tabiat manusia. Rasulullah SAW suka mendengar syair karangan Umayyah. Umayyah ini seorang ahli hikmah. Cobalah dengar sabda Rasulullah SAW tentang Umayyah,

وَكَادَ أُمِيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسَلِّمَ

“Hampir saja Umayyah bin Abi Ash-Shalt memeluk Islam.”⁷⁵⁶

Terutama syair yang berisi pujian kepada Allah SWT dan Rasul-Nya maka lebih dianjurkan lagi, sebagaimana perkataan seorang penyair:

*Segala puji bagi Allah Maha Pemberi Nikmat yang
Menjadikan tsarid⁷⁵⁷ makanan pokok dua lebaran*

---

⁷⁵⁵ HR. Imam Muslim, dalam pembahasan tentang Syair (4/1767).

⁷⁵⁶ *Ibid.*

⁷⁵⁷ Tsarid, jenis makanan berupa roti gandum bakar yang dipotong-potong kecil lalu disiram kuah daging dan sayur (penerjemah).

Atau berisi tentang sanjungan terhadap Rasulullah SAW, seperti perkataan Al Abbas ini:

*Dari sebelum itu, engkau telah hidup dalam kemuliaan dan dalam
Kepercayaan, seakan daun yang ditambal
Lalu engkau masuki negeri yang tidak ada siapa di sana
Tidak juga segumpal darah atau segumpal daging mentah
Bahkan mani yang berlayar, tali kendali burung Nasar terpasang, dan
penduduknya tenggelam
Engkau berpindah dari salib kepada kasih dan sayang
Jika pergi seorang Alim, muncullah bencana*

Maka, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Semoga Allah SWT menjaga mulutmu.”⁷⁵⁸ Atau, berupa pembelaan terhadap Rasulullah SAW seperti perkataan Hasan:

*Kamu caci Muhammad dan aku membelanya
Pada sisi-Nya yang demikian itu akan ada balasannya*

Syair-syair di atas diriwayatkan Imam Muslim di dalam *Shahih*-nya, pembahasan sejarah Nabi lebih sempurna tertulis. Atau, syair berisi shalawat kepada Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan Zaid bin Aslam: Suatu malam Umar keluar dari rumahnya dan berjalan lalu melihat sinar lampu dari sebuah rumah. Umar mendekat dan mendapati nenek tua sedang memintal bulu seraya berucap:

Atas Muhammad shalat (doa) kebaikan

---

⁷⁵⁸ Disebutkan Ibnu Atsir di dalam *An-Nihayah* (3/453).

*Bershalawat kepadanya pula berita-berita kebaikan
Engkau bangun menjelang subuh dan menangis
Wahai hanya syairku, dangan angan-angan yang terbang
Apakah Rumah Surga akan mempertemukanku dengan kekasihku*

Yang dimaksud dengan kekasih adalah Rasulullah SAW. Umar pun dibuatnya terduduk dan menangis. Demikianlah, banyak pujian para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Pujian terindah agaknya datang dari Muhammad bin Sabiq, dia berkata:

*Aku rela, Ali menjadi petunjuk semesta
Sebagaimana kerelaanku terhadap 'Atiq sahabat di gua
Aku juga rela kepada Umar dan sahabatnya
Tetapi tidak rela dengan terbunuhnya Syaikh (Utsman) di rumahnya
Semua sahabat bagiku adalah tauladan semesta
Maka apakah ada yang mencela kata-kataku ini
Jika Anda tahu saya tidak mencintai mereka
Hanya karena dirimu, maka bebaskan aku dari api neraka*

Penyair lain berkata:

*Cinta kepada Nabi itu diwajibkan
Cinta Sahabat adalah cahaya pemberi petunjuk
Siapa yang paham Allah adalah penciptanya
Hendaknya tidak menuduh Abu Bakar dengan dusta
Tidak juga Abu Hafsh, sahabatnya
Tidak juga khalifah Utsman bin Affan*

Ada pun Ali terkenal dengan keutamaannya

Sebuah rumah tidak akan tegak kecuali dengan tiang-tiangnya

Ibnu Al Arabi⁷⁵⁹ berkata, “Kiasan seseorang dengan benda adalah dibolehkan, walaupun berlebihan dan melampaui kebiasaan. Oleh sebab itu raja Al Muwakkal menceritakan mimpinya dengan bersajak.”

Ka'ab bin Zuhair menulis syair tentang Rasulullah SAW:

Pemimpin telah pergi dan hatiku hari ini rusak

kesan kacaunya terus tidak tertebus, terbelenggu

Dan adalah terpisahnya pemimpin, ketika pergi

Melahirkan jeritan tepi kelopak yang koyak

Tampaklah gigi-gigi yang bersalju jika dia tersenyum

Seakan mulutnya piala penuh arak yang membikin mabuk

Pada qasidah ini terdapat alegoris yang sangat indah, Rasulullah SAW mendengarkannya dan beliau pun tidak mengingkarinya manakala air liurnya diparabelkan dengan arak.⁷⁶⁰

Kali ini syair milik Abu Bakar RA.:

Kami kehilangan wahyu ketika engkau berlalu dari kami,

Pergi membawa kata-kata dari Allah SWT

Kecuali yang engkau tinggalkan sebagai jaminan

Yang diwarisi oleh kertas demi kertas yang mulia

Telah engkau warisi kami dengan warisan kebenaran

⁷⁵⁹ Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1446).

⁷⁶⁰ *Ar-Raah* adalah arak. *Ash-Shihhah* (1/368).

Atasmu, dengan itu, pujian dan salam

Rasulullah SAW mendengar syair Abu Bakar yang dilantungkannya, dan beliau tidak mengingkarinya. Apakah ada kedudukan yang mulia bagi seorang pengikut dari yang didapat Abu Bakar ini? Abu Umar berkata, “Tidak seorang ulama dan pemimpin melarang syair yang mengandung kata-kata baik. Banyak dari para Sahabat dan ulama dahulu dan kini yang menulis syair dan mendengar isi syair yang berisi tamsil dan parabel-parabel yang penuh dengan kata-kata bijak dan yang dibolehkan. Selama isinya tidak kotor dan jorok, dan tidak dengan kata-kata yang tidak baik, maka dibolehkan. Jika sebaliknya, maka itu yang dilarang.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda saat berada di atas mimbar,

أَصْدَقُ كَلِمَةٍ — أَوْ أَشْعَرُ كَلِمَةٍ — قَالَتْهَا الْعَرَبُ قَوْلُ لَبِيدٍ: أَلَا
كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ.

*'Kalimat yang paling benar –kalimat yang paling puitis- adalah kalimat yang dilontarkan oleh Labid: Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah adalah batil adanya.'*⁷⁶¹

Diriwayatkan Muslim. Dengan tambahan redaksi, “*Hampir saja Umayyah bin Abi Ash-Shalt memeluk Islam.*” Dan, diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa dia membacakan sejumlah bait syair dan orang-orang yang duduk di sekitarnya berkata kepadanya, “Orang berkedudukan seperti engkau juga bersyair hai Abu Bakar.”

Ibnu Sirin berkata, “Celakalah kamu hai Abu Lukka`! Syair itu tidak lain tidak bukan seperti perkataan umumnya hanya saja syair itu

⁷⁶¹ HR. Imam Muslim, dalam pembahasan tentang Syair (4/1767).

bersajak. Syair yang baik adalah baik dan syair yang buruk adalah buruk.”

Imam Muslim berkata, “Setelah itu mereka saling meriwayatkan syair di antara mereka.”

Imam Muslim berkata: Saya mendengar Ibnu Umar RA memperdengarkan syair,

Dia menyukai arak dari uang sesal

Dia benci kegelapan malam melepaskan diri darinya

Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas‘ud, salah seorang dari sepuluh ulama ahli fikih dan dari tujuh Syaikh kota Madinah, adalah seorang penyair yang handal dan terkemuka di kota Madinah. Zubair bin Bakar al Qadhi menyimpan buku kumpulan syairnya. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas‘ud mempunyai istri yang baik bernama Atsmah. Karena sebuah masalah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas‘ud mencelanya lalu mencerainya. Tentang istrinya ini, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas‘ud, banyak membuat syair. Di antaranya, katanya:

Cinta Atsmah berjalan cepat masuk ke jantungku

Melahirkannya sama dengan tidaknya, berlaku

Berjalan cepat tetapi tidak mencapai minuman

Tidak juga kesedihan, dan tidak juga kegembiraan

Hampir saja, jika aku ingat perkara dengannya

Aku terbang, kalau saja manusia bisa terbang

Ibnu Syihab berkata, “Saya berkata kepadanya, ‘Seorang seperti Anda membaca syair?’ Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin

Mas'ud menjawab, "Orang yang berpenyakit TBC jika meludah maka akan sembuh."

Kedua: Adapun syair tercela, maka orang yang mendengar dan pembuatnya juga tercela. Syair tercela tersebut adalah syair-syair yang berisi pembicaraan yang sia-sia. Termasuk pujian-pujian terhadap si pengecut dengan menyebutnya gagah berani dan si pelit kikir dengan menyebutnya dermawan dan ikhlash, atau berisi tuduhan jahat dan tuduhan fasik terhadap orang-orang yang bertakwa, atau berisi perkataan yang berlebihan padahal seseorang belum pernah melakukannya, hanya untuk menghibur diri dan memperindah kata-kata. Sebagaimana yang diriwayatkan Al Farazdaq bahwa Sulaiman bin Abdil Malik mendengar dia membacakan syair:

*Para wanita itu bermalam di sisiku, dalam keadaan mabuk
(musharra'at)⁷⁶²*

Maka aku pun bermalam, membuka penutup cincin hiasan

Sulaiman bin Abdul Malik berkata, "Wajib atasmu hukum *had*."

Al Farazdaq berkata, "Wahai Amirulmukminin, Allah SWT telah membatalkan hukum *had* kepadaku dengan firman-Nya, وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ 'Dan, bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)?'."

Diriwayatkan bahwa Nu'man bin Adi bin Nadhah adalah pekerja yang bekerja untuk pemerintahan Umar bin Khaththab, dia berkata,

---

⁷⁶² Perkataannya (*musharra'at*) bermakna *sukaaraa* (mabuk). Syair terdapat di dalam *Al-Lisan*, (entri: *khatama*).

*Siapakah yang akan membawaku (man mubligh) kepada Hasana',
bawah suaminya*

Di Maisaan memasak kaca dan guci⁷⁶³

Jika aku mau para pemimpin negeri bisa bersenandung untukku

Dan perempuan penari berdiri tegak (tajdzu) di ujung jalan⁷⁶⁴

Jika Anda adalah sesalku, dengan gelas terbesar, beri aku air

Jangan beri aku air dengan gelas kecil dan pecah

Semoga amirulmukminiin mencelanya

Penyesalan kita dengan penjara (al Jausaq) yang hancur⁷⁶⁵

Akhirnya berita tentang Nu'man bin Adi bin Nadhah yang bersyair sampai kepadanya, dan Umar mengirim utusannya dan memerintahkannya agar datang menemuinya. Setelah sampai di hadapannya, Umar berkata, 'Sumpah demi Allah, syairmu itu membuat aku muak'.

Nu'man bin Adi bin Nadhah berkata, 'Aku tidak melakukan apa yang aku katakan. Itu hanyalah kata-kata bual belaka, dan bukankah Allah SWT telah berfirman: وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ 'Dan, penyair-

⁷⁶³ Di dalam *Al-Lisan* (entri: *dahaqa*) tertulis: *A laa ubalighunaa* (Adakah yang akan menyampaikan kami). *Maisaan*, nama negeri di wilayah Dajlah atau sebuah wilayah di sekitar Irak. *Al Hantam*, guci hijau kemerah-merahan. Lih. *Lisan Al 'Arab*, (entri: *mayasa*, *hantama*).

⁷⁶⁴ Perkataannya (*tajdzu*): *jadza asy-syai'* -*yajdzu*-*jdzwaa* dan *adjdza* adalah dua bahasa dan keduanya bermakna *tsabata qaa'ima*, tetap berdiri. Ada yang mengatakan: *al Jaadzi* seperti lafazh *al Jaani*.

Al Jauhari berkata, "*Al Jaadzi* adalah *al Maq'iy*, kedua kaki yang tegak berdiri di atas ujung-ujung jari-jarinya (menjinjit). Lih. *Lisan Al 'Arab* (entri: *jadzaa*).

⁷⁶⁵ *Al Jausaq*: *Al Hishn* artinya benteng atau senjata. Ada yang mengatakan: Sama dengan benteng (yakni penjara) atau senjata. Lafazh ini *mu'arrab*, lafazh non Arab yang menjadi lafazh Arab. Aslinya *Kausyak* bahasa Parsi. *Al Jausaq* juga bermakna istana. Lih. *Lisan Al 'Arab*, materi afazh (*jasaaq*).

penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah. Dan, bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)?'

Umar berkata kepadanya, 'Baiklah, alasan yang kamu ucapkan itu cukup untuk menjauhkanmu dari hukum *had*, tetapi, jangan lagi kamu bekerja untukku. Kamu telah mengucapkan syair yang membuatku muak'.⁷⁶⁶

Az-Zubair bin Bakaar berkata, "Mush'ab bin Utsman menceritakan kepada saya bahwa manakala Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, tidak ada sosok yang membuatnya susah kecuali Umar bin Abi Rabi'ah dan Al Ahwash. Maka, Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada perwakilan pemerintahannya di Madinah, yang isinya:

'Saya sudah mengetahui kejahatan yang dibuat Umar dan Al Ahwash. Jika sampai surat saya ini kepadamu, tangkaplah keduanya dan bawa ke hadapanku'.

Sesaat setelah surat Umar bin Abdul Aziz sampai kepada perwakilannya di Madinah, dia mendatangi kedua orang yang dimaksud tersebut dan membawanya kepada Umar bin Abdul Aziz, dan Umar bin Abdul Aziz berkata kepada keduanya, 'Perdengarkanlah'."

*Saya tidak pernah melihat pandangan sebagaimana pemandangan
pelemparan jumrah*

Tidak seperti malam-malamku, ritual haji, yang lepas penuh udara

Berapa banyak mata yang penuh dengan sesuatu selainnya

---

⁷⁶⁶ Disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/185).

Ketika berangkat menuju jumrah, mata putihnya bagaikan boneka

Umar bin Abdul Aziz berkomentar, “Demi Allah, jika kamu bersungguh-sungguh menunaikan haji kamu tidak akan melihat sesuatu selain kamu. Jika kamu tidak mampu melepaskan perhatian orang-orang hari ini, maka kapan pula mereka tidak meminta perhatian darimu?”

Kemudian Umar bin Abdul Aziz memberi perintah agar mengusir Umar bin Abi Rabi‘ah. Maka, dia berkata, “Wahai *Amirulmukminiin*, apakah itu baik?” Umar bin Abdul Aziz berkata, “Apa itu?” Umar bin Abi Rabi‘ah berkata, “Saya berjanji kepada Allah bahwa saya tidak akan mengulangi pembuatan syair seperti ini lagi, dan tidak akan menyebut wanita selamanya. Saya akan memperbaharui taubat saya.”

Umar bin Abdul Aziz berkata, “Kamu benar-benar akan melaksanakannya?” Umar bin Abi Rabi‘ah berkata, “Ya.” Umar bin Abdul Aziz menyumpah Umar bin Abi Rabi‘ah agar menepati janjinya tersebut, dan kemudian mengizinkannya berlalu. Selanjutnya dihadapkan Al Ahwash, dan Umar bin Abdul Aziz berkata, “Perdengarkanlah.”

Allah berada di antara saya dan sesuatu yang berharga milik-Nya

Dia berlari dariku dengannya, dan saya mengikuti

Bahkan Allah berada antara sesuatu yang berharga milik-Nya dan dirimu!

Kemudian Umar bin Abdul Aziz memberi perintah untuk mengasingkan Al Ahwash. Sejumlah orang-orang Anshar mencoba membujuk Umar bin Abdul Aziz agar meringankan hukuman terhadap Al Ahwash, tetapi Umar bin Abdul Aziz menolaknya, dan berkata,

“Selama saya khalifah, saya tidak akan mengembalikannya dari pengasingan. Dia itu fasiq pendosa.”

Ini adalah hukum yang berlaku atas syair-syair tercela dan terhadap pelakunya. Tidak boleh mendengarnya atau membacanya di mesjid dan di tempat lainnya. Itu sama dengan menyebarkan perkataan-perkataan kotor. Ismail bin Abbas meriwayatkan dari Abdullah bin Aun dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

حَسَنُ الشُّعْرِ كَحَسَنِ الْكَلَامِ وَقَبِيحُهُ كَقَبِيحِ الْكَلَامِ

“Syair yang baik itu seperti perkataan yang baik, dan syair yang kotor itu seperti perkataan yang kotor.”⁷⁶⁷ HR. Isma‘il dari Abdullah Asy-Syami. Riwayat Isma‘il dari penduduk Syam *shahih* adanya.

Abdullah bin Amru bin Al Ash meriwayatkan, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

الشُّعْرُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ حَسَنُهُ كَحَسَنِ الْكَلَامِ وَقَبِيحُهُ كَقَبِيحِ الْكَلَامِ

“Syair seperti perkataan umumnya. Syair yang baik seperti perkataan yang baik, dan syair yang buruk seperti perkataan yang buruk.”⁷⁶⁸

⁷⁶⁷ Disebutkan As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/1543) dari riwayat Abi Ya'la dari Aisyah. Disebutkan oleh Al Haitami di dalam *Majma' az-Zawaa'id*, dan dia berkata, “Di dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban. Dahim dan sejumlah ulama hadits menilainya *shahih*. Akan tetapi Ibnu Ma'in dan ulama lainnya menilainya *dha'if*. Dan, para perawi lainnya adalah para perawi *shahih*. *Majma' Az-Zawa'id* (8/122)

⁷⁶⁸ HR. Ad-Daraquthni, dalam *Al Afrad* dengan sedikit perbedaan lafazh. Al Baihaqi dari Aisyah. Al Bukhari pada pembahasan tentang etika. Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath*. Al Jauzi di dalam *Al Wahiyat* dari Ibnu Amr. Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi dari Urwah secara *mursal*. Lih. *Al Jami' Al Kabir* beserta catatan kakinya, *Hamisy* (2/2522).

Ketiga: Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لَأَنْ يَمْتَلِيَّ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَّ شِعْرًا.

“Penuhnya perut salah seorang di antara kamu dengan nanah sehingga perutnya membusuk adalah lebih baik dari memenuhi dirinya dengan syair.”⁷⁶⁹

Di dalam *Ash-Shahih* dari Abu Sa‘id Al Khudri, dia berkata, “Ketika kami sedang melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW, saat itu terdengar seseorang menyenandungkan syair. Rasulullah SAW bersabda,

خُذُوا الشَّيْطَانَ — أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ — لَأَنْ يَمْتَلِيَّ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَّ شِعْرًا.

“Tahanlah syetan. Penuhnya perut seseorang dengan nanah adalah lebih baik dari memenuhi dirinya dengan syair.”⁷⁷⁰

Ulama kita (madzhab Maliki) berkata, “Rasulullah SAW berlaku demikian terhadap penyair tersebut karena beliau mengenal keadaan penyair tersebut. Bisa jadi penyair tersebut adalah penyair yang mencari uang dengan syair-syairnya dengan cara memberi pujian yang berlebih-lebihan jika mendapat hadiah lebih. Jika sebaliknya, syair-syairnya akan dipenuhi dengan celaan dan cacian. Penyair seperti ini hanya bermaksud menguras uang masyarakat dan membuat susah mereka.

Tidak ada yang menyelisihinya bahwa para penyair dengan keadaan seperti ini telah melakukan hal haram, dan apa yang

⁷⁶⁹ HR. Imam Muslim, dalam pembahasan tentang Syair (4/1769).

⁷⁷⁰ HR. Imam Muslim, *Ibid*.

dikatakannya juga haram. Tidak dibenarkan mendengarkan lantunan syairnya bahkan wajib mengingkarinya.

Jika khawatir terhadap apa yang dikatakannya, maka menjauhlah darinya atau mengusirnya dari wilayah kita. Tidak dibolehkan memberinya sesuatu sebagai hadiah. Sebab, hal demikian itu bermakna telah membantunya dalam kemaksiatan. Jika harus memberi, maka berilah dengan niat untuk menjaga kehormatan diri. Siapa yang menjaga kehormatan dirinya, itu dinilai sebagai sedekah.

Menurut saya (Al Qurthubi), “Sabdanya, *Penuhnya perut seseorang dengan nanah hingga membusuk.*” *Al Qaih* adalah nanah (*al middah*) yang bercampur darah (*dam*). Darinya terbentuk kata-kata: *Qaaha al jurh, yaqiihu, taqayyaha, qayyaha*, artinya lukanya bernanah. Perkataannya, “*yariyahu*”, Al Ashma‘i berkata, “Dari lafazh *al Waryu* setimbangan dengan *ar-Ramyu* (melempar) bermakna perutnya membusuk. Darinya terbentuk kata-kata: *rajulun mairay* dengan tasydid *ya`* dan bukan *mahmuz* (ism yang akhir hurufnya *hamzah*).” Di dalam *Ash-Shihhah*⁷⁷¹: *wara(y) al qaihu jaufahu, yariyahu mashdarnya rayyaa*, berarti nanah memakan perutnya. Al Yazidi berkata,

*Dia berkata kepadanya waryaa ketika berdehem (tanahnahaa)*⁷⁷²

Hadits-hadits diatas telah mengungkapkan dengan baik makna celaan bagi penyair dimaksud: Bahwa seseorang yang telah dimabuk syair, adanya dipenuhi dengan kata-kata tanpa ilmu selain apa yang diucapkannya, tanpa berisi peringatan terhadap orang-orang yang tenggelam dalam kebatilan, dan orang-orang seperti itu adalah orang-

---

⁷⁷¹ Lih. *Ash-Sihhah* (6/2522).

⁷⁷² Demikian pula bunyi riwayat di dalam *Al-Lisan* (*waraya*). Di dalam *Ash-Shihhah* (6/2522): *qaalat lahu...tanahnaha*.

orang yang menempuh jalan tidak terpuji seperti orang-orang yang berghibah, berbual kosong, dan berkata-kata kotor. Siapa yang tenggelam dengan pembuatan syair seperti ini, baginya sifat dan celaan ini dialamatkan, berdasarkan tradisi yang biasa berlaku.

Makna ini sebagaimana yang diisyaratkan Imam Al Bukhari di dalam *Shahih*-nya ketika membuat judul bab: Apa-apa yang Dimakruhkan Jika Seseorang Tenggelam Dengan Syair. Ada yang mengatakan tentang maknanya: Dimaksud dengan syair yang dimakruhkan adalah syair yang berisi hinaan terhadap Rasulullah SAW dan selainnya. Tetapi tidak demikian. Sebab, mencela Rasulullah SAW sedikit maupun banyak adalah kufur dan tercela. Demikian pula menghina sesama Muslim, walaupun sedikit, adalah haram. Dengan kata lain tidak harus bervolume mencela yang banyak untuk kemudian berhak mendapat celaan.

Keempat: Imam Syafi'i berkata: Syair adalah bagian dari perkataan. Syair yang baik seperti perkataan yang baik, dan syair yang buruk seperti perkataan yang buruk. Artinya bukan syair-nya yang tercela tetapi isi yang dikandungnya. Demikianlah adanya, dan terjadi pula syair yang buruk menurut orang Arab tetapi ternyata bernilai penting, di antaranya:

Lukanya lidah seperti lukanya lengan

Rasulullah SAW bersabda tentang syair yang dibuat Hasan mengenai orang-orang musyrik,

إِنَّهُ لَأَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ رَشْقِ النَّبْلِ

“Syairnya itu lebih cepat meluncur daripada mata anak panah.”⁷⁷³ HR. Imam Muslim.

Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dan dia menilainya *shahih*, bahwa Rasulullah SAW memasuki kota Makkah pada saat melaksanakan Umrah, dan Abdullah bin Rawahah berjalan di depannya seraya berkata:

Biarkan suku-suku kafir itu melalui jalannya

Hari ini kami pukul kalian, di mana mereka berada

Pukulan yang menghilangkan kepala dari peraduannya

Dan melupakan seorang sahabat dari sahabatnya

Umar RA berkata, “Wahai Ibnu Rawahah, kamu melakukan apa yang diharamkan Allah di hadapan Rasul-Nya!” Maka, Rasulullah SAW bersabda,

خَلَّ عَنْهُ يَا عُمَرُ فَلَهُوَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ

“Biarkan dia Umar, kata-katanya itu lebih cepat mengenai orang-orang kafir itu dari mata anak panah.”⁷⁷⁴

Kelima: Firman Allah SWT, وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ “Dan, penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.” Para ulama ahli qira’at tidak berselisih pendapat bahwa lafadh وَالشُّعْرَاءُ dibaca dengan rafa’, sebagaimana yang saya ketahui. Boleh dibaca dengan *nashab* dengan cara menyembunyikan (*idhmaar*) kata kerja (*fi’l*) yang menafsirkannya; يَتَّبِعُهُمْ, demikian qira’ah Isa bin Umar.⁷⁷⁵

⁷⁷³ HR. Imam Muslim, dalam pembahasan tentang Keutamaan Sahabat, bab: Keutamaan Hassan bin Tsabit (4/1935).

⁷⁷⁴ HR. At-Tirmidzi, dalam pembahasan Adab, bab: no. 70.

⁷⁷⁵ Qira’ah Isa bin Umar ini disebutkan Asy-Syaukani di dalam *Fath Al Qadir* (4/170).

Abu Ubaid berkata, “Umumnya dibaca dengan *nashab*.” Abu Ubaid membaca demikian, “*Wassaariqa wassaariqata*”⁷⁷⁶ dan *hamaalata al hathab*⁷⁷⁷ dan “*Suuratan anzalnaahaa*”⁷⁷⁸ (ketiga-tiganya dibaca dengan *nashab*). Nafi’, Syabih, Al Hasan dan As-Salami membacanya demikian, “*wa yatba’uhum*” dengan takhfif⁷⁷⁹ (tanpa tasydid). Ulama lainnya membacanya: *يَتَّبِعُهُمُ* (dengan tasydid).

Adh-Dhahhak berkata, “Dua orang lelaki pada zaman Rasulullah SAW, yang seorang dari kaum Anshar dan seorangnya lagi dari kaum Muhajirin, saling mencaci dan menghina dengan kata-kata bersajak. Setiap seorang dari mereka memiliki pengikut yang sesat, dan mereka adalah orang-orang bodoh dari masyarakatnya. Maka, turunlah ayat ini.”

Demikian pula yang dinyatakan Ibnu Abbas RA, dan darinya juga, “Mereka adalah para perawi syair.” Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir yang diikuti oleh bangsa jin dan manusia yang sesat.” Tentang ini telah kita bahas sebelumnya.

Ghudhaif meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

مَنْ أَحَدَثَ فِي الْإِسْلَامِ هِجَاءً فَاقْطَعُوا لِسَانَهُ

“Siapa yang suka menfitnah (dengan syairnya) setelah dia memeluk Islam, maka potonglah lidahnya.”⁷⁸⁰

⁷⁷⁶ Qs. Al Maa'idah [5]: 38.

⁷⁷⁷ Qs. Al-Lahab [111]: 5.

⁷⁷⁸ Qs. An-Nur [24]: 1.

⁷⁷⁹ *Qira'ah* dengan *takhfiif* adalah *qira'ah sab'iyah* sebagaimana di dalam *Al Iqna'* (2/717), dan *Taqrib An-Nasyr* hal.152.

⁷⁸⁰ Hadits terdapat di dalam *Kanz Al 'Ummal* juz 3 no. 7973.

Dari Ibnu Abbas RA, bahwa ketika Rasulullah SAW telah menaklukkan kota Makkah Iblis menjerit (*ranna ibliisa rannatan*)⁷⁸¹ dengan jeritan menyedihkan dan anak keturunan datang kepadanya berkumpul. Iblis berkata, “Setelah hari ini sulit bagi kalian menjadikan ummat Muhammad ummat yang musyrik, tetapi sebarkan kepada mereka syair.”

Keenam: Firman Allah SWT, *أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ*
“*Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah.*” Maksudnya: Tenggelam pada setiap kesesatan, dan tidak mengikuti tradisi-tradisi kebenaran. Sebab, siapa saja yang mengikuti kebenaran dan memahami bahwasanya dia diwajibkan untuk itu dia hanya akan berkata yang benar. Dia tidak akan bingung, yang karenanya dia berkata tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Ayat ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Az-Za‘riyyi, Musaafi‘ bin Abdi Manaf dan Ummayyah bin Abi Ash-Shalti. *وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ* “*Dan, bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya).*” Maksudnya: Kebanyakan para penyair ini pendusta. Yakni, perkataan mereka mengindikasikan kemuliaan dan kebaikan, tetapi, mereka tidak melakukannya.

Ada yang berpendapat, ayat ini turun berkaitan dengan Abu ‘Uzzah Al Jumahiy yang berkata:

Benarlah telah sampai kepadaku berita nabi Muhammad

Bahwa engkau benar, raja terpuji

Tetapi jika teringatku Badar dan yang mati di sana

Tulang-tulang dan kulitku menjerit sakit

---

⁷⁸¹ Perkataannya: (*ranna iblis rannatan*) yakni *shaaha shaihatan haziinatan* (menjerit dengan jeritan yang menyedihkan). *Ar-Raniin* artinya menjerit ketika menangis. Lih. *Lisan Al 'Arab* pada lafazh materi (*ranana*).

Selanjutnya Allah SWT mengecualikan para penyair orang-orang beriman, seperti Hassan bin Tsabit, Abdullah bin Rawahah, Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Zuhair dan siapa saja yang berjalan dengan metode mereka yakni hanya berkata yang benar. Maka, Allah SWT berfirman, *إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا* “Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal shalih dan banyak menyebut Allah,” dalam perkataan-perkataan mereka; *وَأَنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا* “dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman.” Dan, kemenangan itu dengan kebenaran dan dengan apa-apa yang telah diberi batas oleh Allah SWT. Jika sebaliknya, bermakna dia telah membantu kebatilan.

Abu Hasan Al Mubarrad berkata, “Ketika turun ayat *وَالشُّعْرَاءُ*, Hassan, Ka'ab bin Malik, dan Ibnu Rawahah datang menemui Rasulullah SAW dengan menangis. Mereka berkata, “Wahai Nabiullah, Allah menurunkan ayat ini, apakah Allah SWT mengetahui bahwasanya kami para penyair?” Rasulullah SAW bersabda, “Baca ayat setelahnya: *إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ* itu adalah kalian, dan: *وَأَنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا*”⁷⁸² Yakni, ayat ini diturunkan untuk menolak perbuatan penyair orang-orang musyrik. Rasulullah SAW bersabda, “Belalah kebenaran dan jangan berkata kecuali kebenaran, dan janganlah kalian menyebut-nyebut nama bapak dan ibu kalian.”

Hasan berkata kepada Abu Sufyan:

Kamu caci Muhammad dan aku membelanya

Pada sisi-Nya yang demikian itu akan ada balasannya

Sungguh ayahku, ibuku, dan hartaku

⁷⁸² Abu Hasan Al Mubarrad meriwayatkannya dari Abu Al Hasan bin Katsir dalam tafsirnya (6/186), dan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/186).

*Adalah untuk harta Muhammad, dari kalian aku menjaganya
Bagaimana kamu mencelanya, dan kamu bukan apa di sisinya
Kejahatanmu, hanya bisa ditebus dengan kebaikanmu
Lidahku adalah pedang yang tajam, tidak ada cela dalam hal itu
Dan lautku tidak akan dikeruhkan oleh banyak timba*

Ka'ab berkata, "Ya Rasulullah SAW, Allah SWT telah menurunkan ayat tentang syair sebagaimana yang engkau pahami, bagaimana pendapatmu?" Rasulullah SAW bersabda, "Seorang beriman itu bisa berjuang dengan dirinya, pedangnya dan lidahnya. Demi Allah, apa yang kalian lontarkan (yakni bait-bait syair) itu lebih cepat meluncur daripada anak panah." Maka, Ka'ab berkata:

*Sakhiinah datang untuk mengalahkan Tuhannya
Dia akan dikalahkan kekuasaan yang mengalahkan*

Maka, Rasulullah SAW bersabda, "Allah SWT telah memujimu hai Ka'ab dengan perkataanmu ini."⁷⁸³

Adh-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, yang berkata tentang firman-Nya, وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ dan dihapuskan hukumnya (*mansuukh*) dengan firman-Nya, إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.

Al Mahdi berkata, "Di dalam *ash-Shahih* dari Ibnu Abbas RA bahwasanya ayat ini berfungsi sebagai pengecualian.

“...dan orang-orang yang *zhahim* itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.” Ayat ini berisi ancaman terhadap orang-orang yang membela kezhaliman.

⁷⁸³ Disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (3/355).

Syuraih berkata, “Orang-orang zhalim itu kelak akan mengetahui bagaimana mereka menerima siksa dari Allah SWT. Dengan demikian, orang-orang zhalim menanti adzab dan orang-orang yang dizhalimi menantikan pertolongan.”

Ibnu Abbas RA membacanya demikian, “*ayya munfalitin yanfalituuna*” dengan *fa*⁷⁸⁴ dan *ta* dan makna keduanya sama, sebagaimana yang diriwayatkan Ats-Tsa‘labi. Dan, makna *أَيُّ مُنْقَلِبٍ* *يَنْقَلِبُونَ* adalah jalan (*mashiir*) sebagai tempat mereka berjalan, dan tempat pulang (*marja*) untuk mereka pulang. Sebab jalan (*mashiir*) mereka menuju neraka. Ini adalah seburuk-buruk jalan. Dan, tempat pulang (*marja*) mereka adalah siksa dan ini adalah seburuk-buruk siksa. Perbedaan antara *munqalib* dengan *marja*’ adalah: *munqalib* artinya berpindah ke sebuah tempat bukan tempatnya semula, dan *marja*’ artinya kembali dari keadaannya kini menuju keadaan yang akan ditemuinya. Alhasil setiap *marja*’ adalah *munqalib* dan tidak setiap *munqalib* adalah *marja*’. *Wallahu A’lam*. Demikian yang disebutkan Imam Al Mawardi.⁷⁸⁵ Dan, *أَيُّ* dengan *manshub* karena keberadaan *يَنْقَلِبُونَ* dan dia bermakna *mashdar*. Tidak boleh *manshub*-kannya disebabkan *وَسِعَعَلُّ*, sebab ism *أَيُّ* dan semua *ism istifham* tidak berfungsi untuk ayat yang dituturkan sebelumnya sebagaimana yang dinyatakan ulama ahli nahwu.

An-Nuhas⁷⁸⁶ berkata, “Perkataan yang sebenarnya adalah ism istifham mengandung makna sendiri dan ayat-ayat yang dituturkan sebelumnya mengandung makna sendiri pula. Jika ism istifham

---

⁷⁸⁴ *Qira’ah* Ibnu Abbas disebutkan Asy-Syaukani di dalam *Fath Al Qadir* (4/171), dan dia menyebutkan *qira’ah* ini juga milik Al Hasan.

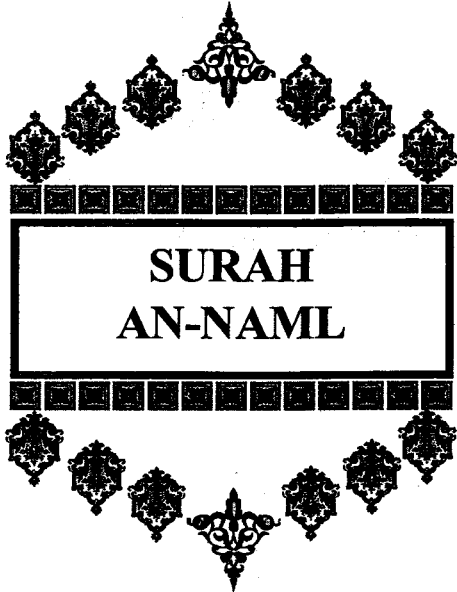
⁷⁸⁵ Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/186).

⁷⁸⁶ Lih. *I’rab Al Qur’an* (3/196).

tersebut berfungsi untuk ayat-ayat yang dituturkan sebelumnya maka akan terjadi kerancuan makna.”

Surah An-Naml

SURAH AN-NAML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Menurut seluruh ulama, semua ayat di dalam surah An-Naml adalah ayat *makkiyah*, yang berjumlah 93 ayat. Ada yang mengatakan 94 ayat.

Firman Allah:

طَسَّ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴿١﴾ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٢﴾
إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زِينَتًا لَّهُمْ أَعْمَلُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾
أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِضَرُونَ ﴿٥﴾ وَإِنَّكَ
لَلَّذِي الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾

“Thaa Siin, (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Qur`an, dan (ayat-ayat) kitab yang menjelaskan. Agar menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman. (yaitu) Orang-orang yang

mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, Kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, maka mereka bergelombang (dalam kesesatan). Mereka itulah orang-orang yang mendapat (di dunia) azab yang buruk dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi. Dan, sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al Qur'an dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui.” (Qs. An-Naml [27]: 1-6)

Firman Allah SWT, *طَسَّ يٰلَكَ ءَايٰتُ الْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ* “*Thaa Siin, (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Qur'an, dan (ayat-ayat) kitab yang menjelaskan.*” Pembicaraan seputar huruf *muqaththa'ah* (Terputus-putus) telah dilakukan sebelumnya pada tafsir surah Al Baqarah dan surah-surah lainnya. Dan, *يٰلَكَ* bermakna *hadzihi* yaitu ini, untuk *mu'annats*. Yakni: Surah ini (berisi) ayat-ayat Al Qur'an dan ayat-ayat Kitab yang menjelaskan. Lafazh Al Qur'an disebutkan dengan lafazh *ma'rifah* (definitif).

Kemudian berfirman: *وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ* dengan lafazh *nakirah*, tetapi, keduanya dalam kandungan makna *ma'rifah*. Sebagaimana Anda berkata, “*fulaan rajulun 'aaqilun* dan *fulaan ar-rajulu al-'aaqilu* (dia lelaki berakal). Al Kitab adalah Al Qur'an. Dengan demikian satu benda dengan dua sifat; yakni sebagai qur'an dan kitab. Disebut Kitab karena berupa tulisan (*kitabah*) dan disebut Al Qur'an karena merupakan *qira'ah* (*qur'anan*). Tentang sumber asal lafazh Al Qur'an telah dipaparkan sebelumnya pada surah Al Baqarah.

Di dalam surah Al Hijr Allah SWT berfirman, *الرَّ يٰلَكَ ءَايٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْءَانٍ مُّبِيْنٍ* “*Alif, lam, raa. (Surat) ini adalah (sebagian*

dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Qur'an yang memberi penjelasan.”⁷⁸⁷ Di dalam surah ini lafazh Al Kitab disebutkan dengan lafazh *ma'rifah*, dan lafazh Al Qur'an dengan lafazh *nakirah* (indefinitif). Demikian itu terjadi dikarenakan Al Qur'an dan Al Kitab adalah dua nama dari satu wujud yang salah satu dari keduanya bisa disebutkan dengan lafazh *ma'rifah* yang menciptakan sifat, dan sifat tersebut adalah sifat menjelaskan. Sebab, di dalam Al Qur'an dijelaskan perintah dan larangan-Nya, halal dan haram-Nya, serta ancaman dan janji-Nya. Tentang ini, telah dijelaskan sebelumnya.

Firman Allah SWT, *هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ* “Agar menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman.” Lafazh *هُدًى* berada pada kedudukan *nashab* sebagai *haal* (keadaan yang menjelaskan) bagi Al Qur'an. Yakni: Ayat-ayat Al Kitab itu adalah pemberi petunjuk dan berita gembira. Boleh membacanya dengan *rafa'* sebagai *mubtada'*, yaitu: *huwa huda* artinya, dia itu petunjuk. Jika Anda mau, Anda bisa meniadakan huruf sifat, Anda bisa berkata, *fiihi huda* (di dalamnya ada petunjuk). Boleh juga berfungsi sebagai *khabar* bagi lafazh: *لِلْمُؤْمِنِينَ*, kemudian berfirman mensifati orang-orang yang beriman tersebut: *الَّذِينَ يُمِئُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ* “(yaitu) Orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.” Penjelasan seputar ini telah dipaparkan sebelumnya pada awal surah Al Baqarah.

Firman Allah SWT, *إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ* “Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat,” yakni tidak percaya dengan kebangkitan kembali; *زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ* “Kami jadikan

⁷⁸⁷ Qs. Al Hijr [15]: 1.

mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka.” Ada yang mengatakan bahwa amal perbuatan buruk mereka yang mereka sangka perbuatan baik.

Ada yang mengatakan bahwa kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan baik mereka tetapi mereka tidak mengerjakannya.

Az-Zujaj berkata, “Kami memberi balasan kepada mereka atas dasar kekufuran mereka yakni dengan cara membuat mereka memandang indah kekufuran mereka tersebut.”⁷⁸⁸ **فَهُمْ يَعْمَهُونَ** “...maka mereka bergelimang (dalam kesesatan).” Yakni, hilir mudik di dalam perbuatan jahat mereka dan kesesatan⁷⁸⁹ mereka. Demikian menurut Ibnu Abbas.

Abu Al Aliyah berkata, “*Yatamaadau,*”⁷⁹⁰ yakni terus menerus dalam kesesatan. Qatadah, “*Yal’abuun,*”⁷⁹¹ yakni bermain-main dalam kesesatan. Al Hasan, “*Yatahayyarun,*” bingung, kacau pikiran.⁷⁹²

Seorang penyair berkata:

Pandangannya melanggar larangan

*Petunjuk buta terhadap orang-orang yang bingung dan kacau*⁷⁹³

Firman Allah SWT, **أُولَئِكَ الَّذِينَ هُمْ سُوءُ الْعَذَابِ** “Mereka itulah orang-orang yang mendapat (di dunia) azab yang buruk,” yakni

⁷⁸⁸ Lih. *Ma'ani Al Qur'an*, karya An-Nuhas (5/113).

⁷⁸⁹ *Atsar* ini disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (5/113).

⁷⁹⁰ *Ibid.*

⁷⁹¹ *Ibid.*

⁷⁹² *Ibid.*

⁷⁹³ Syair milik Ru'bah sebagaimana terdapat di dalam *Ash-Shihhah* (6/2242), dan di dalam *Al-Lisan*, (entri: 'amaha). Al Mawardi berdalil dengannya dalam kitab tafsirnya (3/188).

neraka jahannam; *وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ* "...dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi." Lafazh *فِي الْآخِرَةِ* sebagai penjelas dan tidak berkaitan dengan makna lafazh *الْآخَسِرُونَ*, sebab, ada sebagian orang yang rugi di dunia untung di akhirat. Adapun mereka, akibat kekafirannya mereka benar-benar merugi di akhirat.

Firman Allah SWT, *وَأِنَّكَ لَلْقَى الْقُرْآنَ* "Dan, sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al Qur'an." Yakni, diberikan kepadamu dan kamu memperhatikannya, mempelajarinya dan mengambilnya; *مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ* "Dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui." Lafazh *لَدُنِّ* bermakna 'inda (عند) artinya pada, di (sisi). Hanya saja lafazh *ladun* ini *mabniah* (tidak menerima perubahan harakat), sebab, lafazh ini tidak berkedudukan kokoh. Ada beberapa *qira'ah* dari lafazh ini dan telah disebutkan di dalam surah Al Kahfi.⁷⁹⁴ Ayat-ayat permulaan ini adalah sebuah mukaddimah sederhana untuk masuk kepada sebuah cerita penting yang banyak mengandung hikmah, kebijaksanaan dan kedalaman ilmu.

Firman Allah:

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنستُ نَارًا سَتَابْتُهَا مِنْهَا بِخَبْرٍ أَوْ آتَيْتُكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسَبَّحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾ يَمْوَسِيٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ وَأَلْقَىٰ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمْوَسِيٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمَرْسُولِ ﴿١٠﴾ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حِسَابًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ

⁷⁹⁴ Lih. Tafsir ayat 2 dari surah Al Kahfi.

رَحِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تَسْبُعِ آيَاتٍ إِلَى
 فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِتْمَهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا
 سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾ وَحَدِّثُوا بِهَا وَأَسْتَيْقِنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾

“(Ingatlah) Ketika Musa AS berkata kepada keluarganya, ‘Sesungguhnya aku melihat api. Aku kelak akan membawa kepadamu khabar darinya, atau aku membawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat berdiang.’ Maka, tatkala dia tiba di (tempat) api itu, Musa AS diseru, ‘Telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu, dan orang-orang yang berada di sekitarnya, dan Maha suci Allah, Tuhan semesta alam.’ (Allah SWT berfirman), ‘Hai Musa, sesungguhnya, Akulah Allah, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan, lemparkanlah tongkatmu.’ Maka tatkala (tongkat itu menjadi ular dan) Musa AS melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, Musa AS lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. ‘Hai Musa, janganlah kamu takut. Sesungguhnya orang yang dijadikan Rasul, tidak takut di hadapan-Ku. Tetapi orang yang berlaku zhalim, kemudian ditukarnya kezhalimannya dengan kebaikan (Allah akan mengampuninya); maka sesungguhnya Aku Maha Pangampun lagi Maha Penyayang. Dan, masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia akan ke luar putih (bersinar) bukan karena penyakit. (Kedua mukjizat ini) termasuk sembilan buah mukjizat (yang akan dikemukakan) kepada Fir’aun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.’ Maka, tatkala mukjizat-mukjizat Kami yang jelas itu sampai, mereka berkata, ‘Ini adalah sihir yang nyata.’ Dan, mereka mengingkarinya

karena kezhالiman dan kesombongan (mereka) Padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan.”

(Qs. An-Naml [27]: 7-14)

Firman Allah SWT, *إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ* “(ingatlah) Ketika Musa AS berkata kepada keluarganya.” Lafazh *إِذْ* berada dalam keadaan *nashab* dengan adanya kata kerja yang tersembunyi, yaitu lafazh *udzkur* (ingatlah). Seakan ayat ini berucap mengikuti firman-Nya sebelumnya: *وَأِنَّكَ لَلْفَقِيءُ الْقُرْآنِ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ* “Dan, sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al Qur'an dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui.” Yakni: Ambil hai Muhammad dari pesan-pesan penuh hikmah dan keilmuan yang terdapat pada kisah Musa AS ketika dia berkata kepada keluarganya: *إِنِّي مَأْنَسْتُ نَارًا* “*Sesungguhnya aku melihat api.*” Yakni, saya melihatnya dari kejauhan.

مَتَائِكُمْ مِنْهَا يَخْبَرُ أَوْ آتِيَكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ “*Aku kelak akan membawa kepadamu khabar darinya, atau aku membawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat berdiang (menghangatkan diri).*” Ashim, Hamzah dan Al Kisa'i membacanya demikian: *بِشِهَابٍ قَبَسٍ* dengan tanwin pada lafazh *syihaabin*, dan ulama lainnya membacanya dengan tanpa tanwin⁷⁹⁵ sebagai lafazh sandaran/gabungan. Yakni: *bisyu'lati naarin*, dengan nyala api. Qira'ah ini dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim.

Al Farra' beranggapan peniadaan tanwin berlaku karena kalimat tersebut senada dengan kalimat: *waladaarul aakhirah*,

⁷⁹⁵ Qira'ah tanpa tanwin bernilai *mutawatir* juga, sebagaimana yang disebutkan di dalam *Taqrib An-Nasyr* hal.154.

masjidul jaami', dan *shalaatul 'uula*. Sesuatu yang disandarkan kepada dirinya sendiri manakala nama-namanya berbeda⁷⁹⁶.

An-Nuhas berkata⁷⁹⁷, "Penyandaran (*al Idhaafah*) sesuatu kepada dirinya sendiri adalah tidak benar menurut ulama ahli bahasa Bashrah. Sebab, makna *idhaafah* secara bahasa adalah menggabungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, dan adalah mustahil menggabungkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Akan tetapi, sesuatu itu digabungkan kepada sesuatu yang lain agar menjadi jelas adanya makna kepemilikan dan macam serta jenis. Dan, yang demikian itu tidak akan terjadi bila sesuatu itu dikatakan miliknya sendiri atau macam dan jenis dirinya. Makna *idhaafah* pada kalimat *Syihaabi qabasin* adalah *idhaafah* macam dan jenis sesuatu. Sebagaimana Anda berkata, *tsaubu khazzin*, baju sutera; *khaatamu hadiidin*, cincin besi dan kalimat semisalnya."

Asy-Syihaab adalah segala sesuatu yang memiliki cahaya seperti bintang dan kayu yang terbakar. *Al Qabas* adalah nama untuk sesuatu yang menyala seperti bara api dan semisalnya. Maka maknanya: *bisyihaabin min qabasin*, dengan nyala api dari bara api. Dikatakan: *aqbastu qabasan*, saya menyalakan sebuah nyala api. *Ism-nya al Qabas*. Sebagaimana Anda berkata, *qabadhtu qabadhan*, saya menggenggam (sesuatu) segenggaman. *Ism-nya al Qabadh*. Siapa yang membaca: *bisyihaabin qabasin*, lafadh *qabas* dijadikan sebagai *badal* (pengganti yang menguatkan) lafadh sebelumnya.

Al Mahdawi berkata, "Atau, *qabas* sebagai sifat bagi *syihaab*. Sebab, lafadh *al qabas* bisa berupa *isim* tanpa sifat tetapi bisa pula berupa sifat. Adapun alasan mengapa dikatakan *isim* tanpa sifat, sebab

---

⁷⁹⁶ Lih. *Ma'ani Al Qur'an*, karya Al Farra' (2/286).

⁷⁹⁷ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/198).

orang Arab berkata, “*Qabastuhu* (maadhi)- *aqbisuhu* (mudhaari’) *qabsan*, *al qabsu* (*mashdar*) – *al maqbuus* (maf’uul). Jika *al qabas* adalah sifat maka lebih baik menjadikannya sebagai *na’at* (dan *syihaab* man’uut-nya). Menjadikan *idhaafah* pada kalimat ini bukan sebagai sifat adalah lebih baik. Itu bermakna *idhaafah* jenis (*nau’*) kepada bangsanya (*jins*), seperti *idhaafah khaatam* (cincin) kepada *fidhdhah* (pada kalimat *khaatamu fidhdhatin*) dan kalimat *idhaafah* semisal lainnya. Jika lafazh *qabas* dibaca dengan *nashab* sebagai penjelas (*al-bayaan*) dan *al haal* (keadaan penjelas) maka akan lebih baik. Selain ayat Al Qur’an boleh kita membacanya *bisyihaabin qabasan*, sebagai *mashdar* atau penjelas (*bayaan*) atau keadaan penjelas (*haal*).

لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ “...supaya kamu dapat berdiang.” Huruf *tha’* pada lafazh sebenarnya adalah *ta’*, dan pada lafazh ini diganti *tha’*. Sebab *tha’* adalah huruf *ithbaaq* (suara yang keluar dengan cara meletakkan lidah yang menentang langit-langit atas) dan *shaad* juga huruf *ithbaaq*, menggabungkan kedua huruf *ithbaaq* adalah baik. Makna kalimat: kamu bisa menghangatkan tubuh dari dingin. Disebut: *ishthalaa* (اصطلى) – *yashthali* (بصطلى) bermakna *istadfa’a* menghangatkan diri.⁷⁹⁸ Seorang penyair berkata:

Api adalah buah musim dingin, siapa yang mau

Memakan buah-buahan musim dingin, maka hangatkanlah diri
(*falyashthalli*)

Az-Zujaj berkata, “Setiap warna putih yang bercahaya adalah *syihaab*.” Abu Ubaidah berkata,⁷⁹⁹ “*Asy-Syihab* adalah *an-naar*, api.” Abu Najm berkata:

⁷⁹⁸ Lih. *Lisan Al ‘Arab*, (entri: *shalaa*).

⁷⁹⁹ Lih. *Ma’ani Al Qur’an* (2/92).

Seakan api (syihaab) yang menyala

*Menerangi cahaya dan kemudian diam*⁸⁰⁰

Ahmad bin Yahya berkata, “*Asy-Syihaab* adalah kayu yang pada salah satu ujungnya bara api dan pada ujung lainnya tidak ada api.” Pernyataan An-Nuhas lebih bagus, katanya, “*Asy-Syihaab* adalah *asy-syi’aa ‘al mudhii’* yang berpencah cahayanya. Di antaranya makna bintang yang memanjangkan cahayanya di langit.

Firman Allah SWT, فَلَمَّا جَاءَهَا “Maka, tatkala dia tiba di (tempat) api itu,” yakni ketika Musa AS mendatangi api yang ternyata adalah cahaya. Demikian dikatakan Wahab bin Munabbih. Ketika Musa melihat api, dia berdiri mendekati api tersebut. Musa AS melihat api itu keluar dari cabang pohon yang berwarna hijau kuat. Pohon tersebut bernama *al ‘Ullaiq*. Musa AS melihat api semakin menyala besar, dan pohon bertambah hijau dan indah. Musa AS takjub melihatnya. Musa AS mendekati api itu dengan seikat rumput di tangannya agar bisa mengambil nyala api darinya. Api tersebut justru menyala condong kepada Musa AS. Melihat itu, Musa AS takut dan menarik tubuhnya mundur.

Demikianlah yang berlaku, Musa AS mengambil manfaat dari api itu dan api itu menyediakan dirinya untuk Musa AS, hingga pada akhirnya urusannya menjadi jelas api itu memang diperintahkan untuk melayani Musa AS, dan tidak diketahui siapa yang memerintahkan. Hingga akhirnya: نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا “Musa AS diseru, “Telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu, dan orang-orang yang berada di sekitarnya.”⁸⁰¹ Makna ayat ini telah

⁸⁰⁰ Syair terdapat di dalam *Fath Al Qadir* (4/178).

⁸⁰¹ Ini adalah perkataan Wahab bin Munabbih, sebagaimana yang dijelaskan di dalam *Tafsir Al Mawardi* (3/188, 189).

dijelaskan sebelumnya pada tafsir surah Thaahaa. ⁸⁰² تُودَى yakni, Allah SWT menyeru, sebagaimana firman-Nya, وَنَدَيْتَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ
 “Dan, Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Thur.” ⁸⁰³ أَنُ
 Az-Zujaj berkata, “أَنُ berada pada kedudukan *nashab*, bermakna *bi'annahu*, bahwasanya.” Az-Zujaj berkata, “Boleh dengan rafa’.” Az-Zujaj menjadikannya *isim* yang tidak disebutkan siapa subjek pelakunya.

Abu Hatim meriwayatkan, “Bacaan ayah saya, Ibnu Abbas dan Mujahid adalah demikian, ”..*An buurikat an-naaru wa man haulahaa*,” artinya telah diberkati, api dan orang-orang yang berada di sekitarnya.⁸⁰³

An-Nuhas⁸⁰⁴ berkata, “*Qira`ah* seperti ini tidak berdasarkan sanad yang *shahih*. Jika pun benar, maka itu adalah berupa penafsiran ayat. Dengan demikian “berkat” kembali ke “Api” dan kepada siapa saja yang berada di dekatnya yakni Malaikat dan Musa AS.”

Al Kisa`i meriwayatkan dari orang-orang Arab: *Baarakallahu, wabaaraka fiika* (Allah SWT memberkatimu). Ats-Tsa`labi berkata, “Orang Arab berkata, *Baarakallahu, wabaaraka fiika, wabaaraka `alaika, wabaaraka laka* dengan empat bahasa.

Ath-Thabari⁸⁰⁵ berkata, “Firman-Nya, *بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ* dan tidak berkata “*buurika fiyya man fi an-naar* berdasarkan bahasa siapa yang berkata *baarakallah*. Dikatakan juga: *baarakahullah, wabaarakahu, wa baaraka `alaihi, wabaaraka fihi* semuanya bermakna sama yaitu

⁸⁰² Lih. Tafsir ayat 11, 12 dari surah Thaahaa.

⁸⁰³ *Qira`ah* ini dibawa kepada makna penafsiran ayat, telah disebutkan oleh Al Farra` di dalam *Ma'ani Al Qur`an* (2/286), dan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/93).

⁸⁰⁴ Lih. *I`rab Al Qur`an* (3/199).

⁸⁰⁵ Lih. *Jami' Al Bayan* (19/83).

Allah SWT memberkatinya. Yakni: *buurika 'alaa man fi an-naar*, diberkati terhadap siapa yang ada di api dan dia adalah Musa AS. Atau, terhadap siapa yang berada didekat api, dan bukan yang berada di tengah-tengah api.”

As-Suddi berkata, “Di dalam api ada Malaikat. Dengan demikian, yang diberkati adalah Malaikat dan Musa AS. Yakni: *buurika fiika yaa Muusa wa fii al Malaa'ikati al-ladziina hum haulahaa* (diberkati dirimu wahai Musa dan diri Malaikat, mereka yang berada di sekitar api). Ini adalah pemuliaan dan penghormatan Allah SWT terhadap Musa AS, sebagaimana menghormati Ibrahiim AS melalui lidah Malaikat AS ketika datang menemuinya: رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ (Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait!”⁸⁰⁶

Pendapat lainnya, dilontarkan oleh Ibnu Abbas, Al Hasan dan Sa'id bin Jubair: *Quddisa man fii an-naar*, disucikan siapa yang ada di api dan Dia adalah Allah SWT Dengan firman-Nya itu Allah SWT memaksudkan diri-Nya sendiri.”

Ibnu Abbas dan Muhammad bin Ka'ab berkata, “*An-Naar*, api adalah *nuur*, cahaya Allah. Allah SWT menyeru Musa AS dan Dia berada di dalam cahaya.”⁸⁰⁷ Dengan demikian takwil ayat adalah bahwa musa AS melihat cahaya besar dan menyangkanya itu adalah api. Bagaimana terjadi, bahwa Allah SWT menampakkan diri-Nya dengan cara menampakkan tanda-tanda keberadaan-Nya dan dengan kalam-Nya dari api, dan bukan bermakna Allah SWT bertempat dan bersisi. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ “Dan, Dialah Tuhan (yang disembah) di langit dan Tuhan (yang disembah) di bumi dan Dia-lah

⁸⁰⁶ Qs. Huud [11]: 73.

⁸⁰⁷ *Atsar* disebutkan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/116), dan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya (6/160).

yang Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui,”⁸⁰⁸ bukan bermakna Allah SWT bertempat di bumi dan langit. Akan tetapi, Allah SWT menampilkan diri dalam setiap perbuatan-Nya, dan dari hasil perbuatan tersebut diketahui akan adanya Pelaku perbuatan tersebut. Berdasarkan takwil ini maka dikatakan: *Buurika man fii an-naar sulthaanuhu wa qudratuhu* (diberkati siapa yang di api kerajaan-Nya dan kekuasaan-Nya). Ada yang mengatakan bahwa diberkati apa yang di api, (berdasarkan) dari perintah Allah yang menjadikan api tersebut sebagai tanda (keberadaan-Nya).

Menurut saya (Al Qurthubi): Dalil yang mengisyaratkan akan benarnya pendapat Ibnu Abbas, adalah hadits yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam *Shahih*-nya, dan Ibnu Majah di dalam *Sunan*-nya dan lafazh hadits miliknya dari Abu Musa, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ حِجَابَهُ
 الثُّورَ لَوْ كَشَفَهَا لِأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ شَيْءٍ أَدْرَكَهُ بَصْرُهُ.
 ثُمَّ قَرَأَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ

“*Sesungguhnya Allah SWT tidak tidur, dan tidak pantas bagi-Nya tidur. Dia menurunkan timbangan dan menaikannya. Tabir -Nya adalah cahaya. Jika tabir tersebut disingkap, keagungan (subuhaatu) wajah-Nya akan membakar segala sesuatu yang melihat-Nya dengan matanya.*”⁸⁰⁹ Kemudian Abu Ubaidah membaca (ayat): *Bahwa telah diberkati orang-*

⁸⁰⁸ Qs. Az-Zukhruf [43]: 84.

⁸⁰⁹ HR. Ibnu Majah dengan lafazhnya di dalam *Sunan*-nya dalam *Al Muqaddimah* (1/70, 71), HR. Muslim di dalam pembahasan tentang Iman (1/162).

orang yang berada di dekat api itu, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan, Maha suci Allah, Tuhan semesta alam.” HR. Al Baihaqi juga.

Lafazh Imam Muslim dari riwayat Abu Musa RA berbunyi demikian:

قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَتَّبَعِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ، وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النَّورُ - وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ النَّارُ - لَوْ كَشَفَهُ لِأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ.

Rasulullah SAW mengucapkan lima baris kalimat di hadapan kami, beliau bersabda, “Allah SWT tidak tidur dan tidak pantas baginya tidur. Dia menurunkan timbangan dan menaikkan timbangan. Kepada-Nya dibawa amal perbuatan malam sebelum (terjadi) amal perbuatan siang, dan amal perbuatan siang sebelum amal perbuatan malam. Tabir-Nya adalah cahaya —di dalam sebuah riwayat Abu Bakar, tabir-Nya adalah Api—. Jika Allah SWT membuka tabir -Nya (lau kasyafahaa), maka keagungan (subuhaatu) wajahnya akan membakar pandangan dari pandangan hamba-Nya sejauh pandangan itu sampai.”⁸¹⁰

Abu Ubaidah berkata, “Disebut *as-subuhaatu* itu adalah keagungan wajahnya. Dari lafazh tersebut terbentuk kalimat: *subhaanallah*, dan itu merupakan kalimat pengagungan dan pensucian

⁸¹⁰ HR. Imam Muslim di dalam pembahasan tentang Iman (1/162).

bagi Allah SWT. Sabdanya, “*lau kasyafahaa*” artinya jika tabir diangkat dari pandangan mata makhluk dan pandangan mata belum diarahkan untuk melihat-Nya, maka mereka akan terbakar dan mereka tidak akan sanggup untuk memandang wajah-Nya.”

Ibnu Juraij berkata, “Api adalah di antara tabir dari sekian tabir yang berjumlah tujuh. Tabir berupa kemuliaan. Tabir berupa kerajaan. Tabir berupa kekuasaan. Tabir berupa api. Tabir berupa cahaya. Tabir berupa awan. Tabir berupa air. Hakikat sebenarnya adalah makhluk yang tertabir dan Allah SWT sama sekali tidak tertabir. *An-Naar*, api yang dimaksud dalam ayat adalah *an-nuur*, cahaya. Orang-orang Arab biasa menyebut cahaya dengan api atau sebaliknya. Dan, karena Musa AS menyangka apa yang dilihatnya adalah api.”

Sa'id bin Jubair berkata, “Apa yang dilihat oleh Musa AS adalah api sesungguhnya. Allah SWT memperdengarkan kalam-Nya dari dalam api tersebut, dan dengan itu Allah SWT menunjukkan sifat *rabubiyah-Nya*. Sifat *rabubiyah* itu sebagaimana yang tertulis di dalam Taurat, “*Allah datang dari Sina` , memperhatikan dari Saa`iir, dan naik dari gunung Faran.*” Kedatangan Allah SWT dari Sina` maksudnya adalah mengutus Musa AS dari Sina`. Memperhatikan dari Saa`iir maksudnya adalah mengutus Isa AS dari sana. Naik dari gunung Faran maksudnya adalah mengutus Muhammad SAW dari Makkah. *Faran* adalah Makkah. Pembahasan lebih tentang ini akan dipaparkan nanti pada tafsir surah Al Qashash,⁸¹¹ yakni riwayat Allah SWT memperdengarkan kalam-Nya dari pohon, *insya Allah*.

Firman Allah SWT, *وَسَبَّحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ* “*Dan, Maha suci Allah, Tuhan semesta alam.*” Merupakan kalimat yang membersihkan

---

⁸¹¹ Lih. Tafsir ayat 30 dari surah Al Qashash.

dan mensucikan Allah SWT. Tentang ini telah banyak dibahas pada beberapa tempat. Artinya: *wa yaquulu man haulahaa*, dan berkata siapa yang berada di sekitar api: *وَسُبَّحَانَ اللَّهِ*, tetapi (kalimat tersebut) ditiadakan. Ada yang mengatakan bahwa Musa AS mengucapkannya setelah selesai mendengar suara seruan, dan kalimat tersebut diucapkannya dengan maksud meminta pertolongan-Nya dan memujinya dengan kalimat yang mensucikan-Nya.⁸¹² Demikian yang dinyatakan As-Suddi.

Ada yang mengatakan bahwa Kalimat tersebut adalah perkataan Allah SWT sendiri. Maknanya: Dan diberkati siapa yang mensucikan nama-Nya dengan mengatakan: *subhaanallahi rabbul 'aalamin*. Demikian yang diriwayatkan Ibnu Syajah.

Firman Allah SWT, *يَمْوِجُ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ* “(Allah SWT berfirman), 'Hai Musa, sesungguhnya, Akulah Allah, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana'.” Dhamir (kata ganti nama) *ha`* sebagai penopang (penguat) dan bukan *ha`* kinayah (kiasan) menurut pendapat ulama ahli nahwu Kufah, tetapi, yang benar *ha`* dimaksud adalah *ha`* kinayah akan perintah dan urusan (Allah SWT.). *أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ* “Akulah Allah, yang Maha Perkasa” maksudnya yang mengalahkan yang tiada menyerupai-Nya. *الْحَكِيمُ* “Maha Bijaksana” dalam perintah dan perbuatan-Nya.

Ada yang mengatakan bahwa Musa AS berkata, “Ya Tuhan, siapa yang berseru?” Maka, Allah SWT berfirman, *أَنَا*, yakni Akulah penyeru itu yang menyerumu, *أَنَا اللَّهُ* “Akulah Allah.”

---

⁸¹² *Atsar* dari As-Suddi, disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/189).

Firman Allah SWT, وَأَلْقِ عَصَاكَ “Dan, lemparkanlah tongkatmu.” Wahab bin Munabbih berkata, “Allah SWT memerintahkan Musa AS untuk membuang tongkatnya dan Musa AS melakukannya.”⁸¹³

Ada yang mengatakan bahwa Allah SWT berkata demikian kepada Musa AS agar dia mengerti bahwa yang berbicara kepadanya adalah Allah SWT, dan dia adalah Utusan-Nya. Setiap Nabi hendaklah mempunyai bukti dan tanda pada dirinya agar diketahui Kenabiannya. Pada ayat ini terdapat kata-kata yang dihapus, yakni: *Lemparkan tongkatmu, maka Musa melempar tongkatnya dari tangannya dan tongkat itu berubah ular yang bergerak seakan dia ular Jaan.* Ular *Jaann* adalah ular bertubuh tipis dan berbadan kecil.

Al Kalbi berkata, “Tidak besar dan tidak kecil.” Ada yang mengatakan bahwa semula berubah menjadi ular kecil. Ketika Musa AS melihatnya, berubah menjadi ular besar.

Ada yang mengatakan bahwa berubah menjadi ular kecil, dan kemudian hidup dan berjalan. Ular tersebut berkelamin betina. Kemudian berubah menjadi ular besar berkelamin jantan.

Ada yang mengatakan bahwa berubah menjadi ular yang bergerak seakan ular (*Jaann*), yang bertubuh besar seperti besarnya ular *tsu’baan* dan bertubuh tipis seperti tipisnya tubuh ular *jaann*. Bergeraknya ular tersebut bermakna ular itu hidup dan berjalan. Bentuk plural dari *jaann* adalah *jinnaan*. Terdapat di dalam hadits: Rasulullah SAW melarang membunuh ular (*jinihaan*) yang berada di rumah.”⁸¹⁴

---

⁸¹³ *Atsar* dari Wahab disebutkan Al Mawardi. *Ibid.*

⁸¹⁴ HR. Al Bukhari, dalam pembahasan tentang permulaan Penciptaan no. 15, Muslim dalam pembahasan tentang Keselamatan, bab: Membunuh Ular dan Lainnya.

وَلَّى مُدْبِرًا “Musa AS lari berbalik ke belakang,” ketakutan sebagaimana lazimnya manusia. وَلَمْ يُعَقِّبْ “tanpa menoleh,” yakni tidak kembali. Demikian yang dikatakan Mujahid, dan Qatadah berkata, “Tidak menoleh.” يَمْوَسِي لَأَخْفَى “Hai Musa, janganlah kamu takut,” dari ular dan mudharat yang diberikannya; إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ “*Sesungguhnya orang yang dijadikan Rasul, tidak takut di hadapan-Ku.*” Sampai di sini percakapan berakhir. Kemudian memberi pengecualian yang merupakan *istitsna` munqathi`* (terputus) dan berfirman: إِلَّا مَنْ ظَلَمَ “*Tetapi orang yang berlaku zhalim.*”

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah *istitsna`* dari kalimat yang dihapus. Maka, maknanya: *Sesungguhnya orang yang dijadikan Rasul, tidak takut di hadapan-Ku. Hanyalah orang-orang selain mereka dari orang-orang zhalim yang takut kepada-Ku. إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ* *بَدَلْ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ* “*Tetapi orang yang berlaku zhalim kemudian ditukarnya kezhalimannya dengan kebaikan (Allah akan mengampuninya).*” Mereka itu tidak akan takut (kepada-Ku). Demikian yang dikatakan Al Farra`.⁸¹⁵

An-Nuhas berkata,⁸¹⁶ “*Istitsna`* (pengecualian) dari kalimat yang dihapus itu tidak mungkin, sebab, itu adalah pengecualian dari sesuatu yang tidak disebutkan dan jika itu boleh maka bolehlah kita berkata, ‘*Saya akan memukul orang banyak kecuali zaid*’ berarti saya tidak akan memukul orang banyak tetapi memukul orang selain mereka kecuali zaid. Hal ini jelas kacau, dan bermakna berkata-kata dengan perkataan yang tidak diketahui maknanya.

⁸¹⁵ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/287).

⁸¹⁶ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/200).

Al Farra` juga berkata,⁸¹⁷ “Sejumlah ulama ahli nahwu menjadikan *illaa* (kecuali) bermakna *wau* (dan). Dengan demikian: *wa laa man zhalama*. Seorang penyair berkata:

Setiap saudara akan ditinggalkan saudaranya

*Demi bapakmu dan (illaa) dua bintang kutub utara*⁸¹⁸

An-Nuhas⁸¹⁹ berkata, “Adalah tanpa alasan menjadikan *لَا* bermakna *wau*, dan yang demikian itu tidak dibenarkan dalam berbahasa. Makna *لَا* berbeda dengan makna yang dikandung *wau*. Sebab, jika Anda berkata, *jaa'ani ikhwatuka ilaa zaidan* (saudara kamu datang kepada saya kecuali zaid), bermakna Anda mengeluarkan Zaid dari daftar orang yang datang menemuimu yakni saudara-saudaramu, dan tidak ada kaitan Zaid dengan saudara-saudaramu yang datang.”

Pada ayat terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa *istitsna`* dimaksud adalah *istitsna`* bersambung (*muttashil*). Dengan demikian maknanya adalah: kecuali siapa yang berbuat zhalim dari para Nabi dengan melakukan perbuatan dosa kecil yang semestinya tidak dilakukan oleh seseorang, selain apa yang diriwayatkan dari Yahya bin Zakaria AS dan apa yang disebutkan Allah SWT terhadap Nabi kita SAW pada firman-Nya, *لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ* “Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang.”⁸²⁰ Demikian yang dikatakan oleh Al Mahdi dan dipilih oleh An-Nuhas.

⁸¹⁷ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/287).

⁸¹⁸ Syair milik Amr bin Ma'dikarib atau Suwar bin Al Maghrib. Syair ini dipergunakan Sibawaih sebagai dalil penguat di dalam *Al Kitab* (1/371). Lih. *Syarh Asy-Syawahid* karya Asy-Syantamari (1/371), *Al Khizanah* (2/52), dan *Al Kamil* hal. 760.

⁸¹⁹ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/200).

⁸²⁰ Qs. Al Fath [48]: 2.

Al Mahdi berkata, Allah SWT mengetahui siapa di antara para Nabi yang berbuat maksiat dan menyembunyikan ketakutannya, maka Allah SWT memberi pengecualian: *إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ* “Kecuali orang yang berlaku zhalim, kemudian ditukarnya kezhalimannya dengan kebaikan (Allah akan mengampuninya).” Dia takut, walaupun Aku telah memaafkannya.

Adh-Dhahhak berkata, “Yaitu Nabi Adam AS dan Daud AS.” Az-Zamakhsyari⁸²¹ berkata, “Seperti Nabi yang berbuat berlebihan seperti Adam AS, Yunus AS, Daud AS, Sulaiman AS dan saudara-saudara Yusuf AS serta Musa AS dengan memukul yang menyebabkan kematian seorang Qibthi. Jika seseorang berkata, “Jika demikian mengapa harus mengalami rasa takut padahal telah bertaubat dan mendapat ampunan?”

Jawabnya: Demikianlah keadaan para ulama yang merasa takut dengan perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Mereka juga tidak merasa aman begitu saja apakah syarat-syarat taubat telah dipenuhi dan karena itu mereka takut akan ditanyai kelak.”

Al Hasan dan Ibnu Juraij berkata, “Allah SWT berfirman kepada Musa AS, 'Aku khawatirkan kamu akan membunuh seseorang'.”

Al Hasan berkata, “Para Nabi juga berbuat dosa dan disiksa.”

Ats-Tsa‘labi, Al Qusyairi, Al Mawardi dan ulama lainnya berkata, “Maka pengecualian seperti ini *shahih* adanya.⁸²² Yakni: Kecuali yang berlaku zhalim terhadap dirinya, dari para Nabi dan Rasul berupa perbuatan dosa kecil yang dilakukan sebelum menjadi

---

⁸²¹ Lih. *Al Kasysyaf* (3/200).

⁸²² Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/190).

Nabi, dan Musa AS takut setelah membunuh orang Qibthi tersebut dan bertaubat.”

Ada yang mengatakan bahwa setelah menjadi Nabi, mereka itu terjaga dari perbuatan dosa kecil dan dosa-dosa besar. Pembahasan tentang ini telah dilakukan sebelumnya pada surah Al Baqarah.⁸²³

Menurut saya (Al Qurthubi), “Pendapat pertama lebih benar, sebab, pengecualian terputus (*istitsna'î munqathi'*) ini telah membebaskan para Nabi dari ketakutan dimaksud pada hari Kiamat nanti, sebagaimana yang dijelaskan pada hadits syafa'at.

Jika orang-orang yang mendekati diri kepada Allah SWT tersebut berbuat dosa, walaupun telah diampuni, kesan dari dosa yang dilakukannya tersisa. Manakala kesan dari dosa dan tuduhan masih tersisa, maka rasa takut tetap muncul. Bukan takut siksa tetapi takut bermakna segan. Seorang yang tertuduh pada sisi seorang penguasa merasa sakit hatinya yang akan mengurangi rasa kepercayaannya terhadap penguasa. Dan, Musa AS telah berbuat salah dengan membunuh seseorang yang sesuku dengan Fir'aun, lalu Musa AS mengakui dosanya dan memohon ampun dan Allah SWT mengampuninya.

Musa AS berkata setelah memperoleh ampunan: *قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ* “Musa berkata, “Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada-Ku, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa.”⁸²⁴

Keesokan harinya Musa AS diuji kembali dengan bertemu seseorang dari suku Qibthi lainnya dan Musa AS hendak

---

⁸²³ Lih. Tafsir ayat 35 dari surah Al Baqarah.

⁸²⁴ Qs. Al Qashash [28]: 17.

memukulnya. Dengan maksudnya tersebut, Musa AS telah berbuat kesalahan yang lain.

Adapun dalil yang menyebutkan bahwa keesokan harinya Musa AS memperoleh ujian, firman-Nya, *فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ* “...aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa.” Kalimat ini (*falan akuuna*) mengandung kekuatan, dari timbangan *lan af'ala* (saya sama sekali tidak akan melakukannya).

Kemudian, disusul dengan kalimat *al Iraadah* (keinginan) ketika Musa AS berkeinginan memukul tetapi membatalkannya. Maka, Allah SWT mengirim seorang Bangsa Israil kepadanya yang akan menyebarkan rahasianya, sebagai ujian baginya. Ketika seseorang dari Bangsa Israil itu melihat Musa AS menyiapkan tangannya untuk memukul, dia menyangka Musa AS akan memukulnya. Maka, dia berkata membuka rahasia Musa AS.: *قَالَ يَمْؤِسُ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ* “Musuhnya berkata, 'Hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku, sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia?’” Seseorang dari suku Fir'aun yang mendengar hal itu segera berlari menemui Fir'aun dan mengabarkan apa yang telah dikatakan seorang Bangsa Israil kepada Musa AS. Adalah orang yang terbunuh sebelum itu tidak diketahui siapa pelakunya.

Ketika Fir'aun mengetahui pelakunya, dia mengirim orang-orang untuk mencari Musa AS. dan menangkapnya untuk kemudian dibunuh. Pencarian dilakukan dengan lebih keras. Semua jalan diselusuri dan ditutup. Seseorang datang menemui Musa AS dan berkata, *قَالَ يَمْؤِسُ إِنَّكَ الْمَلَأَ يَأْتِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ* “Seraya berkata, 'Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang

kamu untuk membunuhmu'.” Musa AS pun keluar dari Mesir, sebagaimana yang diberitakan Al Qur'an.

Takutnya Musa AS berkaitan dengan kejadian ini. Walaupun Musa AS sudah berupaya bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT dan Allah SWT telah memuliakannya dan memilihnya menjadi Rasul, tuduhan yang ada masih menguasainya dan belum memperoleh balasannya.

Firman Allah SWT, وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضًا مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ
“*Dan, masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia akan ke luar putih (bersinar) bukan karena penyakit.*” Telah dibicarakan pada surah Thaahaa⁸²⁵ pembahasan masalah yang terdapat di dalam ayat; فِي تِسْعِ آيَاتٍ “(Kedua mukjizat ini) termasuk sembilan buah mukjizat.” An-Nuhas⁸²⁶ berkata dengan pendapat yang terbaik tentang masalah terkait, “Mukjizat ini terhitung ke dalam sembilan mukjizat yang lain.”

Al Mahdi berkata, وَأَلْقِ عَصَاكَ ‘*Dan, lemparkanlah tongkatmu,*’ dan وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ‘*Dan, masukkanlah tanganmu ke leher bajumu,*’ keduanya adalah mukjizat dari sembilan mukjizat Musa AS.

Al Qusyairi berkata, “Maknanya: Sebagaimana Anda berkata, ‘Saya keluar di dalam 10 orang,’ yakni Anda termasuk salah seorang dari 10 orang tersebut, berarti; saya orang kesepuluh dari sepuluh orang (yang keluar) tersebut. Maka, فِي bermakna مِنْ, sebab, makna *min* berdekatan dengan makna *fii*. Sebagaimana jika Anda berkata, ‘*Khudz lî ‘asyraa min al ibili fihaa fahlaani*’ (ambilkan untukku 10

⁸²⁵ Lih. Tafsir ayat 22 dari surah Thaahaa.

⁸²⁶ Lih. *I'rab Al Qur'an* karya An-Nuhas (3/201).

ekor unta darinya (*fiihaa*) dua ekor jantan. *Fiihaa* (di dalamnya) bermakna *minha* (di antaranya).”⁸²⁷

Al Ashma‘i berkata menytir perkataan Imru‘ul Qais:

Apakah menggembirakan siapa yang akhir masanya

*Adalah 30 bulan dari (fii) tiga keadaan*⁸²⁸

Huruf *fii* pada syair ini bermakna *min* (dari). Ada yang mengatakan bahwa *fii* (pada ayat) bermakna: Maka ada 10 mukjizat di antaranya tangan. Sembilan mukjizat lainnya: Membelah laut, tongkat, belalang, kutu, banjir besar, darah, kodok, musim kemarau panjang, dan membutakan mata (*ath-Thamsu*)⁸²⁹. Kesemua mukjizat Musa AS ini telah dibahas sebelumnya di depan. *إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَفِرْعَوْنُهُ* “(yang akan dikemukakan) kepada Fir‘aun dan kaumnya.”

Al Farra‘⁸³⁰ berkata, “Pada ayat terdapat kalimat yang disembunyikan, sebab, makna ayat sudah mengandung makna dimaksud. Yakni: *Sesungguhnya kamu diutus kepada Fir‘aun dan kaumnya; إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ* 'Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.' Yakni, keluar dari ketaatan kepada Allah SWT,” dan hal ini telah dibahas.

Firman Allah SWT, *فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً* “Maka, tatkala mukjizat-mukjizat Kami yang jelas itu sampai.” Yakni, nyata dan gamblang. Al Akhfasy berkata, “Boleh dibaca: *mabsharah*, menjadi

⁸²⁷ Lih. *Fath Al Qadir*, karya Asy-Syaukani (4/180), dan Asy-Syaukani meriwayatkannya dari Al Qusyairi.

⁸²⁸ Syair ini bagian dari qasidah Imra‘ul Qais yang awalnya:

Bangunlah pagi, hai gerimis yang basah

Apakah berbahagia orang yang hidup pada zaman yang kosong

Terdapat di dalam *Fath Al Qadir* (4/180).

⁸²⁹ (*Ath-Thamsu*): *thamasa asy-syai'a* bermakna menghilangkan sesuatu dari bentuknya. Lih. Tafsir ayat 88 dari surah Al A‘raaf.

⁸³⁰ Lih. *Ma‘ani Al Qur‘an* (2/288).

mashdar sebagaimana dikatakan: *al waladu majbanah*⁸³¹ (anak menjadi sebab timbulnya sifat penakut); **قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ** “...mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'” Kebiasaan Fir'aun dan kaumnya adalah berdusta, maka Allah SWT berfirman, **وَجَحَدُوا** “Dan, mereka mengingkarinya karena kezhaliman dan kesombongan (mereka).” Mereka meyakini apa yang dibawa Musa AS adalah datang dari sisi Allah SWT dan bukan sihir. Akan tetapi, mereka mengingkari Musa AS karena sombong dan enggan tunduk beriman kepada Musa AS. Sikap ini menunjukkan, mereka adalah orang-orang yang membandel. Lafazh **وَعُلُوًّا** serta **ظُلْمًا** keduanya dibaca dengan *nashab* sebagai *na'at* (sifat yang mensifati) *mashdar* yang ditiadakan (bacaannya). Yakni: *wa jahaduu bihaa juhuudaa zhulmaa wa 'uluwwaa* (dan mereka mengingkari apa yang dibawa Musa AS dengan pengingkaran yang bersifat zhalim dan sombong). *Al Ba`* pada lafazh **بِهَا** adalah tambahan (*zaa'idah*), aslinya *jahaduuhaa*. Demikian yang dikatakan Abu Ubaidah. **فَانظُرْ** “Maka perhatikanlah,” ya Muhammad; **كَيْفَ كَانَ عَنَقَبَةُ الْمُفْسِدِينَ** “...betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan.” Yakni, akhir dari urusan orang-orang kafir dan sesat itu. Perhatikan itu dengan mata hatimu dan renungkanlah. Percakapan ditujukan kepada Muhammad SAW tetapi maksudnya kepada selainnya SAW.

---

⁸³¹ Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/201). Di dalam *Ash-Shihhah*, (entri: *jabana*): Orang-orang Arab berkata, “*Al Waladu majbanah makhbalah*,” (anak menjadikan sebab lahirnya sifat penakut dan bakhil), sebab, karena anak seseorang menjadi bakhil dan suka berada di rumah saja.

Firman Allah:

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْعَمِيمُ ﴿١٦﴾

“Dan, sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman; dan keduanya mengucapkan, 'Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman.' Dan, Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, 'Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata'.” (Qs. An-Naml [27]: 15-16)

Firman Allah SWT, *وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا* “Dan, sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman.”
Yakni, pemahaman.⁸³² Demikian yang dikatakan Qatadah.

Ada yang mengatakan bahwa Ilmu agama dan ilmu hukum beserta ilmu-ilmu lainnya,⁸³³ sebagaimana firman-Nya, *وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ* “Dan, Kami telah ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu.”⁸³⁴

Ada yang mengatakan bahwa Ilmu kimia⁸³⁵ (mengubah satu zat ke pada zat lainnya). Pendapat ini aneh (*syaadz*), akan tetapi, Allah

⁸³² *Atsar* diriwayatkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/191), dan Abu Hayyan di dalam *Al Bahr Al Muhith*(7/59).

⁸³³ *Ibid.*

⁸³⁴ Qs. Al Anbiyaa` [21]: 80.

⁸³⁵ *Atsar* disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/191).

SWT memberikan *nubuwwah* dan *khilaafah* di muka bumi serta Kitab Zabur; وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ “Dan keduanya mengucapkan, 'Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman'.” Di dalam ayat ini terdapat dalil atas mulianya ilmu, tingginya kedudukan ilmu serta keutamaan orang-orang berilmu, dan bahwasanya nikmat ilmu merupakan sebesar-besar nikmat dan pemberian, siapa yang dianugerahi ilmu telah dianugerahi kelebihan dari seluruh hamba-hamba-Nya yang beriman.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”⁸³⁶ Materi bahasan ini telah dilakukan sebelumnya pada banyak tempat.

Firman Allah SWT, وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا۟ٓأَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنۢ مَّنۢ مَّنۢ طَقَ وَأَو۟تَيْنَا مِنۢ كُلِّ شَيْءٍ “Dan, Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, 'Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu'.” Al Kalbi berkata, “Daud AS mempunyai 19 orang anak, dan Sulaiman AS terpilih dari saudara-saudaranya, dia mewarisi *nubuwwah* (kenabian) dan kerajaan ayahnya. Apabila warisan berupa harta, tentu setiap anak akan menerimanya secara merata.”

Demikian juga yang dikatakan Ibnu Al Arabi,⁸³⁷ “Apabila warisan berupa harta, maka akan dibagi secara jumlah hitungan. Allah SWT memberikan kekhususan kepada Sulaiman AS berupa Kenabian dan Hikmah yang dimiliki Daud AS, dan Allah SWT menambahkan kerajaan baginya yang tidak ada kerajaan semisal setelahnya.”

⁸³⁶ Qs. Al Mujadalah [58]: 11.

⁸³⁷ Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1448).

Ibnu Athiyah⁸³⁸ berkata, “Daud AS terlahir sebagai Bangsa Israil dan seorang raja. Sulaiman AS mewarisi kerajaan dan derajat Kenabian ayahnya. Artinya, Kenabian dan kerajaan ayahnya beralih kepadanya sepeninggal ayahnya, Daud AS, dan disebut hadiah warisan. Ini seperti sabda Nabi, '*Para ulama itu adalah pewaris para Nabi*'. ”⁸³⁹

Ada kemungkinan sabda Nabi ini, “*Sesungguhnya kami para Nabi tidak meninggalkan warisan,*”⁸⁴⁰ bermaksud menerangkan bahwa itu bukan merupakan kebiasaan para Nabi umumnya, walaupun Zakariya AS –menurut pendapat yang masyhur- mewariskan hartanya. Hal ini seperti jika Anda berkata, “Kami orang-orang muslim, kami disibukkan dengan ibadah.” Maksudnya kebanyakan dari kami. Semakna dengan apa yang diriwayatkan Sibawaih, “Kami orang-orang Arab paling suka menjamu tamu (maksudnya mayoritas orang Arab).”

Menurut saya (Al Qurthubi), “Materi bahasan ini telah dipaparkan sebelumnya pada surah Maryam.⁸⁴¹ Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama berdasarkan sabda Rasulullah SAW, '*Sesungguhnya kami para Nabi tidak meninggalkan warisan*'. Kalimat ini bersifat umum dan tidak boleh berpendapat lain kecuali berdasarkan dalil.”

Muqatil berkata, “Kerajaan Sulaiman AS lebih besar dari kerajaan Daud AS dan Sulaiman AS lebih tepat dalam memberi

---

⁸³⁸ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/98).

⁸³⁹ HR. Al Bukhari, dalam pembahasan tentang Ilmu, bab: no. 10, HR. Abu Daud pada awal pembahasan tentang Ilmu. Ibnu Majah, Ad-Darimi di dalam *Al Muqaddimah*, HR. Ahmad di dalam *Al Musnad* (5/196).

⁸⁴⁰ HR. Ahmad di dalam *Al Musnad* (2/463).

⁸⁴¹ Lih. Tafsir ayat 6 dari surah Maryam.

keputusan daripada bapaknya. Dan, Daud AS lebih kuat dalam beribadah dari Sulaiman AS.”

Ulama lainnya berkata, “Tidak ada kerajaan seorang Nabi pun yang melebihi besarnya kerajaan Sulaiman AS. Allah SWT menundukkan manusia, jin, burung-burung dan binatang-binatang liar bagi Sulaiman AS, dan Allah SWT memberikan Sulaiman AS apa yang tidak pernah diberikan-Nya kepada manusia yang ada di permukaan bumi ini. Sulaiman AS mewarisi dari bapaknya kerajaan dan Kenabian. Setelah kewafatan bapaknya, Sulaiman menjadi Nabi dengan menegakkan syariat yang dibawanya.

Semua Nabi yang diutus atau pun tidak setelah Musa AS semuanya mengikuti syariat Musa AS. Hingga kemudian Allah SWT mengutus Isa AS, maka syariatnya menghapus syariat Musa AS. Masa kekosongan antara Isa AS dengan masa Hijrah Rasulullah SAW sekitar 1800 tahun. Orang-orang Yahudi berkata 1360 tahun.

Ada yang mengatakan bahwa masa kekosongan antara wafatnya Isa AS dengan lahirnya Rasulullah SAW sekitar 1700 tahun. Orang-orang Yahudi mengurangi dari hitungan tersebut sebanyak 300 tahun. Nabi Isa AS hidup sekitar 50 tahun lebih.

Firman Allah SWT, وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ *“...dan dia berkata, 'Hai manusia'.”* Yakni, Sulaiman AS berkata kepada Bangsa Israil sebagai ekspresi rasa syukur atas nikmat yang didapat: عَلَّمَنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ *“kami telah diberi pengertian tentang suara burung.”* Allah SWT melebihi kami dari warisan yang kami terima dari Daud AS berupa ilmu, Kenabian dan *Khilaafah* di muka bumi termasuk pemahaman akan makna suara-suara burung.

Berkaitan dengan ayat ini Muqatil berkata, “Saat itu Sulaiman sedang duduk, dan seekor burung terbang berputar-putar. Maka,

Sulaiman berkata kepada orang-orang yang duduk di dekatnya: Tahukah kalian apa yang dikatakan burung ini? Dia berkata kepada saya, '*Assalaamu 'alaikum* wahai raja yang berkuasa dan Nabi bagi Bangsa Israil. Allah SWT telah menganugerahimu kemuliaan. Allah SWT memenangkanmu dari musuh-musuhmu. Aku akan pulang menemui anak-anakku setelah itu akan datang kembali.' Sungguh burung itu akan datang lagi.

Burung itu pun kemudian datang. Sulaiman AS berkata, 'Bahwa burung itu berkata, '*Assalaamu 'alaikum* wahai raja yang berkuasa. Jika kamu izinkan, aku akan pergi mencari rezeki untuk anak-anakku agar mereka tumbuh berkembang, setelah itu aku akan kembali kepadamu dan kamu boleh memerintahkan aku apa saja.' Sulaiman AS mengabarkan kepada orang-orang yang duduk di sekitarnya tentang apa yang dikatakan burung tersebut. Sulaiman AS mengizinkannya dan burung itu terbang pergi."

Farqad As-Sabakhi berkata, "Saat itu Sulaiman sedang berjalan dan di atas sebuah pohon seekor Bulbul bertengger menggerak-gerakkan kepala dan ekornya. Sulaiman AS berkata kepada sahabat-sahabatnya, 'Tahukah kalian apa yang dikatakan Bulbul ini?' Mereka berkata, 'Tidak, ya Nabi Allah.' Sulaiman berkata: Dia berkata, '(jika) Saya memakan separuh dari buah-buahan maka dunia akan binasa'.

Kemudian Sulaiman AS berjalan melintasi burung Hud-hud (sejenis burung pelatuk) yang bertengger di atas sebuah pohon, dan seorang anak kecil dengan jeratnya mencoba memancing Hud-hud. Sulaiman AS berkata, 'Hati-hati wahai Hud-hud.' Hud-hud berkata, 'Anak kecil itu tidak berakal, saya akan menundukkannya.'

Sulaiman AS pergi dan kemudian kembali. Sulaiman AS mendapati jerat yang dipasang anak tersebut mengenai Hud-hud dan Hud-hud kini di tangannya. Sulaiman AS bertanya, 'Apa ini hai Hud-hud'. Hud-hud berkata, 'Saya tidak melihatnya, tiba-tiba saya terjat ya Nabi Allah.' Sulaiman AS berkata, 'Sialnya kamu! Kamu melihat air di bawahmu tetapi tidak melihat jerat di dekatmu'. Hud-hud berkata, 'Ya Nabi Allah, jika takdir telah datang maka mata akan menjadi buta.'”

Ka'ab berkata, “Seekor *Warasyaan* (sejenis merpati) bersiul nyaring dan di dekatnya Sulaiman bin Daud AS. Sulaiman AS berkata, “Tahukah kalian apa yang dikatakannya?” Orang-orang di dekatnya berkata, “Tidak.” Sulaiman AS berkata, “Dia berkata, Jika saja manusia tidak diciptakan, dan jika saja manusia diciptakan dan mengetahui mengapa diciptakan.” Lalu seekor burung Merak (*Thawuus*) bersiul nyaring di dekat Sulaiman AS.

Sulaiman AS berkata, “Tahukah kalian apa yang dikatakannya?” Orang-orang didekatnya berkata, “Tidak.” Sulaiman AS berkata, “Burung Merak ini berkata, sebagaimana kamu berbuat, maka demikian pula kamu akan diperlakukan.” Lalu seekor Hud bersiul nyaring di dekat Sulaiman AS. Sulaiman AS berkata, “Tahukah kalian apa yang dikatakannya?” Orang-orang didekatnya berkata, “Tidak.” Sulaiman AS berkata, “Burung Hud-hud itu berkata, 'Siapa yang tidak mengasihi, maka tidak akan dikasihi'.” Kemudian seekor Shurad (nama sejenis burung) bersiul nyaring di dekat Sulaiman AS. Sulaiman AS berkata, “Tahukah kalian apa yang dikatakannya?” Orang-orang didekatnya berkata, “Tidak.” Sulaiman AS berkata, “Burung Shurad itu berkata, mintalah ampun kepada Allah, wahai para pendosa.”

Oleh sebab itu dipahami mengapa Rasulullah SAW melarang membunuh burung Shurad. Ada yang mengatakan bahwa burung Shurad ini adalah burung yang memberi petunjuk kepada Adam AS letak kawasan Baitullah. Makhluq yang pertama kali berpuasa adalah burung Shurad. Oleh karena itu pula burung Shurad (sejenis rajawali) disebut *Ash-Shawwaam* (yang selalu berpuasa).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, “Seekor *Thithawi* (jenis burung) bersiul nyaring di dekat Sulaiman AS, dan Sulaiman AS berkata, 'Tahukah kalian apa yang dikatakannya?' Orang-orang didekatnya berkata, 'Tidak'. Sulaiman AS berkata, 'Burung ini mengatakan bahwa setiap yang hidup akan mati dan setiap yang baru akan rusak'. Seekor *Khuththaafah* (jenis burung camar atau layang-layang) bersiul nyaring, dan Sulaiman AS berkata, 'Tahukah kalian apa yang dikatakannya?' Orang-orang didekatnya berkata, 'Tidak'. Sulaiman AS berkata, 'Burung tersebut mengatakan, segeralah berbuat baik, maka kamu akan mendapatkan kebaikan'.”

Oleh sebab itu dipahami mengapa Rasulullah SAW melarang membunuh burung *Khuththaafah*. Ada yang mengatakan bahwa manakala Adam AS keluar dari surga, beliau mengadu kepada Allah SWT akan kesedihannya karena sepi. Allah SWT membujuk Adam AS dengan menciptakan seekor burung *Khuththaafah*, dan Adam AS menjadikannya burung rumah yang menemaninya. Semenjak itu burung *Khuththaafah* ini terkenal jinak kepada manusia karena kasihan kepadanya.

Ka'ab berkata, “*Khuththaafah* menghapal empat ayat dari Kitabullah: **لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ** “*Kalau sekiranya Kami turunkan Al Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan*

melihatnya....”⁸⁴² hingga akhir ayat, dan ketika sampai kepada ayat *الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ* “Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana,” burung Khuththaafah meninggikan suaranya.⁸⁴³

Burung merpati berdekur di dekat Sulaiman AS, dan Sulaiman AS berkata, “Tahukah kalian apa yang dikatakannya?”. Orang-orang didekatnya menjawab, “Tidak.” Sulaiman AS berkata, “Burung tersebut mengatakan, Maha Suci Tuhanku, yang Maha Tinggi sejumlah apa yang ada di langit dan bumi.”

Burung tekukur (*Qumri*) bernyanyi di dekat Sulaiman AS, dan Sulaiman AS berkata, “Tahukah kalian apa yang dikatakannya?”. Orang-orang di dekatnya menjawab, “Tidak.” Sulaiman AS berkata, “Burung tersebut mengatakan, Maha suci Tuhanku yang agung, yang Maha Mengawasi.”

Ka’ab berkata, “Burung-burung berbicara kepada Sulaiman AS. Burung gagak berkata, ‘Ya Allah laknatlah para pemungut 1/10 dan burung Rajawali. Burung Gagak lalu membaca ayat: *كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ*’⁸⁴⁴ ‘Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah’.”

Al Qatha’ berkata, “Siapa yang diam maka dia selamat.” Burung beo berkata, “Celakalah siapa yang menjadikan dunia sebagai sebab kesedihannya.” Seekor katak berkata, “Maha suci Tuhanku yang quddus.” Burung elang berkata, “Maha suci Tuhanku dan segala

---

⁸⁴² Qs. Al Hasyr [59]: 21.

⁸⁴³ Perkataan ini tidak berdalil, baik dari Al Qur’an mau pun Sunnatullah. Al Qur’an telah memberitahukan kita bahwasanya Allah SWT telah memberi kekhususan kepada Sulaiman AS dari nabi-nabi lainnya dengan kemampuan memahami bahasa burung, dan pengetahuan ini cukup bagi kita. Adapun pengetahuan tentang apa yang dikatakan burung demikian dan demikian, pengetahuan yang demikian itu tidak memberi faidah dan tidak berdasar.

⁸⁴⁴ Qs. Al Qashash [28]: 88.

puji-Nya.” Kepiting berkata, “Maha suci yang tersebutkan dengan segala lidah di setiap tempat.”

Makhul berkata, “Durraaj bersiul di dekat Sulaiman AS, dan Sulaiman AS berkata, 'Tahukah kalian apa yang dikatakannya?' Orang-orang di dekatnya menjawab, 'Tidak'. Sulaiman AS berkata, 'Burung tersebut mengatakan, (*yaitu*) *Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas 'Arsy'*.”⁸⁴⁵

Al Hasan berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Ayam jantan itu jika berkokok, artinya dia berkata, “Ingatah Allah hai orang-orang yang lalai.”*”

Hasan bin Ali bin Abi Thalib berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Burung elang jika bersiul, maka artinya ia mengatakan, hiduplah sesukamu, akhir hidupmu adalah kematian'.*”

Burung rajawali ('Uqaab) jika bersiul, maka artinya dia berkata, 'Jauh dari manusia itu kelapangan'.

Burung Qunbur (burung berjambul) jika bersiul, maka artinya dia berkata, 'Tuhanku, bencilah orang-orang yang membenci keluarga Muhammad SAW.'

Burung Khuththaaf jika bersiul, berarti dia membaca, 'اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam),' hingga akhir ayat; dan sampai ayat وَلَا الضَّالِّينَ 'Dan, bukan (pula jalan) mereka yang sesat,' Burung Khuththaaf meninggikan suaranya sebagaimana seorang Qari` membacanya.”

Qatadah dan Sya'bi berkata, “Kemampuan ini hanya dimiliki burung semata, berdasarkan firman-Nya, عَلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ “kami telah

---

⁸⁴⁵ Qs. Thaahaa [20]: 5.

diberi pengertian tentang suara burung.” Semut terhitung bangsa burung, sebab, semut juga bersayap.

Asy-Sya‘bi berkata, “Demikian halnya dengan semut, ia mempunyai sepasang sayap.”

Sekelompok orang berkata, “Bahkan semua hewan.”

Adapun penyebutan burung (di dalam Al Qur’an), sebab, burung adalah sebagian dari pasukan Sulaiman AS. Sulaiman AS membutuhkannya untuk memayunginya dari panas matahari dan keperluan spionase serta urusan lainnya, oleh sebab itu disebutkan nama burung berdasarkan banyaknya kepentingannya. Hewan-hewan lain tidak dapat selincah burung dalam banyak urusan, termasuk kemampuan burung berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

Abu Ja‘far An-Nuhas⁸⁴⁶ berkata, “Manthiq (logika) itu berlaku terhadap apa yang dipahami tanpa harus berkata-kata. *Wallahu A‘lam* dengan apa yang dimau-Nya.”

Ibnu Al Arabi berkata, “Siapa yang berpendapat bahwa Sulaiman AS hanya mengetahui bahasa burung adalah sebuah kerugian besar. Ulama sepakat bahwa Sulaiman AS dapat memahami apa saja yang tidak berbicara dan menciptakan agar ia berbicara, seperti tumbuh-tumbuhan. Setiap pohon berkata kepada Sulaiman AS, ‘Saya pohon ini. Manfaat saya untuk ini, dan mudharat saya demikian. Jika demikian bagaimana pula dengan burung?’”

---

⁸⁴⁶ Lih. *I‘rab Al Qur’an*, karya An-Nuhas (3/201).

Firman Allah:

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾

“Dan, dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu di atur dengan tertib (dalam barisan).”

(Qs. An-Naml [27]: 17)

Dalam ayat ini dibahas dua masalah:

Pertama: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ “Dan, dihimpunkan untuk Sulaiman.”

Husyira bermakna *jumi'a*, dikumpulkan; *al hasyr* adalah *al jam'u*, kumpulan. Makna senada didapat dalam firman-Nya, وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا *“Dan, Kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak Kami tinggalkan seorangpun dari mereka.”*⁸⁴⁷ Ulama berselisih pendapat tentang jumlah pasukan Sulaiman AS. Ada yang berpendapat, luas kamp militer untuk pasukan Sulaiman AS adalah 100 farsakh (1 farsakh 8 km.): 25 farsakh bagian untuk pasukan jin, 25 farsakh bagian untuk pasukan manusia, 25 farsakh bagian untuk pasukan burung, dan 25 farsakh bagian untuk pasukan hewan liar. Sulaiman AS mempunyai 25 rumah terbuat dari kaca berdiri di atas kayu, di dalamnya terdapat 300 istri dan 700 selir.

Ibnu Athiyah⁸⁴⁸ berkata, “Terjadi perselisihan pendapat yang tajam di antara ulama tentang luas kamp pasukan dan jumlah pasukannya, dan pendapat yang benar adalah luas kerajaannya adalah seluas bumi, seluruh tempat tunduk menjadi miliknya.”

⁸⁴⁷ Qs. Al Kahfi [18]: 47.

⁸⁴⁸ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/99).

فَهُمْ يُوزَعُونَ “Lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan).” Maksudnya disusun dari awal hingga akhir barisan dengan terkumpul rapat.

Qatadah berkata, “Pada setiap golongan terdapat orang yang membagi dan mengatur kelas kedudukan masing-masing dan tempat bagian dari bumi mereka ketika berjalan.⁸⁴⁹ Dikatakan: *wazi'tuhu – uuzi'uhu – waza'aa* yakni *kafaftuhu* saya mengumpulkannya dan mengambil tempat masing-masing. *Al Waazi'* di dalam peperangan adalah orang yang mengatur barisan dan mengumpulkan pasukan yang terpisah dari barisannya.

Muhammad bin Ishak meriwayatkan dari Asma' binti Abi Bakar, dia berkata, “Ketika Rasulullah SAW berhenti di Dzi Thuwa – yakni pada hari penaklukan kota Makkah- Abu Quhafah berkata –saat itu pandangannya sudah kabur- kepada anaknya, “Terangkan kepadaku keadaan Abu Qubais.”

Asma' berkata, “Maka saya melakukan apa yang dimintanya.” Abu Bakar bertanya, “Apa yang kamu lihat?” Asma' berkata, “Saya melihat sekelompok besar manusia.”

Abu Bakar berkata, “Itu pasukan berkuda.” Asma' berkata, “Dan saya melihat dari kelompok besar itu seseorang yang berlari ke depan dan ke belakang dengan kudanya.” Abu Bakar berkata, “Itu adalah *waazi'* yang menahan setiap prajuritnya agar tidak terpisah dari kelompoknya....hingga akhir hadits.

Semakna dengan ini, sabda Rasulullah SAW,

---

⁸⁴⁹ *Atsar* dari Qatadah disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/99).

مَا رَأَى الشَّيْطَانَ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلَا أَذْهَرُ وَلَا أَحْفَرُ وَلَا أَغْيَظُ
 مِنْهُ فِي يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا رَأَى مِنْ تَنْزِيلِ الرَّحْمَةِ، وَتَجَاوُزِ
 اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِلَّا مَا أُرِيَ يَوْمَ بَدْرٍ، قِيلَ: وَمَا رَأَى يَوْمَ
 بَدْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَزِعُ الْمَلَائِكَةَ.

“Tidak ada sebuah pemandangan yang pernah dilihat syetan yang membuatnya merasa lebih kecil, terusir, hina dan marah dari pandangan pada hari Arafah dan itu adalah ketika syetan melihat turunnya rahmat Allah dan maaf-Nya terhadap dosa-dosa besar, adalah pandangan pada hari perang Badar.” Lalu ditanyakan: “Apa yang dilihatnya, ya Rasulullah SAW.?” Rasulullah SAW bersabda, “Syetan melihat Jibril membagi (kelompok dan barisan) para Malaikat.”⁸⁵⁰ HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa`*. Semakna dengan ini perkataan An-Naabighah:

Semenjak aku hina uban yang merindu

*Dan kataku, mengapa belum sadar sedangkan uban sudah
 mengumpul (waazi 'u)⁸⁵¹*

Syair lainnya:

Ketika kami takut, dari kelopak kami mengalir

Air mata, kami kumpulkan (waza 'naa) yang terasing dengan jemari

Syair lainnya:

⁸⁵⁰ HR. Imam Malik, dalam pembahasan tentang Haji, bab: Jamaah Haji (1/422).

⁸⁵¹ Lih. *Diwan An-Nabighah* 32, *Tafsir Al Mawardi* (3/192), *Ma'ani Al Qur'an*, karya An-Nuhas (5/121), *Tafsir Ibnu Athiyah* (12/100), *Tafsir Ath-Thabari* (19/88), *Ma'ani Al Qur'an* (2/93), dan *Al-Lisan* (waza 'a)

Tidak ada orang yang mengumpulkan (laa yaza 'u) jiwa keras dari nafsu bara

*Kecuali orang-orang yang penuh akal nya sempurna*⁸⁵²

Ada yang mengatakan bahwa dari lafazh *at-tauzii'* yang bermakna *at-tafriiq* (pemisahan). *Al Qaumu auzaa'u* yakni sekelompok kaum berpisah. Di dalam sebuah kisah: Bahwasanya syetan menenun permadani sepanjang satu farsakh terbuat dari sutera emas untuk Sulaiman AS. Syetan juga membuat sebuah kursi dari emas untuk Sulaiman AS, hingga dikelilingi 300 kursi terbuat dari emas dan perak. Para Nabi duduk di atas kursi-kursi emas dan para ulama duduk di atas kursi-kursi perak.

Kedua: Di dalam ayat ini terdapat dalil untuk memilih seorang Imam atau hakim sebagai pengatur barisan yang mengumpulkan manusia dan melarang mereka dari persaingan yang tidak sehat dan sikap unggul mengungguli.

Ibnu Aun berkata, "Saya mendengar Al Hasan berkata, dan ketika itu Al Hasan sedang duduk di pertemuan penetapan hukum melihat apa yang dilakukan orang-orang, 'Demi Allah, keadaan mereka ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan adanya pengatur barisan (*waza'ah*).'"

Al Hasan juga berkata, "Harus ada seorang pengatur di dalam sekelompok orang." Yakni penguasa yang mengatur mereka.

Ibnu Al Qasim berkata, "Malik menceritakan kepada kami bahwa utsman bin Affan berkata, '(*Maa yaza'u Al Imam aktsar mimmaa yaza'u Al Qur'an*) Apa yang dikumpulkan seorang Imam

---

⁸⁵² Syair penguat ini terdapat di dalam *Fath Al Qadir* (4/183).

lebih banyak dari yang dilakukan Al Qur'an."⁸⁵³ Yakni manusia. Ibnu Al Qasim berkata, "Apa itu *maa yaza'u*?" Imam Malik berkata, "Yakuffu (mengumpulkan),".

Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi⁸⁵⁴ berkata, "Orang-orang tidak memahami pernyataan Imam Malik ini. Mereka menyangka bahwa maknanya kekuasaan penguasa menghalangi manusia lebih banyak dari batasan-batasan Al Qur'an. Ini pendapat keliru yang datang dari orang-orang yang tidak mengenal Allah SWT dan hikmah-Nya."

Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata, "Allah SWT menetapkan batasan-batasan (yakni hukum) tidak lain demi kemashahatan dan keberlangsungan hidup manusia seluruhnya. Tidak ada batasan yang berlebihan dan tidak ada yang cacat. Tidak ada batasan yang lebih baik dari yang telah dibuat Allah SWT, akan tetapi, kebodohan telah merugikan mereka. Mereka mengurangi batasan-batasan tersebut, bahkan menggantinya, dan tidak membuatnya demi mencari ridha-Nya. Hasilnya manusia tidak dapat tertahan untuk melanggarnya. Jika para hakim dan penguasa berlaku adil dan berniat baik, maka semua urusan akan menjadi mudah dan kebaikan akan menyertai semua."

Firman Allah:

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا
مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ فَلْيَسِّرْ

⁸⁵³ *Atsar* dari Utsman, disebutkan Ibnu Al Arabi di dalam *Ahkam Al Qur'an* (3/1450).

⁸⁵⁴ *Ibid.*

ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ

الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾

“Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: 'Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari.' Maka, dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu, dan dia berdoa, 'Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal shalih yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang shalih'.”

(Qs. An-Naml [27]: 18-19)

Dalam dua ayat ini dibahas enam masalah:

Pertama: حَوَّجَ إِذَا أَوْزَا عَلَىٰ وَإِدَّ التَّمَلُّ “Hingga apabila mereka sampai di lembah semut.” Qatadah berkata, “Diriwayatkan kepada kami bahwa lembah dimaksud adalah sebuah lembah di Syam.” Ka‘ab berkata, “Lembah di Tha’if.”; فَالَتْ نَمَلَةٌ يَتَأَيُّهَا التَّمَلُّ “Seekor semut berkata, Hai semut-semut.” Asy-Sya‘bi berkata, “Semut mempunyai sepasang sayap sehingga termasuk bangsa burung. Oleh sebab itu, Sulaiman AS diajari bahasa semut. Jika semut bukan sebangsa burung, tentu Sulaiman AS tidak akan diajari bahasa semut. Tentang ini telah dibicarakan sebelumnya, dan pembahasan lebih rinci akan dipaparkan nanti.”

Sulaiman At-Taimi di Makkah membacanya: *namulatu*.⁸⁵⁵ Dan, *an-namulu* dengan *nun fathah* dan *mim dhammah*. Dari Sulaiman At-Taimi juga: Dengan *nun* dan *mim dhammah* (numlah).⁸⁵⁶ Disebut *an-namlatu* disebabkan banyaknya pergerakannya dibanding diamnya.

Ka'ab berkata, "Sulaiman AS melintasi sebuah lembah bernama *as-Sadiir* di Tha'if, dan kemudian sampai di sebuah lembah semut. Seekor semut berjalan tertatih-tatih karena pincang dan bertubuh gempal seperti srigala. Maka, semut itu berseru: **يَأْتِيهَا النَّمْلُ** "Hai semut-semut."

Az-Zamakhshari⁸⁵⁷ berkata, "Sulaiman AS mendengar perkataan semut tersebut dari jarak 3 mil. Semut tersebut berjalan pincang mengendap-endap."

Ada yang mengatakan bahwa nama semut tersebut adalah *Thaakhiyah*.⁸⁵⁸

As-Suhaili berkata, "Orang-orang menyebutkan nama semut yang berbicara. Mereka berkata namanya adalah Harmiya. Saya tidak mengerti bagaimana membayangkan semut mempunyai nama pengenal, padahal diantara mereka tidak saling memanggil. Tidak seorang pun yang dapat membedakan mereka dengan memberinya nama, sebab, memang tidak mungkin membedakan mereka. Tidak juga disebutkan bahwa ada manusia yang memelihara semut sebagaimana memelihara kuda, anjing dan semisalnya. Orang-orang memberikan nama pengenal kepada hewan yang mungkin dimiliki. Jika Anda berkata, "Bahwa nama pengenal diberikan untuk hewan

---

⁸⁵⁵ *Qira'ah* ini disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/100).

⁸⁵⁶ *Ibid.*

⁸⁵⁷ Lih. *Al Kasysyaf* (3/137).

⁸⁵⁸ *Ibid.*

dimaksud seperti *Tsu'aalah* (rubah), *Usaamah* (nama singa), *Ja'aar* (hyena), *Qatsaam* (sejenis anjing hutan) dan misal lainnya masih banyak. Tetapi tidak ada nama untuk setiap individu semut. Sebab, orang-orang Arab menyebut satu nama *semut* (namlah) untuk semua bangsa semut.

Adapun *Tsu'aalah* dan lainnya tidaklah khusus untuk satu bangsa hewan, tetapi setiap *tsu'aalah* Anda menyebutnya *su'aalah*. Demikian pula halnya dengan *Ibnu Aawa* (anjing hutan), *Ibnu 'Irs* (sejenis cerpelai/musang) dan sejenisnya.”

Jika benar apa yang mereka katakan, maka ini merupakan sebuah pendapat pula. Bahwa semut yang memiliki nama ini adalah semut yang berbicara tersebut yang namanya tertulis di dalam Taurat atau Zabur atau di sebagian Mushhaf, Allah SWT yang menamakannya. Para Nabi atau sebagian Nabi sebelum Nabi Sulaiman AS sudah mengenalnya sebelumnya. Diberi nama disebabkan pembicaraannya dan imannya, dan ini sebuah pendapat.

Perkataan kami “Dan disebabkan imannya” karena ia berkata kepada semut-semut lainnya: لَا يَحِطُّ بِكُمْ سُلَيْمَانٌ وَخُودُهُ وَهُرٌّ لَا يَشْعُرُونَ
“...agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari.” Maka perkataannya: وَهُرٌّ لَا يَشْعُرُونَ “Sedangkan mereka tidak menyadari.” Pengecualian terhadap orang beriman. Yakni dengan keadilan Sulaiman AS dan keutamaannya dan keutamaan pasukannya tidak akan menginjak seekor semut dan apa yang ada di atasnya kecuali karena dengan tidak sengaja.”

Ada yang mengatakan bahwa senyumnya Sulaiman AS karena gembira dengan perkataan semut tersebut. Oleh sebab itu lafazh senyum dikuatkan dengan perkataan: ضَاحِكًا “Dengan tertawa.” Sebab, ada senyum tanpa tawa dan tanpa ridha. Bukankah Anda sering

mendengar perkataan, tertawanya orang yang marah dan tertawanya para pencela. Tersenyum dengan tertawa itu disebabkan gembira. Dan, Nabi tidak gembira disebabkan urusan dunia. Akan tetapi, gembira disebabkan urusan akhirat dan agama.

Perkataannya: **وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ** “*Sedangkan mereka tidak menyadari.*” Isyarat kepada perkara agama, keadilan, dan kasih sayang. Semisal dengan perkataan semut tentang pasukan Sulaiman AS, **وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ** adalah firman Allah SWT tentang pasukan Muhammad SAW, **فَتُصِيبُكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةٌ بَعْثٌ عَلَيَّ** “...yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu (tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka).”⁸⁵⁹ Pengecualian, karena mereka tidak bermaksud menumpahkan darah orang-orang beriman. Hanya saja yang memuji pasukan Sulaiman AS adalah semut, dan yang memuji pasukan kaum Muhammad SAW adalah Allah SWT Sebab pasukan Muhammad SAW memiliki keutamaan dibandingkan pasukan para Nabi lainnya, sebagaimana keutamaan Nabi Muhammad SAW dari semua Nabi yang ada.

Syahr bin Hausyab membacanya, “*maskanakum,*”⁸⁶⁰ dengan *sin sukun* sebagai bentuk tunggal. Di dalam mushhaf Ubay tertulis: *masaaknikunna laa yahthimankum.*”⁸⁶¹

Sulaiman At-Taimi membacanya, “*maasaakinakum laa yahthimankunna.*”⁸⁶² Demikian disebutkan An-Nuhas. Yakni: tidak merusak kalian dengan injakannya kepadamu, sedangkan mereka tidak mengetahui (keberadaan) kalian.

---

⁸⁵⁹ Qs. Al Fath [48]: 25.

⁸⁶⁰ *Qira`ah* ini tidak *mutawatir*. Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/101), dan *Ma'ani Al Qur'an* (5/121), dan *Al Bahr*, karya Abu Hayyan (7/61).

⁸⁶¹ *Ibid.*

⁸⁶² *Ibid.*

Al Mahdawi berkata, “Allah SWT memberi kepahaman kepada semut agar menjadi Mukjizat bagi Sulaiman AS.”

Wahab berkata, “Allah SWT memerintahkan angin agar menyampaikan setiap perkataan yang ada kepada Nabi Sulaiman AS, disebabkan rencana syetan untuk memperdaya Sulaiman AS.”

Ada yang mengatakan bahwa Lembah dimaksud terdapat di Yaman, dan semut tersebut semut kecil sebagaimana semut umumnya. Demikian yang dikatakan Al Kalbi.

Nauf Asy-Syami dan Syaqq bin Salamah berkata, “Semut-semut di lembah tersebut sebagaimana postur srigala dalam besarnya.”

Buraidah Al Aslami, “Seperti postur biri-biri betina.” Muhammad bin Ali At-Tirmidzi berkata, “Jika memang berpostur demikian maka ia bersuara. Adapun suara semut kecil tidak terdengar atau hilang disebabkan kecilnya tubuhnya. Jika tidak, ketahuilah semua makhluk hidup bersuara. Suara mereka itulah bahasa mereka. Dalam bahasa mereka itu terdapat banyak makna *tasbiih* dan sebagainya. Ini sesuai dengan firman-Nya, **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِيحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ** 'Dan, semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka!.'”

Menurut saya (Al Qurthubi), “Firman-Nya, **لَا يَحِطُّونَ بِهَا** '...agar kamu tidak diinjak,' menunjukkan kepada benarnya perkataan Al Kalbi, sebab, jika berpostur seperti srigala atau biri-biri betina tentu tidak terinjak tetapi tertendang. *Wallahu A'lam*.

Semut itu berkata, **أَدْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ** “...masuklah ke dalam sarang-sarangmu.” Kalimat ini diucapkan sebagaimana percakapan

kepada manusia, sebab, dalam kisah ini semut berkedudukan sebagaimana layaknya manusia ketika berbicara.

Abu Ishak Ats-Tsa'labi berkata, "Saya menemukan di sejumlah kitab, bahwasanya Sulaiman AS berkata kepada semut tersebut, 'Mengapa kamu mengingatkan? Apakah kamu takut saya berbuat zhalim? Apakah kamu tidak tahu saya ini Nabi yang adil? Mengapa kamu mengatakan, *وَلَقَدْ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ*...*diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya.*' Semut tersebut menjawab, 'Apakah engkau tidak mendengar perkataanku: *وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ*' *Sedangkan mereka tidak menyadari*', dan bersamaan dengan itu saya tidak bermaksud menginjakkan diri, tetapi, hati yang terinjak. Saya khawatir teman-teman saya berkhayal mendapatkan seperti yang sudah engkau terima, atau mereka terfitnah nikmat dunia, dan sibuk memperhatikan kerajaanmu dari bertasbih dengan mengingat Allah SWT.'

Maka, Sulaiman AS berkata kepadanya, 'Berilah saya nasihat.' Semut berkata, 'Tahukah engkau mengapa ayahmu dipanggil Daud?' Sulaiman AS berkata, 'Tidak.' Semut berkata, 'Sebab, dia penyembuh luka hatinya. Tahukah engkau mengapa engkau dipanggil Sulaiman?' Sulaiman AS menjawab, 'Tidak.' Semut berkata, 'Sebab cara berpikirmu benar sesuai dengan hatimu yang bersih yang diberikan Allah SWT kepadamu. Engkau akan bertemu ayahmu nanti'. Setelah itu semut itu berkata, 'Tahukah kamu mengapa Allah SWT menundukkan angin untukmu?' Sulaiman AS menjawab, 'Tidak.' Semut berkata, 'Saya beritahu kamu, dunia ini semuanya adalah angin.' *فَنَبَسَّ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا* 'Maka, dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu,' dengan takjub, dan semut itu segera berlalu kepada kaumnya.

Sesampainya kepada kaumnya semut itu berkata, 'Apakah kalian punya sesuatu untuk dihadiahkan kepada Nabi Allah?' Mereka berkata, 'Apa yang pantas kita berikan kepadanya? Demi Allah, kami hanya mempunyai satu buah dari buah pohon bidara.' Semut tersebut berkata, 'Bagus. Berikan kepada saya.' Kaumnya mengambil buah dimaksud dan memberikannya kepadanya, lalu semut itu berlalu menyeretnya dengan mulutnya. Allah SWT memerintahkan angin untuk menerbangkannya. Ia pun terbang membelah kumpulan manusia, jin, ulama, dan para Nabi yang duduk di permadani hingga kemudian sampai di hadapan Sulaiman AS. Selanjutnya yang dilakukan semut itu adalah meletakkan buah pohon bidara tersebut di telapak tangan Sulaiman AS, seraya bersyair:

*Tidakkah kamu melihat kami memberi hadiah kepada Allah dari
harta-Nya*

*Walaupun Dia tidak memerlukannya, tetapi Dia menerimanya
Jika memberi hadiah kepada yang mulia sesuai dengan kadarnya*

Maka, keringlah lautan dan pantainya suatu waktu

Tapi kami memberi hadiah kepada yang kami cinta

Agar dia rela kepada kami, dan gembira pemberinya

Itu hanyalah datang dari yang mulia perilakunya

Jika tidak, maka tidak ada pada milik kami yang menyepadankannya

Sulaiman AS berkata, 'Semoga Allah SWT memberkatimu'. Dengan doa tersebut, bangsa semut merasa sangat bersyukur dan merasa sangat kecukupan dari makhluk lainnya."⁸⁶³

---

⁸⁶³ Semua kisah-kisah yang telah disebutkan berkaitan dengan lembah semut, sifat semut dan percakapan yang berlaku antara Sulaiman AS dengan semut adalah termasuk kisah-kisah palsu dan riwayat-riwayat dusta yang tidak berfaidah untuk

Ibnu Abbas berkata,

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: الْهَذُودُ
وَالصُّرْدُ وَالنَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ.

“Rasulullah SAW melarang kita membunuh empat jenis hewan: Burung Hud-hud, burung Shurad (*shirke*), semut dan lebah.”⁸⁶⁴HR. Abu Daud

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Abu Muhammad Abdulhaq. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah. Telah disebutkan sebelumnya pada surah Al A'raaf.⁸⁶⁵

Alhasil semut memuji Sulaiman AS dan memberitahukan dengan kalimat terbaik sesuai dengan kedudukan Sulaiman AS dengan berkata bahwasanya kaum Sulaiman AS tidak menyadari jika menginjak mereka. Kalau pun melakukannya mereka melakukannya bukan dengan sengaja. Secara gamblang semut itu membersihkan Sulaiman AS dan pasukannya dari sifat zhalim. Oleh sebab itu Rasulullah SAW melarang membunuh semut dan burung Hud-hud. Adapun Hud-hud, sebab ia yang menunjukkan Sulaiman AS kepada sumber air dan kepada ratu Balqis.

Ikrimah berkata, “Adapun mengapa Allah SWT menyelamatkan Hud-hud dari kemungkinan tangan jahat Sulaiman AS, sebab, Hud-hud berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Adapun burung Shurad disebut *ash-Shawaam* (yang berpuasa).”

---

disebutkan dan tidak perlu mengetahuinya. Cukuplah apa yang dikabarkan Al Qur'an kepada kita, dan isi Al Qur'an telah mencukupi dari kisah-kisah dusta ini.

⁸⁶⁴ Telah di-*takhrij* sebelumnya.

⁸⁶⁵ Lih. Tafsir ayat 133 dari surah Al A'raaf.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, “Makhluk yang pertama kali berpuasa adalah *ash-Shurad* (shirke). Ketika Ibrahim AS keluar dari Syam menuju Tanah Haram untuk mendirikan Baitullah, Ibrahim AS ditemani *as-Sakiinah*⁸⁶⁶ dan Shurad (shirke). Burung Shurud adalah penunjuk jalan Ibrahim AS untuk sampai ke tempat dimaksud dan awan sebagai ukuran luas tanah. Ketika Ibrahim AS sampai ke tanah dimaksud, awan tepat berada di atasnya dan berkata, “Bangunlah, wahai Ibrahim, seukuran dengan naunganku. Telah dibahas sebelumnya pada surah Al A‘raaf⁸⁶⁷ sebab larangan membunuh kodok dan larangan membunuh lebah pada surah An-Nahl.⁸⁶⁸ *Walhamdulillah*.”

Kedua: Al Hasan membacanya demikian, “*Laa yahaththimannakum.*”⁸⁶⁹ Darinya juga, “*Laa yahiththimannakum.*”⁸⁷⁰ Darinya juga, dan dari Abu Raja’, “*Laa yuhaththimannakum.*”⁸⁷¹ *Al Hathmu* adalah *al Kasru*, meremukkan; *hathamtuhu hathmaa* yakni *kasartuhu*, saya meremukkannya; dan *tahaththama. At-Tahthiim* adalah *at-Taksiir*, peremukkan. *وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ* “*Sedangkan mereka tidak menyadari,*” Boleh sebagai *haal* (keadaan penjelas) dari keadaan Sulaiman AS dan pasukannya. Pelaku kerja (*aamil*) pada *haal* lafazh *يَحْطِئَنَّكُمْ*, atau *haal* dari *an-Naml* dan pelaku kerja. *قَالَتْ* “*Semut berkata,*” yakni berkata demikian pada saat pasukan Sulaiman AS berada dalam kelalaian. Sebagaimana Anda berkata, “Saya bangun, saat orang-orang sedang lalai.” Atau, *haal* dari *an-Naml* juga dan pelaku kerja. *قَالَتْ* dengan makna: Semut tersebut tidak sadar bahwa

⁸⁶⁶ Dimaksud dengan *As-Sakiinah* di sini adalah *as-Sahaabah*, awan.

⁸⁶⁷ Lih. Tafsir ayat 133 dari surah Al A‘raaf.

⁸⁶⁸ Lih. Tafsir ayat 68 dari surah An-Nahl.

⁸⁶⁹ *Qira’ah* yang dinisbatkan kepada Al Hasan ini disebutkan Abu Hayyan di dalam *Al Bahr Al Muhith*(7/61).

⁸⁷⁰ *Ibid.*

⁸⁷¹ *Ibid.*

Sulaiman AS dapat memahami perkataannya. Pendapat ini jauh dari benar, dan akan diterangkan nanti.

Ketiga: Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW,

أَنَّ نَمْلَةَ قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرِيَةِ التَّمَلِ فَأُخْرِقَتْ،
فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَلَيْهِ أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكَتْ أُمَّةً مِنَ الْأُمَّمِ تُسَبِّحُ.

“Bahwa seekor semut menggigit seorang nabi dari para nabi. Maka, nabi tersebut memerintahkan untuk mencari sarang semut tersebut, kemudian membakarnya. Allah SWT mewahyukan kepadanya, 'Apakah hanya karena gigitan seekor semut, kamu membakar sebuah ummat yang bertasbih?'”⁸⁷²

Pada jalur riwayat lain,

فَهَلَا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ

“Mengapa tidak seekor semut (saja yang dibunuh)?”

Ulama kita berkata, “Disebutkan, nabi tersebut adalah nabi Musa AS. Dia berkata, 'Ya Tuhanku, Engkau binasakan penduduk sebuah kampung karena perbuatan maksiatnya dan di dalamnya terdapat orang-orang yang taat'. Seakan Allah SWT bermaksud menjawab pertanyaan itu dari pemahaman Musa AS sendiri. Maka, Allah SWT mengirim musim panas hingga Musa AS berlindung dan beristirahat di bawah sebuah naungan pohon. Pada pohon tersebut terdapat sarang semut. Kantuk menguasai Musa AS dan dia pun tertidur. Saat Musa AS merasakan kantuk yang sangat, seekor semut menggigitnya dan membuat Musa AS mengeluh. Musa AS

---

⁸⁷² HR. Imam Muslim, pembahasan tentang Keselamatan, bab: Larangan dari Membunuh Semut (4/1759).

menginjak-injak mereka dengan kakinya dan membinasakannya, lalu membakar pohon tersebut yang padanya terdapat sarang semut.

Pada kejadian tersebut Allah SWT menunjukkan kepada Musa AS jawaban pertanyaannya dahulu: *'Hanya seekor semut yang menggigitmu, bagaimana mungkin kamu menyiksanya semuanya!'* Allah SWT hendak menjelaskan bahwa siksa Allah SWT bersifat umum dan merupakan rahmat, pensucian dan berkah bagi orang-orang yang taat serta malapetaka dan azab bagi orang-orang yang berdosa.

Berdasarkan ini, maka tidak makruh membunuh semut. Kamu berhak untuk menyingkirkan apa saja dan siapa yang bermaksud menyakitimu. Tidak ada yang lebih mulia dari ciptaan-Nya selain orang-orang yang beriman. Anda berhak menyingkirkannya dari dirimu jika sesuatu itu menyakitimu dengan cara memukulnya seperlunya bahkan membunuhnya. Termasuk hewan buas dan hewan tunggangan yang Anda tundukkan, jika menyerang maka Anda boleh membunuhnya.

Dari Ibrahim diriwayatkan bahwa dia berkata, “Jika ada semut yang menyakitimu, maka bunuhlah.” Sabdanya, *“Mengapa tidak seekor semut saja...,”* dalil atas siapa yang menyakiti, disakiti dan dibunuh. Selama pembunuhan itu bermanfaat dan demi untuk menghilangkan perkara berbahaya, maka boleh membunuh menurut ulama.

Riwayat di atas menyebutkan semut secara umum dan bukan yang menggigit, sebab, maksudnya bukanlah menuntut balas (*al Qishash*). Sebab, jika demikian tentu Rasulullah SAW akan memerintahkan membunuh semut yang telah menggigit saja. Tetapi bersabda, *“Mengapa tidak seekor semut saja...,”* menggantikan semut yang menggigit tersebut. Jadi pembebasan bersifat umum, dan

pelakunya pun umum. Maksudnya adalah Allah SWT hendak mengingatkan akan masalah siksa-Nya terhadap seluruh penduduk kampung yang di dalamnya terdapat orang-orang yang taat dan yang bermaksiat.

Ada yang mengatakan bahwa dalam syariat Nabi ini dibolehkan membunuh hewan dengan membakarnya. Oleh sebab itu, yang dicela Allah adalah perbuatan membakar semut dalam jumlah yang banyak, dan bukan pada perbuatan membakarnya semata. Coba perhatikan sabda Rasulullah SAW, “*Mengapa tidak seekor semut saja.*” Yakni, hendaklah kamu membunuh seekor semut saja. Hal ini berbeda dengan syariat kita. Rasulullah SAW melarang kita menyiksa dengan membakarnya. Rasulullah SAW bersabda,

لَا يُعَذَّبُ بِالنَّارِ إِلَّا اللَّهُ

“*Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Allah SWT.*”⁸⁷³

Lagi pula, dibolehkan membunuh semut pada syariat Nabi tersebut. Allah SWT tidak mencelanya karena membunuh semut. Di dalam syariat kita disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA dan Abu Hurairah RA larangan membunuh semut. Imam Malik memakruhkan membunuh semut, kecuali jika berbahaya dan tidak mungkin mengusirnya, dalam kondisi demikian maka boleh membunuhnya. Ada yang mengatakan bahwa nabi ini dicela oleh Allah SWT, sebab, dia membunuh semua padahal yang menyakitinya hanya satu. Perkara terbaik adalah sabar dan memaafkan.

Tetapi perkara ini menimpa seorang Nabi, dan menyakiti salah seorang anak Adam. Menjaga kehormatan seorang anak Adam adalah

---

⁸⁷³ HR. Abu Daud, pada pembahasan tentang Adab dan Jihad, HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang sejarah perang. Telah dibahas sebelumnya.

lebih penting dan diutamakan dari kehormatan seekor hewan yang tidak dapat berbicara. Jika Nabi tersebut berpendapat demikian dan tidak menggabungkannya dengan motif balas dendam tentu dia tidak akan dicela. *Wallahu A'lam*, tetapi ketika dia memasukkan unsur balas dendam yang dapat dipahami dari teks hadits, maka dia dicela.

Keempat: Firman-Nya, “*Apakah hanya dengan gigitan seekor semut, kamu membakar sebuah ummat yang bertasbih?*” Hadits ini menunjukkan tasbih tersebut dilakukan dengan perkataan dan ucapan. Sebagaimana dikabarkan bahwa semut dapat berbicara dan Allah SWT memahami Sulaiman AS bahasa semut tersebut –dan ini merupakan mukjizat Sulaiman AS. Sulaiman AS tersenyum dengan tertawa mendengar perkataan semut adalah dalil bahwa semut dapat berbicara dan berkata-kata.

Akan tetapi, tidak semua orang dapat mendengar perkataannya. Dengan kehendak-Nya, Allah SWT memberikan kemampuan tersebut kepada wali (kekasih) atau Nabi-Nya. Kita tidak boleh mengingkari ini hanya karena kita tidak mampu mendengarnya. Bukan sebuah keharusan bahwa ketidaktahuan kita akan pengetahuan itu meniadakan kenyataan adanya orang yang mengetahuinya.

Selanjutnya, kita mengetahui bahwa seseorang mempunyai perkataan dan kalimat, dan itu tidak akan terdengar jika dia tidak mengatakannya dengan lisannya. Allah SWT telah menganugerahi Nabi kita Muhammad SAW berupa kemampuan di luar kelaziman berupa kemampuan mendengar bisik-bisik hati seseorang yang tidak terucapkan, yang demikian banyak dinukilkan oleh ulama kita dari kitab-kitab mereka yang berisi tentang Mukjizat Rasulullah SAW.

Hal serupa banyak dialami oleh orang-orang yang diberi kemuliaan oleh Allah SWT yakni para wali-Nya tanpa mereka

kehendaki. Cukuplah sabda Nabi SAW ini, “Di antara ummatku terdapat orang yang memperoleh ilham. Di antara mereka adalah Umar.” Pembicaraan tentang masalah ini telah dilakukan sebelumnya pada masalah tasbih benda mati di dalam tafsir surah Al Israa’,⁸⁷⁴ bahwa yang disebut tasbih itu adalah tasbih kata-kata dan lidah dan bukan tasbih dalil keadaan. *Walhamdulillah*.

Kelima: Firman Allah SWT, *فَتَبَسَّرَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا* “Maka, dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu.” Ibnu As-Sumaiqa` membacanya, *Dhahkaa*, tanpa *alif* (pada *dhad*). Dibaca dengan *nashab* sebagai *mashdar* dengan adanya kata kerja yang ditiadakan yang ditunjukkan dengan lafazh *tabassama*. Seakan berkata, *dhahika dhahkaa*. Ini adalah pendapat Sibawaih.

Menurut ulama ahli nahwu selain Sibawaih, terbaca dengan *nashab* karena lafazh *tabassama*. Sebab, senyum semakna dengan tertawa. Siapa yang membaca: *ضَاحِكًا* maka ia *manshub* sebagai *haal* dari *dhamiir* (kata ganti) yang terdapat pada *tabassama*. Dengan demikian maknanya adalah: Tersenyum seukuran tertawa. Sebab, tertawa itu menenggelamkan senyum. Senyum tanpa tawa adalah awal dari tertawa. Dikatakan: *basama* dengan *fathah*, *yabsimu – basmaa – baasim*, dan *ibtasama* dan *tabassama*. Dan, *al mabsim* adalah *ats-Tsagru*, mulut. Seperti *al Majlis* (tempat duduk) dari *jalasa – yajlisu* (duduk). *Rajulun mibsaam* dan *bassaam* adalah lelaki yang banyak tertawa. *At-Tabassum* adalah permulaan tertawa. Dan, *adh-Dhahku* adalah kalimat yang mengandung makna permulaan dan akhir tertawa. Sebab, lafazh tertawa mengisyaratkan kepada lebih dari tersenyum.

---

⁸⁷⁴ Lih. Tafsir ayat 44 dari surah Al Israa’.

Jika manusia berlebihan dalam tertawa dan tidak bisa menahan dirinya, disebut *qahqahah*, tertawa terbahak-bahak. Tersenyum adalah tertawanya para Nabi dalam kebanyakan urusan mereka.

Di dalam kitab *Shahih*, dari Jabir bin Samurah, dikatakan kepadanya, “Apakah engkau duduk di majlis Rasulullah SAW.?” Jabir bin Samurah menjawab, “Ya, sering. Rasulullah SAW tidak bangun dari tempat duduknya pada shalat Shubuh yang dikerjakannya sehingga matahari terbit, dan jika telah terbit maka beliau bangkit. Mereka memperbincangkan hal-hal di zaman Jahiliah, mereka pun tertawa dan tersenyum.”

Juga riwayat dari Mu'adz, “Seorang lelaki dari kaum musyrik telah membakar seorang muslim. Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, '*Demi ayah dan ibuku, lepaskan anak panahmu.*' Mu'adz berkata, 'Saya menarik keluar sebuah anak panah yang tidak berkepala, saya melemparnya mengenai rusuknya dan orang musyrik itu jatuh dengan terbuka auratnya. Rasulullah SAW tertawa hingga tampak gigi gerahamnya'.⁸⁷⁵”

Pada banyak kesempatan Rasulullah SAW suka tersenyum. Pada keadaan lain Rasulullah SAW juga tertawa yang melebihi senyum tetapi tidak sampai terbahak-bahak yang tidak bermakna. Pada beberapa kesempatan yang jarang, beliau tertawa hingga tampak gigi gerahamnya. Ulama melarang seringnya tertawa yang menampakkan gigi geraham, sebagaimana yang dikatakan Luqman kepada anaknya, “Wahai anakku, jauhilah banyak tertawa. Sebab, itu akan mematikan hati.”

---

⁸⁷⁵ HR. Imam Muslim, dalam pembahasan tentang Keutamaan Sahabat (4/1876, 1877).

Diriwayatkan secara *marfu'* dari hadits Abu Dzar RA dan lainnya, "Rasulullah SAW tertawa hingga tampak gigi gerahamnya ketika Mu'adz melempar seseorang dengan panahnya dan mengenai sasaran."⁸⁷⁶ Rasulullah SAW gembira karena panah mengenai sasaran dan bukan karena terbukanya aurat. Rasulullah SAW jauh dari perilaku demikian.

Keenam: Ulama tidak berbeda pendapat bahwa semua hewan mempunyai pemahaman dan berakal. Imam Syafi'i berkata, "Burung merpati itu burung yang paling berakal." Ibnu Athiyah⁸⁷⁷ berkata, "Semut hewan yang cerdas. Penciumannya tajam. Pintar menabung makanan. Semut juga menjamu tamu, dan membelah bijian agar tidak tumbuh. Semut juga mampu membelah ketumbar dalam empat bagian. Jika hanya terbelah dua, ketumbar tetap bisa tumbuh. Semut memakan dalam setahun separuh dari makanan yang disimpannya dan menyimpan separuh lainnya sebagai persiapan."

Ibnu Al Arabi⁸⁷⁸ berkata, "Dalam pandangan kami, ini termasuk ilmu istimewa yang tidak didapat semua orang, dan semut mengetahuinya. Allah SWT menciptakan benda-benda itu untuk semut."

Al Ustadz Abu Al Muzhaffar Syahinur Al Isfirayini berkata, "Tidak jauh kemungkinannya bahwa hewan mengetahui kejadian alam semesta, kejadian makhluk dan keesaan Allah. Akan tetapi kita tidak memahaminya, dan mereka tidak memahami kita. Jika kita

---

⁸⁷⁶ HR. Imam Muslim, dalam pembahasan tentang iman, dan keutamaan sahabat

⁸⁷⁷ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/99).

⁸⁷⁸ Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1449). Teksnya berbunyi: "Menurut kami, ini termasuk ilmu-ilmu yang tersembunyi dan semut mengetahuinya. Allah SWT menciptakan benda-benda tersebut untuk semut."

mendekatinya, mereka lari dari kita. Maka, kita menilainya secara keseluruhan.”

Firman Allah SWT, *وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ* “...dan dia berdoa, 'Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku.'” Maka, lafazh *أَنْ* adalah *mashdar* dan lafazh *أَوْزِعْنِي* bermakna *alhimni dzaalika* artinya berilah aku ilham untuk itu. Asal lafazhnya *waza'a*, dan seakan berkata, 'Cegah aku dari yang membuatnya marah.'

Muhammad bin Ishak berkata, “Para Ahlul Kitab menyangka bahwa ibunda nabi Sulaiman AS adalah istri Auriya yang dengannya Allah SWT menguji Daud AS. Atau, setelah kematian suaminya dinikahi oleh Daud AS yang kemudian melahirkan Sulaiman AS. Penjelasan tentang ini akan ditambahkan pada tafsir surah Shaad, insya Allah Ta‘ala.

وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ “...dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang shalih.” Yakni: *ma'a* ‘*ibaadika*, bersama hamba-hamba-Musa AS Demikan dari Ibnu Zaid. Ada yang mengatakan bahwa maknanya: *fii jumlati* ‘*ibaadika ash-shaalihin* (ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang shalih).

Firman Allah:

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْيَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ
لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِنِي سُلْطَانٌ مِّنْ

﴿٢١﴾ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ مَحْطُ بِهِ، وَحِثُّكَ مِنْ
 سَيِّئِ بَنِي إِعْرَابٍ ﴿٢٢﴾ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
 وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدْتُهُمْ وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَزَيْنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾
 أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا
 تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾
 ﴿٢٧﴾ قَالَ سَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ أَذْهَبَ نِكْتِي
 هَكَذَا فَأَلْقَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾

“Dan, dia memeriksa burung-burung lalu berkata, 'Mengapa aku tidak melihat Hud-hud, apakah dia termasuk yang tidak hadir. Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang.' Maka, tidak lama kemudian (datanglah Hud-hud), lalu ia berkata, 'Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah, dan syetan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Agar mereka tidak menyembah Allah yang

mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai 'Arsy yang besar.' Sulaiman berkata, 'Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan'."

(Qs. An-Naml [27]: 20-28)

Dalam ayat-ayat ini dibahas delapan belas masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, **وَتَقَعَّدَ الطَّيْرَ** “Dan, dia memeriksa burung-burung.” Allah SWT menyebutkan kisah lain yang berlaku dalam perjalanan Sulaiman AS yang di dalamnya terdapat kisah semut, sebagaimana di atas.

Lafazh *at-tafaqqud* bermakna mencari sesuatu yang menghilang darimu. *Ath-thairu* adalah isim untuk semua jenis burung, bentuk tunggalnya *thaa'ir*. Maksud dengan lafazh *ath-thairu* di dalam ayat ini adalah jenis burung dan kumpulannya. Burung-burung itu menemani Sulaiman AS dalam perjalanannya, dan Sulaiman AS bernaung di bawah sayapnya. Ulama berbeda pendapat tentang makna Sulaiman AS mencari seekor burung.

Sekelompok ulama berkata, “Hal itu berkaitan dengan urusan Sulaiman AS memerlukan bantuan dalam urusan kerajaan, dan mencari setiap sesuatu dari bantuan tersebut.” Makna ini sesuai dengan makna tekstual ayat.

Sekelompok ulama lainnya berkata, “Bahkan yang dimaksud adalah mencari burung (semata), sebab, matahari masuk dari tempat keberadaan Hud-hud ketika Hud-hud menghilang dan itu menjadi sebab mengapa Sulaiman AS mencari Hud-hud, agar jelas dari mana matahari masuk.”

Abdullah bin Salam berkata, “Adapun mengapa Sulaiman AS mencari Hud-hud, sebab, dia ingin mengetahui seberapa jauh air yang terdapat di dalam bumi. Sebab, saat itu Sulaiman AS berhenti disebuah padang sahara yang tandus yang tidak ada air di sana, sementara burung Hud-hud memiliki kemampuan melihat perut bumi dan luar bumi. Burung Hud-hud mengabarkan kepada Sulaiman AS di mana tempat keberadaan air,⁸⁷⁹ dan jin dengan sekejap yang mudah

---

⁸⁷⁹ Perkara yang benar adalah bahwa perkataan ini dan semisalnya tidak berdasarkan dalil dari Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Bahkan bertentangan dengan dalil akal dan makna teks Al Qur'an yang dikandung. Adapun secara dalil akal: Kedalaman air itu diketahui berdasarkan kebiasaan, eksperimen dan pengalaman. Dan, semua hewan tidak mempunyai kemampuan memandang yang di luar kebiasaan mampu melihat kedalaman bumi yang tidak tembus pandang. Jika memang demikian adanya, tentu Allah SWT akan menyebutkan di dalam Al Qur'an, sebab, hal itu adalah perkara yang besar dan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT Adapun secara dalil teks: Jika dimaksudkan adalah makna ini, tentu Al Qur'an akan berkata: *...dan meminta hudhud untuk menunjukkan kepadanya keberadaan air. Ketika Sulaiman AS tidak melihatnya....*maka dia mengatakan sebagaimana yang disebutkan –atau,....*memeriksa hudhud atau mencarinya*, dan kalimat-kalimat semisalnya. Akan tetapi, Sulaiman AS mencari hudhud untuk mengetahui yang hadir dan yang tidak hadir dari pasukan burung.

Sebab, setiap pasukan termasuk Hud-hud mestilah berada pada posnya yang telah ditetapkan. Sulaiman AS tidak membutuhkan air dan tidak gelisah akan ketiadaan air sehingga membutuhkan kemampuan ilmu ukur Hud-hud. Sulaiman AS punya pasukan syetan dan jin Ifrit yang bisa dengan segera menggali bumi untuk mendapatkan air sedalam apapun keberadaannya.

Allah SWT juga telah menundukkan untuk nabi Sulaiman angin yang datang sebulan dan pergi sebulan, dan dalam keadaan demikian bagaimana mungkin Sulaiman AS membutuhkan Hud-hud? Perkara yang wajib adalah hendaknya kaum Muslim menjadi kaum yang pintar dan cerdas serta tidak terkelabui dengan perkataan-perkataan sejenis ini yang terdapat di dalam pembahasan tentang tafsir

mengeluarkan air itu dari dalam perut bumi. Jin itu dengan mudahnya menguliti bumi sebagaimana menguliti seekor kambing.”⁸⁸⁰ Demikian yang dikatakan Ibnu Abbas RA sebagaimana yang dia riwayatkan dari Ibnu Salam.

Abu Milza berkata, “Ibnu Abbas berkata kepada Abdullah bin Salam, 'Saya ingin menanyaimu tiga masalah'. Abdullah bin Salam berkata, 'Engkau bertanya kepadaku padahal engkau membaca Al Qur'an?'. Ibnu Abbas RA berkata, 'Ya,' dia mengucapkannya sebanyak tiga kali. Ibnu Abbas RA pun bertanya, 'Mengapa Sulaiman AS mencari burung Hud-hud dan bukan burung-burung yang lain?' Abdullah bin Salam menjawab, 'Sulaiman AS membutuhkan air dan dia tidak mengetahui kedalaman –atau jarak jauhnya- perut bumi yang di dalamnya terdapat air. Burung Hud-hud mampu mengetahuinya dan tidak dengan burung-burung lainnya, oleh sebab itu Sulaiman AS menanyakannya'.”

Dikatakan dalam kitab karya An-Naqqasy, “Burung Hud-hud itu seekor burung insinyur yang ahli ilmu ukur.”

Diriwayatkan bahwa nafi' bin Al Azraq mendengar Ibnu Abbas menyebutkan tentang keutamaan burung Hud-hud, maka Nafi' bin Al Azraq berkata kepada Ibnu Abbas, “Berhenti, bagaimana Hud-hud dapat mengetahui perut bumi sementara ia tidak melihat tali ketika ia terjerat?” Ibnu Abbas RA berkata kepadanya, “Jika datang takdir, mata pun menjadi buta.”⁸⁸¹

---

selama tidak ada dalil yang mendukungnya. Lih. *Taisir Al Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al Mannan*, karya As-Sa'di (5/571, 572).

⁸⁸⁰ *Atsar* dari Ibnu Salam disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/102), dan Abu Hayyan di dalam *Al Bahr Al Muhith* (7/64).

⁸⁸¹ *Atsar* dari Ibnu Abbas disebutkan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/123), dan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/193), dan Ibnu Al Arabi di dalam *Ahkam Al Qur'an* (3/1455).

Mujahid berkata, "Ibnu Abbas ditanya, 'Mengapa Sulaiman AS mencari Hud-hud, dan mengapa tidak burung-burung lainnya?' Ibnu Abbas RA menjawab, 'Sulaiman AS sampai di sebuah tempat dan tidak mengetahui kedalaman air. Burung Hud-hud memiliki kemampuan untuk mengetahui itu, dan karena itu bermaksud menanyakannya.' Mujahid berkata, 'Bagaimana mungkin bisa, sementara seorang anak kecil memasang jeratnya dan ia terjat?', Ibnu Abbas RA berkata, 'Jika datang takdir, mata pun menjadi buta'."

Ibnu Al Arabi⁸⁸² berkata, "Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini kecuali seorang yang mengerti ilmu Al Qur'an."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Jawaban ini telah diberikan Hud-hud, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Para penyair bersyair:

Jika Allah menghendaki sebuah perkara pada seseorang

Seorang yang berakal, melihat dan memandang

Atau muslihat yang bekerja untuk menghilangkan

Apa yang menyusahkannya, penyebab takdir

Dia menutup pendengaran dan akalanya

Dan mencabut sebagian dari otaknya seperti mencabut rambut

Hingga ketika hukum-Nya berlaku

Dia kembalikan akalanya agar beri'tibar⁸⁸³

Al Kalbi berkata, "Hanya seekor Hud-hud yang turut dalam perjalanannya." *Wallahu A'lam.*

---

⁸⁸² Ibnu Al Arabi, *Ibid.*

⁸⁸³ Bait-bait syair ini disebutkan Ibnu Al Arabi di dalam *Ahkam Al Qur'an* (3/1455).

Kedua: Di dalam ayat ini terdapat dalil hendaknya bagi Imam memeriksa keadaan rakyatnya dan menjaga mereka. Perhatikanlah kepada keadaan Hud-hud yang kecil, Sulaiman AS yang notebene memiliki kerajaan yang besar tetap mengkhawatirkan keadaannya.⁸⁸⁴ Semoga Allah SWT mengasihi Umar RA, sungguh dia mengikuti jejak Sulaiman AS dalam hal ini. Umar RA berkata, “Jika ada seekor anak kambing berada di tepi sungai Eufрат dimakan oleh serigala, Umar tetap akan ditanya tentang itu.”⁸⁸⁵ Bagaimana pendapat Anda tentang pemimpin negeri yang menyia-nyiakan negeri pimpinannya beserta urusan masyarakatnya?

Di dalam kitab *Shahih* dari Abdullah bin Abbas RA bahwa Umar bin Khaththab mengadakan kunjungan ke Syam dan sampai di sebuah tempat bernama Saragh.⁸⁸⁶ Di sana dia bertemu beberapa pemimpin pasukan: Abu Ubaidah dan para sahabatnya, mereka mengabarkan kepada Umar RA bahwa di Syam sedang terjadi wabah penyakit. Al Hadits.⁸⁸⁷

Ulama kita (madzhab Maliki) berkata, “Keberangkatan Umar RA ke Syam ini merupakan kunjungan kerja Umar setelah penaklukan Baitul Maqdis pada tahun 17 H berdasarkan informasi yang diriwayatkan Khalifah bin Khiyath. Kunjungan Umar ke Syam dengan

---

⁸⁸⁴ Perkataan ini menunjukkan bahwasanya Sulaiman AS bermaksud mencari tahu keadaan Hud-hud agar ia tetap berada pada posnya, dan semisal dengan itu. Bukan memaksudkannya mencarinya untuk mengetahui kedalaman air di perut bumi.

⁸⁸⁵ *Atsar* dari Umar disebutkan Ibnu Al Arabi di dalam *Ahkam Al Qur'an* (3/1454), dan Abu Hayyan di dalam *Al Bahr Al Muhith* (7/64).

⁸⁸⁶ *Sargh* dengan *sin* fathah dan *ra'* sukun, sebuah perkampungan di lembah Tabuk. Lih. *Mu'jam Al Buldan* (3/239).

⁸⁸⁷ HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang Pengobatan, bab: Tentang Wabah Penyakit Menular. Imam Muslim, dalam pembahasan tentang keselamatan, bab: Wabah Penyakit Menular, Mencari Keuntungan Dengan Suara Burung, Praktek Perdukunan dan Sebagainya. Imam Malik, dalam pembahasan umum, bab: Tentang Wabah Penyakit Menular.

maksud mengetahui keadaan rakyat dan pasukannya di sana. Al Qur'an dan As-Sunnah menjelaskan kepada kita apa yang wajib bagi seorang pemimpin berupa mengawasi keadaan rakyatnya, melihat keadaan mereka sendiri, dan berangkat ke tempat di mana rakyatnya berada walaupun jauh. Semoga Allah SWT merahmati Ibnu Al Mubarak ketika berkata:

Tidak ada yang merusak agama kecuali raja

Ulama jahat dan para sufinya

Ketiga: Firman Allah SWT, مَا لِي لَا أَرَى الْهُدُودَ “*Mengapa aku tidak melihat Hud-hud.*” Yakni ada apa dengan Hud-hud, saya tidak melihatnya. Kalimat ini tergolong kalimat yang dibalik susunan maknanya, yang tidak (mudah) diketahui maknanya, itu seperti jika Anda berkata, *maa lii araaka ka`iibaa* (ada apa denganku melihat kamu bersedih) artinya *maa laka* (ada apa dengan mu). Lafazh *Hud-hud* adalah nama untuk sejenis burung yang terkenal, dan lafazh *hudhudah* bermaka suaranya.

Ibnu Athiyah⁸⁸⁸ berkata, “Maksud yang dikehendaki ayat adalah: Hud-hud menghilang, dan Sulaiman AS memaknai ketidakhadiran Hud-hud di tempatnya dengan makna dia tidak melihatnya. Maka, Sulaiman AS melontarkan sebuah pertanyaan dengan metode bertanya untuk mendapatkan pengetahuan yang semestinya, dan kalimat tanya ini disebut dengan kalimat kias sindiran. Kalimat tanya pada perkataan: مَا لِي (lafazh ini) menggantikan keberadaan *alif* pengganti yang dibutuhkan oleh lafazh *am*.”

---

⁸⁸⁸ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/102).

Ada yang mengatakan bahwa adapun mengapa Sulaiman AS berkata, مَا لِي لَا أَرَى الْهُدَىٰ , sebab, dia hendak mengukur dirinya sendiri. Bahwa dia telah diberi kerajaan yang besar, banyak makhluk yang tunduk kepadanya, maka lazim baginya untuk bersyukur dengan cara menegakkan ketaatan dan keadilan. Manakala dia kehilangan nikmat atas keberadaan burung Hud-hud, dia merasa itu terjadi karena sikapnya yang kurang bersyukur. Oleh sebab itu nikmatnya tercabut dan dia menyalahkan dirinya sendiri, dan berkata, مَا لِي.

Ibnu Al Arabi⁸⁸⁹ berkata, “Demikianlah yang dilakukan oleh para Syaikh kaum sufi ketika mereka kehilangan hartanya, mereka memeriksa amal perbuatannya. Ini adalah etika. Lalu, bagaimana dengan kita kini yang melalaikan perintah yang wajib?”

Ibnu Katsir, Ibnu Muhaishin, Ashim, Al Kisa'i, Hisyam dan Ayyub membacanya: وَمَا لِي dengan *ya`* ber-*fathah*. Demikian pula yang tertulis di dalam surah Yaasin: وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي “Mengapa aku tidak menyembah (tuhan) yang telah menciptakanku.”<sup>890</sup> Hamzah<sup>891</sup> dan Ya'qub membacanya dengan *sukun* pada huruf *ya`*.

Ulama lainnya dari Ulama Madinah dan Abu Amr membacanya dengan *fathah* pada huruf *ya`*, yang terdapat di surah Yaasin dan mensukunkannya pada ayat ini.

Abu Amr berkata, “Sebab, lafazh yang terdapat di dalam surah An-Naml ini adalah lafazh *istifham*, dan yang terdapat pada surah Yaasin bermakna sebuah penafian.”

⁸⁸⁹ Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1454).

⁸⁹⁰ Qs. Yasin [36]: 22.

⁸⁹¹ *Qira'ah* ini disebutkan Asy-Syaukani di dalam *Fath Al Qadir* (4/186).

Abu Hatim dan Abu Ubaid memilih mensukunkannya, فَقَالَ مَا لِي.

Abu Ja'far An-Nuhas⁸⁹² berkata, "Sekelompok orang menyangka, mereka bermaksud memisahkan antara yang berlaku sebagai *mubtada`* dan yang berlaku sebagai *ma`thuf* disebabkan lafazh sebelumnya. Ini salah. Akan tetapi, *ya`* dimaksud adalah *ya`* yang menunjukkan eksistensi diri (*ya` an-nafs*). Sebagian orang membacanya dengan *fathah* sebagian lainnya membacanya dengan *sukun*. Dengan demikian ada dua bahasa *qira`ah*. Bahasa *qira`ah* yang fashih adalah dengan mem-*fathah*-kannya. Sebab, *ya` an-nafs* adalah *isim* berupa huruf tunggal. Pilihan terbaik adalah tidak membaca *sukun* sebuah *isim*, itu akan membuatnya kering terbaca. أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ "Apakah dia termasuk yang tidak hadir." بَلْ bermakna بَلْ yang bermakna "tetapi".

Keempat: Firman Allah SWT, لَأَعَذَّبَنَّكَ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، "Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya." Ayat ini menjadi dalil bahwa hukuman diberikan berdasarkan dosa atau kesalahan dan bukan besarnya tubuh. Sebab, jika berdasarkan besarnya tubuh maka hukum akan terbatas dengan waktu dan sifat.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid dan Ibnu Juraij bahwa hukuman yang diberikan Sulaiman AS kepada bangsa burung adalah dengan mencabut bulu-bulunya.

Ibnu Juraij berkata, "Semua bulunya." Yazid bin Rumman berkata, "Bulu pada kedua sayapnya." Sulaiman AS melakukan hal demikian terhadap Hud-hud karena marah terhadap dosanya, dan hukuman diberikan disebabkan kesalahan yang dilakukannya

⁸⁹² Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/202).

mengingat kedudukannya yang tinggi. Seakan Allah SWT membolehkan Sulaiman AS melakukan hal demikian, sebagaimana Allah SWT membolehkan menyembelih hewan dan burung untuk dimakan atau mengambil manfaat lainnya. *Wallahu A'lam.*

Dalam kitab *Nawadir Al Ushul* disebutkan: Sulaiman bin Hamid Abu Ar-Rabi' Al Iyadi menceritakan kepada kami, dia berkata, Aun bin Ammarah menceritakan kepada kami, dari Al Husain Al Ja'fi, dari Az-Zubair bin Al Khirrit, dari Ikrimah, dia berkata, "Allah SWT menjauhkan Hud-hud dari hukuman Sulaiman AS, sebab, Hud-hud ini berbakti kepada kedua orang tuanya. Tambahan penjelasan akan dipaparkan nanti."

Ada yang mengatakan bahwa hukuman terhadap Hud-hud adalah mengumpulkannya bersama musuh-musuhnya.

Dari sebagian ulama mengatakan: Penjara disempitkan agar berkumpul dengan musuh-musuhnya. Ada yang mengatakan, menjadikannya pelayan bagi para sahabatnya. Ada yang mengatakan, mengurungnya di dalam sangkar. Ada yang mengatakan, menjemurnya di bawah terik matahari setelah terlebih dahulu dicabut bulunya. Ada yang mengatakan bahwa artinya, "Dengan menjauhkan Hud-hud dari melayaniku (yakni Sulaiman AS.)." Para raja biasanya memberi pendidikan dengan cara mengasingkan orang terdekatnya yang bersalah dan menjauhkannya dari perhatiannya. Makna ini dikuatkan dengan keberadaan kata kerja yang diakhiri dengan *nun tsaqilah* yang merupakan kata kerja berbentuk *lazim* dari kata kerja dengan *nun khafifah*.

Abu Hatim berkata, "Jika Anda membacanya *la'a'adzdabanahu 'adzaabaan syadiidaa au la'adzbahanhu*, boleh.

أَوَلْيَأْتِيَنِي بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ “Kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang.” Yakni dengan hujjah yang nyata. Huruf lam pada lafazh لِيَأْتِيَنِي bukanlah lam al-qasm (lam untuk bersumpah), sebab, Sulaiman AS tidak bersumpah atas perbuatan Hud-hud. Akan tetapi, lam dimaksud timbul setelah kesan yang dimunculkan lafazh لَأَعِدَّنَّهُ yang membolehkan bersumpah atau senilai dengan bersumpah. Ibnu Katsir seorang diri membacanya demikian: لِيَأْتِيَنِي (laya 'tayannani) dengan dua nun.⁸⁹³

Kelima: Firman Allah SWT, فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ “Maka, tidak lama kemudian,” yakni Hud-hud. Mayoritas Qari’ membacanya dengan kaf ber-dhammah.⁸⁹⁴ Ashim seorang diri membacanya dengan fathah. Pada kedua qira’ah ini maknanya adalah aqaama (berdiam diri). Sibawaih berkata, “Makatsa – yamkutsu – mukuutsaa sebagaimana qa’ada – yaq’udu – qu’uudaa (duduk).” Sibawaih berkata, “Makutsa seperti zharufa (cerdas, elok).”

Ulama ahli nahwu lainnya berkata, “Membacanya dengan fathah pada huruf kaf lebih baik seperti firman-Nya, مَكَثِينَ ‘Mereka kekal berdiam,’⁸⁹⁵ dari asal kata makatsa.” Dikatakan: makatsa – yamkutsu dan maakitsun (yang berdiam), makutsa – yamkutsu seperti ‘azhuma – ya’zhumu (besar); dan dia makiitsun seperti ‘azhiimun (yang besar), dan makutsa – yamkutsu dan dia maakits seperti hamudha – yahmudhu (masam) dan dia haamidhun (yang masam).

Dhamir (kata ganti nama) pada kata kerja “makatsa” kemungkinan kembali kepada Sulaiman AS. Dengan demikian artinya: Tidak dalam waktu yang lama setelah Sulaiman AS

⁸⁹³ Qira’ah ini qira’ah sab’iyah mutawatirah sebagaimana disebutkan di dalam *Al Iqna’* (2/719), dan *Taqrib An-Nasyr* hal.154.

⁸⁹⁴ Qira’ah ini qira’ah sab’iyah, *Ibid*.

⁸⁹⁵ Qs. Al Kahfi [18]: 3.

melakukan pencarian dan ancaman yang dilontarkan. Akan tetapi, ada kemungkinan *dhamirnya* kembali kepada Hud-hud dan kemungkinan ini lebih banyak. Kemudian Hud-hud datang: **فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ** “Lalu ia berkata, 'Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya',” dan itu termasuk dalam masalah berikut:

Keenam: maksudnya, saya mengetahui sebuah urusan yang belum engkau ketahui. Ayat ini sekaligus menolak pendapat: Para Nabi mengetahui perkara ghaib. Al Farra` meriwayatkan, “*Ahaththu*” dengan memasukkan (*idghaam*) *ta`* ke dalam *tha`*. Diriwayatkan pula “*Ahattu*” dengan mengganti *tha`* menjadi *ta`* dan di-*idgham*-kan.⁸⁹⁶

Ketujuh: Firman Allah SWT, **وَجِئْنَاكَ مِنْ سِيبَا بَنِي يَافِثَ بْنِ يَثْرَجَ** “...dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini.” Hud-hud memberitahu Sulaiman AS kenyataan yang belum diketahuinya, dan secara langsung membuang ancaman siksa dan penyembelihan yang ditujukan kepadanya. Mayoritas ulama membacanya: **سِيبَا** dengan *sharf* yakni dengan tanwin. Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya *saba`a* dengan *fathah*<sup>897</sup> dengan meninggalkan *sharf*.<sup>898</sup> Berdasarkan *qira`ah* pertama (dengan *sharf*) bermakna *saba`* adalah nama seorang lelaki yang kemudian menjadi nama sebuah kaum. Dalilnya perkataan seorang penyair:

Orang-orang yang datang dan sebuah tim di puncak Saba`

*Kulit kerbau telah menggigit leher-leher mereka*⁸⁹⁹

---

⁸⁹⁶ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/289).

⁸⁹⁷ *Qira`ah* ini *qira`ah mutawatirah* sebagaimana dijelaskan dalam *Al Iqna`* (2/719), dan *Taqrib An-Nasyr* hal. 154.

⁸⁹⁸ Tanpa tanwin.

⁸⁹⁹ Bait syair terdapat di dalam *Tafsir Ath-Thabari* (19/92), dan *Tafsir Ibnu Athiyah* (12/103), *Ma'ani Al Qur'an* (2/290), *Fath Al Qadir* (4/187).

Az-Zujaj menolak jika *Saba`* nama seorang lelaki. Dia berkata, “*Saba`* nama sebuah kota di Yaman, yang dikenal dengan sebutan *Ma`rib*, antara *Saba`* dan Shan`a berjarak perjalanan tiga hari.”

Menurut saya (Al Qurthubi): Tertulis di dalam ‘*Uyun Al Ma`ani*, karya Al Ghaznawi, sejauh 3 mil. Qatadah dan As-Suddi berkata, “Dua belas Nabi dikirim ke *Saba`*,” lalu bersyair untuk An-Nabighah Al Ja`diy:

Dari Saba` hadir di Ma`rib ketika

*Mereka membangun di bawah alirannya yang hebat menakjubkan*⁹⁰⁰

Qatadah dan As-Suddi berkata, “Siapa yang membacanya tanpa tanwin, bermakna nama sebuah kota. Siapa yang membaca dengan tanwin –dan yang membacanya demikian lebih banyak, karena ia nama sebuah negeri dan berbentuk *mudzakkar* maka disebut dengan bentuk *mudzakkar*.”

Ada yang mengatakan bahwa *Saba`* adalah nama seorang wanita yang kemudian menjadi nama sebuah kota. Tetapi yang benar itu adalah nama seorang lelaki. Demikian juga yang tertulis di dalam kitab At-Tirmidzi dari riwayat Farwah bin Musaik Al Muradi dari Rasulullah SAW, dan akan diterangkan nanti.

Ibnu Athiyah⁹⁰¹ berkata, “Az-Zujaj tidak mengetahui keberadaan hadits ini, oleh karena itu dia berkata sembarangan.”

Al Farra`<sup>902</sup> berkata, “Bahwa Ar-Ru`asi bertanya kepada Abu Amr bin Al Ala` tentang *Saba`*, maka Abu Amru bin Al Ala` menjawab, 'Saya tidak tahu apa itu'.”

---

⁹⁰⁰ Bait syair terdapat di dalam *Al-Lisan*, (entri: *'arima*) dan *Syi`r An-Nabighah Al Ja`diy* 134, dan di dalam *Al Kitab* (2/28), dan Tafsir Al Mawardi (3/194).

⁹⁰¹ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/104).

⁹⁰² Lih. *Ma`ani Al Qur`an* (2/289).

An-Nuhas⁹⁰³ berkata, “Al Farra` mentakwil pernyataan Abu Amr bahwa dia melarang membaca dengan tanwin, sebab, lafazh ini tidak diketahui (*majhul*). Bahwa, setiap yang tidak dikenal tidak dibaca dengan tanwin.”

An-Nuhas⁹⁰⁴ juga berkata, “Abu Amr berpendapat lebih jelas dari pada mengatakan yang demikian itu, dan pada kisah Ar-Ru`asi darinya tidak bisa menjadi dalil bahwa dia melarang membacanya dengan tanwin, bahkan yang benar sebaliknya. Bahwa jika tidak diketahui maka harus dibaca dengan tanwin, sebab, asal sebuah *isim* adalah membacanya dengan tanwin. Adapun mengapa dilarang membaca dengan tanwin itu disebabkan *‘illat* yang masuk ke dalamnya. Hukum asal tetap pada asalnya dengan yakin dan tidak disingkirkan dengan apa yang tidak dikenal.”

An-Nuhas banyak mengutip pendapat ulama ahli nahwu, dan pada akhir pembicaraan dia berkata, “Pendapat pada lafazh *Saba`* berdasarkan pengetahuan yang diketahui tentangnya adalah asalnya nama seorang lelaki. Jika Anda membacanya dengan tanwin, itu dikarenakan ia telah berubah menjadi nama sesuatu yang hidup. Jika Anda membacanya tanpa tanwin, bermakna Anda menjadikannya nama sebuah qabilah (suku), seperti *Tsamuud*. Hanya saja Sibawaih memilih membacanya dengan tanwin, dan dalilnya kuat dan jelas. Ketika sebuah *isim* bisa berbentuk *mudzakkar* dan *mu`annats*, maka membacanya dengan bentuk *mudzakkar* lebih utama. Sebab, bentuk *mudzakkar* itu asalnya dan lebih ringan dibaca.

Kedelapan: Pada ayat ini terdapat dalil bolehnya bagi yang lebih muda berkata kepada yang lebih tua dan seorang murid berkata

---

⁹⁰³ Lih. *I`rab Al Qur`an* (3/204).

⁹⁰⁴ *Ibid.*

kepada gurunya, “Saya mengetahui apa yang tidak engkau ketahui,” jika memang benar apa yang dia katakan dan meyakinkan. Lihatlah kepada Umar bin Khaththab dengan “pangkat” yang disandangnya, tidak ada padanya pengetahuan tentang meminta izin manakala bertamu ke rumah orang. Hanya pada Ammar RA dan sejumlah sahabat pengetahuan cara bertayammum, bahkan Umar RA dan Ibnu Mas‘ud RA tidak mengetahuinya, hingga keduanya berkata, “Orang yang junub tidak bertayammum.” Hukum perizinan bagi wanita haidh untuk berangkat berperang ada pada Ibnu Abbas RA, dan Umar RA serta Zaid bin Tsabit RA tidak mengetahuinya. Ibnu Abbas RA juga mengetahui hukum membasuh kepala bagi yang ihram, yang tidak diketahui oleh Miswar bin Makhramah. Kenyataan seperti ini banyak berlaku dan tidak perlu kita perpanjang.

Kesembilan: Firman Allah SWT, **إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا تَمَلِكُهُمْ**
“Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka.” Ketika Hud-hud berkata, **وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ** *“Dan, kubawa kepadamu dari negeri Saba` suatu berita penting yang diyakini.”* Sulaiman AS berkata, “Berita apa itu?” Hud-hud berkata, **إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا تَمَلِكُهُمْ** *“Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka.”* Yakni Balqis binti Syarahil yang memimpin penduduk Saba`.

Dikatakan: Bagaimana mungkin Sulaiman AS tidak mengetahuinya padahal jarak antara kerajaannya dengan kerajaan Saba` dekat, dan itu berjarak tiga hari perjalanan dari Shan'a dan Ma'rib? Jawabnya adalah bahwa Allah SWT menyembunyikannya darinya demi sebuah kemaslahatan, sebagaimana Ya'qub AS tidak

mengetahui keberadaan Yusuf AS.⁹⁰⁵ Diriwayatkan bahwa salah seorang dari kedua orang tua Sulaiman AS dari bangsa jin.⁹⁰⁶

Ibnu Al Arabi⁹⁰⁷ berkata, “Orang-orang kafir menolak pendapat ini. Mereka berkata, 'Jin tidak makan dan tidak melahirkan'. Mereka telah berdusta, semoga Allah SWT melaknat mereka semua. Bahwa jin menikah dan melahirkan, itu benar adanya. Diterima oleh akal. Jika riwayat tentang itu benar, maka benarlah pula adanya.”

Menurut saya (Al Qurthubi): Imam Abu Daud meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Mas‘ud RA, dia berkata, “Sekelompok jin utusan datang menemui Rasulullah SAW, mereka berkata, 'Ya Muhammad, bahwasanya ada sebagian dari ummatmu yang bersuci dengan menggunakan tulang atau kotoran atau tengkorak. Sungguh Allah SWT menjadikan hal itu sebagai rezeki kami.”

Di dalam *Shahih Muslim*: Rasulullah SAW bersabda, '*Bagi kalian setiap tulang yang telah dibacakan nama Allah SWT atasnya dan berada di tanganmu itu lebih banyak dagingnya dan setiap kotoran adalah makanan hewan tungganganmu.*' Dan, Rasulullah SAW bersabda, “*Jangan bersuci dengan keduanya (tulang dan kotoran hewan), sebab, keduanya adalah makanan saudara kamu jin.*”⁹⁰⁸

Di dalam *Shahih Bukhari*, dari riwayat Abu Hurairah, dia berkata, “Mengapa dengan tulang dan kotoran hewan?” Rasulullah SAW bersabda, “*Keduanya adalah makanan hewan. Utusan jin yang*

---

⁹⁰⁵ Lih. *Al Kasasyaf* (3/140).

⁹⁰⁶ Pernyataan ini tidak berdalil.

⁹⁰⁷ Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1456).

⁹⁰⁸ HR. Imam Muslim di dalam Pembahasan Tentang Shalat, bab: Membaca Dengan Suara Keras Pada Shalat Shubuh, dan Qira'ah Kepada Jin (1/332).

beruntung dan baik datang kepadaku, mereka meminta kepadaku rezeki lebih. Maka, aku berdoa kepada Allah SWT bahwa setiap mereka melintasi tulang dan kotoran hewan, mereka akan mendapati rezeki mereka di sana."⁹⁰⁹

Hadits-hadits di atas dengan jelas menyatakan bahwa jin juga makan. Adapun tentang pernikahan jin, telah diisyaratkan sebelumnya pada surah Al Israa'⁹¹⁰ pada firman-Nya, *وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ*, "...berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak." Wahib bin Jarir bin Hazim meriwayatkan dari Khalil bin Ahmad dari Utsman bin Hadhir, dia berkata, "Tbu ratu Balqis dari bangsa jin. Dia dipanggil Bal'amah binti Syaishan." Penjelasan lebih luas lagi akan dipaparkan nanti, *insya Allah*.

Kesepuluh: Imam Al Bukhari meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas bahwa ketika sampai kepada Rasulullah SAW berita bahwa penduduk Parsi sudah dipimpin oleh raja wanita, beliau bersabda,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

*"Tidak akan beruntung sebuah kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada (maksudnya, dipimpin) wanita."*⁹¹¹

Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi⁹¹² berkata, "Hadits ini menyebutkan bahwa wanita hendaknya jangan menjadi pemimpin, dan tidak ada perselisihan pendapat dalam hal ini. Dinukilkan dari Muhammad bin Jarir Ath-Thabari bahwasanya wanita boleh

---

⁹⁰⁹ HR. Al Bukhari, pembahasan tentang biografi Al Anshari, bab: Tentang Jin (1/332).

⁹¹⁰ Lih. Tafsir ayat 64 dari surah Al Israa'.

⁹¹¹ HR. Al Bukhari, pembahasan tentang Peperangan, bab: 82: di dalam pembahasan tentang fitnah, 18. dan At-Tirmidzi di dalam pembahasan tentang fitnah 75. An-Nasa'i, dalam pengadilan 8, HR. Ahmad di dalam *Al Musnad* (5/143).

⁹¹² Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1457, 1458).

memegang jabatan hakim. Akan tetapi, tidak benar pendapat ini datang darinya. Mungkin pendapat yang dinukilkan darinya ini sebagaimana yang dinukilkan dari Imam Abu Hanifah bahwa wanita menjadi hakim sebatas perkara yang disaksikannya dan tidak menjadi hakim secara mutlak. Hendaknya juga jangan ditetapkan secara tertulis bahwa keputusan hukum wanita lebih dikedepankan.

Adapun, jalan penetapan dan perwalian demikian itu berada dalam satu keputusan hukum yang sama. Ini yang disangkakan kepada Abu Hanifah dan Ibnu Jarir.

Diriwayatkan dari Umar RA bahwasanya dia mengangkat dan memilih wanita sebagai pengawas pasar. Riwayat ini tidak sah, dan jangan berpaling kepadanya. Riwayat seperti itu adalah di antara riwayat yang dibuat-buat oleh pembuat hadits.

Qadhi Abu Bakar Ath-Thayyib Al Maliki Al Asy'ari telah berpolemik dengan Abu Al Farj bin Tharar salah seorang syaikh dari madzhab Syafi'i.

Abu Al Farj berkata, "Dalil dibolehkannya wanita memberikan keputusan hukum adalah, maksud dari adanya hukum ialah berlakunya keputusan hukum seorang hakim dalam sebuah perkara, mendengarkan penjelasan saksi, dan menetapkan keputusan hukum di antara yang berseteru, dan yang demikian itu mungkin dilakukan oleh wanita sebagaimana mungkin dilakukan oleh laki-laki."

Qadhi Abu Bakar menolak pendapat Abu Al Farj dalam masalah kepemimpinan besar (baca: presiden) seorang wanita. Maksud dari kepemimpinan besar adalah menjaga tapal batas negara, menajemen banyak urusan, menjaga timbulnya perpecahan, hak mengambil upeti dan menyerahkannya kepada yang berhak. Semua itu

tidak dapat dilakukan oleh wanita sebagaimana mungkin dilakukan oleh lelaki.

Ibnu Al Arabi⁹¹³ berkata, “Perkataan kedua Syaikh ini bukanlah perkataan yang berarti. Pendapat yang jelas adalah tidak dibenarkan bagi seorang wanita untuk menampakkan dirinya dalam sebuah majlis, bercampur dengan lelaki, dan berunding dengan lelaki sebagaimana lelaki berunding dengan lelaki. Sebab, jika wanita tersebut masih muda maka haram memandang kepadanya dan berbicara kepadanya. Jika wanita tersebut cantik menarik (*barazah*)⁹¹⁴ maka tidak boleh bagi lelaki berkumpul rapat dengannya dalam satu majlis, dan berdebat dengannya. Dari gambaran ini, tidak akan beruntung sama sekali siapa yang menjadikan wanita pemimpinnya dan berkeyakinan demikian.”

Kesebelas: Firman Allah SWT, وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ “...dan dia dianugerahi segala sesuatu,” dengan berlebihan. Yakni, sesuai dengan yang dibutuhkan kerajaan. Ada yang mengatakan, “...dan dia dianugerahi segala sesuatu yang ada pada zamannya,” dengan meniadakan objeknya, sebab, pembicaraan mengindikasikan demikian. وَمَا عَرْشٌ عَظِيمٌ “...serta mempunyai singgasana yang besar.” Singgasana raja, yang kemudian disifati dengan besar dalam keadaan dan martabat kekuasaan.

---

⁹¹³ Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1457, 1458).

⁹¹⁴ *Al Barazah*: wanita yang mempunyai kecantikan lebih. Abu 'Ubaid berkata, “*Al Barazah* untuk wanita adalah keagungannya yang tampak dari diri wanita dan orang-orang duduk di majlisnya.” *Imra'ah barizah* adalah wanita yang kuat pemikiran dan sifat menjaga dirinya. Dikatakan *imra'ah barizah* untuk wanita berusia antara 30 dan 50 tahun dan belum beruban dan bersamaan dengan itu menjaga dirinya dan berakal, mempunyai kemampuan bersosial dan mampu berdialog dengan masyarakat. *Lisan Al 'Arab* (entri: *baraza*).

Ada yang mengatakan bahwa tempat duduknya terbuat dari emas. Ada yang mengatakan bahwa 'Arysi di sini maksudnya adalah kerajaan.

Pendapat yang pertama lebih benar, berdasarkan firman-Nya, **أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا** "Siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku."

Az-Zamakhsyari⁹¹⁵ berkata, "Jika Anda berkata, 'Bagaimana mungkin burung Hud-hud menyamakan 'Arsy ratu Balqis dengan sifat dan besarnya 'Arsy Allah?' Saya jawab, 'antara dua sifat terdapat keutamaan yang besar. Sebab, sifat besar yang disematkan terhadap 'Arsy Balqis itu dibandingkan dengan singgasana-singgasana raja-raja lainnya, dan sifat besarnya 'Arsy Allah dibandingkan dengan makhluk ciptaan-Nya yakni langit dan bumi."

Ibnu Abbas RA berkata, "Panjang singgasana ratu Balqis adalah 80 hasta, dan luasnya 40 hasta, serta tingginya 30 hasta. Singgasananya dimahkotai intan dan permata yaqut merah, permata zaberjad hijau."

Qatadah berkata, "Tiang-tiangnya adalah permata dan mutiara serta intan. Singgasanya dilapisi kain-kain sutera, dan mempunyai tujuh kunci (masuk)."

Muqatil berkata, "Luasnya 80 x 80 hasta. Tingginya 80 hasta. Singgasananya dimahkotai permata intan."

Ibnu Ishak berkata, "Pelayannya adalah para wanita. Mereka berjumlah 600 jiwa."

---

⁹¹⁵ Lih. *Al Kasysyaf* (3/140).

Ibnu Athiyah⁹¹⁶ berkata, “Yang Lazim dipahami dari ayat Al Qur’an bahwa ratu wanita ini menguasai kota-kota di Yaman, memiliki kerajaan yang besar, singgasana yang agung dan besar, dan beragama kafir.”

Kedua Belas: Firman Allah SWT, *وَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ* *من دُونِ اللَّهِ* “Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah.” Ada yang mengatakan bahwa Kaum ini termasuk kaum yang menyembah matahari. Mereka, sebagaimana yang diriwayatkan, adalah orang-orang zindiq. Ada yang mengatakan bahwa mereka majusi penyembah api.

Diriwayatkan dari Nafi’ bahwa *waqaf* pada lafazh *عَرَشٌ*.” Al Mahdawi berkata, “Berdasarkan pandangan ini maka lafazh ‘*azhiim* berhubungan dengan kalimat setelahnya, dan jika demikian maknanya adalah sesuatu yang besar, yang saya dapatkan yakni kekafirannya.”

Ibnu Al Anbari berkata, “*Waqaf* pada kalimat *وَهَا عَرَشٌ عَظِيمٌ* adalah *waqaf* yang bagus, dan tidak boleh *waqaf* pada lafazh *عَرَشٌ*, lalu memulai: *وَجَدْتَهَا* (۳۳) *عَظِيمٌ* ‘...yang besar. (yang) Saya dapati,’ kecuali dengan *fathah*. Sebab, lafazh ‘*azhiim* sifat untuk ‘Ary, jika berhubungan dengan *wajadtuhaa*, maka seharusnya berbunyi: ‘*azhiimatun wajadtuhaa*. Cara ini mustahil dari segala segi.”

Abu Bakar Muhammad bin Al Husain bin Syahriyal menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Abdillah Al Husain bin Al Aswad Al ‘Ijliy menceritakan kepadaku, dari sejumlah ulama, dia berkata: *Waqaf* pada lafazh *عَرَشٌ* dan memulai pada lafazh *عَظِيمٌ* dengan makna, besarnya peribadatan mereka yang menyembah matahari dan bulan. Dia berkata: Saya mendengar sejumlah ulama yang menguatkan *qira’ah* ini, berdalil dengan kenyataan bahwa

⁹¹⁶ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/104).

singgasana mereka lebih kecil dan hina dari 'Arsy-Nya yang disifati-Nya dengan 'azhiim."

Ibnu Al Anbari berkata, "Pendapat terpilih, menurutku, adalah apa yang telah kusebutkan sebelumnya. Sebab, tidak ada dalil adanya *dhamir* penyembahan matahari dan bulan, dan susunan bentuk baca (*i'rab*) lafazh عَظِيمٌ yang sama dengan *i'rab* lafazh عَرَشٌ menunjukkan bahwa عَظِيمٌ adalah sifat (*na'at*) bagi عَرَشٌ.

وَرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَانَهُمْ "Dan syetan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka." Yakni, keberadaan mereka dalam kekafiran; فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ "Lalu menghalangi mereka dari jalan," yakni dari jalan mengesakan Allah. Dan, dengan ini menjadi jelas bahwa tidak ada cara dan jalan yang memberi manfaat kecuali jalan tauhid; فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ "Sehingga mereka tidak dapat petunjuk," kepada Allah dan sikap mengesakan-Nya.

Ketiga Belas: Firman Allah SWT, أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي "Agar mereka tidak menyembah Allah." Abu Amr, Nafi', Ashim dan Hamzah membacanya, أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي dengan tasydid *allaa*."

Ibnu Al Anbari berkata, "فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ, tidak sempurna bagi siapa yang mentasydidkan *allaa*. Sebab, maknanya, dan syetan telah menjadikan mereka memandang indah agar mereka tidak menyembah."

An-Nuhas⁹¹⁷ berkata, "Itu terjadi dikarenakan lafazh اُنْ dimasuki lafazh لا, dan اُنْ berada pada kedudukan *nashab*."

⁹¹⁷ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/206).

Al Akhfasy berkata, “Dimaksud dengan *وَزَيْنَ*, yakni (syetan) membuat mereka memandang baik perbuatan mereka agar tidak menyembah Allah SWT.”

Al Kisa`i berkata, “Dimaksud dengan *فَصَدَّهُمْ*, yakni menghalangi mereka agar tidak bersujud. Pada kedua *qira`ah* dimaksud, *alaa yasjuduu* adalah *maf`uul lahu*.”

Al Yazidi dan Ali bin Sulaiman berkata, “Lafazh *أَنْ* adalah pengganti (*badal*) lafazh *أَعْمَلُهُمْ* berada pada kedudukan *nashab*.”

Abu Amr berkata, “Lafazh *أَنْ* berada pada kedudukan *khafdh* (*kasrah*) pengganti lafazh *السَّبِيلِ*.”

Ada yang mengatakan bahwa pelaku kerja (*al`Aamil*) pada lafazh *أَنْ* adalah kalimat *لَا يَهْتَدُونَ*, yakni: *sehingga mereka tidak dapat petunjuk agar (أَنْ) dapat bersujud menyembah Allah,*” yakni mereka tidak mengetahui bahwa hal itu adalah wajib bagi mereka. Berdasarkan pandangan ini, maka lafazh *لَا* adalah tambahan seperti firman-Nya, *قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا نَسُجُدَ* “Allah berfirman, 'Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam)!'”⁹¹⁸ Yakni *maa mana`aka an tasjuda*. Maka, berdasarkan *qira`ah* ini, ayat ini bukan tempat untuk melakukan sujud tilawah. Sebab lafazh sujud di sini bersifat berita bahwa mereka tidak bersujud; apakah 'tidaknya' itu disebabkan 'perbuatan syetan yang membuat mereka memandang baik' atau karena 'Adanya penghalang', atau karena 'tidak adanya petunjuk'.”

Az-Zuhri, Al Kisa`i dan ulama ahli nahwu lainnya membacanya, *alaa yasjuduu lillaahi*,⁹¹⁹ bermakna, ketahuilah wahai

⁹¹⁸ Qs. Al A`raaf [7]: 12.

⁹¹⁹ *Qira`ah* ini *qira`ah sab`iyah mutawatirah* sebagaimana di dalam *Al Iqna`* (2/719), dan *Taqrib An-Nasyr* hal. 154.

kalian semua bersujudlah semua. Sebab, lafazh *yaa* berguna untuk memanggil nama-nama dan bukan kata kerja. Sibawaih bersyair:

*Wahai, laknat Allah (yaa la 'natullah) dan kaum semuanya
Dan orang-orang shalih terhadap Sim 'an dari kezhaliman*⁹²⁰

Sibawaih berkata, “Lafazh *yaa* pada bait syair ini untuk selain lafazh “*la 'natullah*”, sebab, jika untuk lafazh “*la 'natullah*” tentu terbaca dengan *nashab*. Sebab, ketika demikian itu lafazh *yaa* berubah menjadi *munaadi* (kalimat seru) berkedudukan sebagai *mudhaaf* (yang ditambahkan). Akan tetapi, susunan kalimat sebenarnya adalah *yaa haa 'ulaa 'i la 'natullahi wa al 'aqwaami 'alaa Sim 'aan* (wahai mereka, laknat Allah dan kaum semua terhadap Sim 'aan.” Sebagian ulama nahwu meriwayatkan, mereka mendengar orang-orang Arab berkata, *Yaa irhamuu a laa yaa ushduquu*, mereka memaksudkan: *a laa yaa qaumi irhamuu ushduquu* (Ketahuilah wahai kaum, kasihanilah, jujurlah. Maka, berdasarkan *qira'ah* ini lafazh *usjuduu* berada pada kedudukan *jazm* karena (kalimat) perintah dan *waqaf* atas kalimat *أَلَا يَا* kemudian memulai dan berkata, “*أَسْجُدُوا*” (*sujudlah*).

Al Kisa'i berkata, “Saya tidak pernah mendengar para *Syaikh* membacanya, kecuali dengan *takhfiif* (ringan) dengan niat memberi perintah. Pada *qira'ah* Abdullah, *أَلَا هَلْ تَسْجُدُونَ لِلَّهِ*,⁹²¹ (*alaa hal tasjuduuna lillaah*) dengan *ta`* dan *nun*. Pada *qira'ah* Ubay, *أَلَا تَسْجُدُونَ*.”⁹²² Kedua *qira'ah* ini menjadi dalil bagi siapa yang membacanya dengan *takhfiif*.

---

⁹²⁰ Syair tanpa nama yang dijadikan dalil penguat ini terdapat di dalam *Al Kitab* (1/230), dan *Al Khizanah* (4/479), dan *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/206).

⁹²¹ *Qira'ah* Abdullah ini disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/106), dan Abu Hayyan di dalam *Al Bahr Al Muhith* (7/68).

⁹²² *Qira'ah* ubai ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (7/67).

Az-Zujaj berkata, “Bacaan dengan *takhfiif* menghendaki adanya sujud, dan tidak dengan *qira`ah* tasydid.” Abu Hatim dan Abu Ubaidah memilih membaca dengan tasydid.

Az-Zujaj berkata, “Bacaan *takhfiif* adalah sebuah *qira`ah* yang bagus. Hanya saja, dengannya terputuslah berita seputar urusan Saba`. Kemudian, kembali lagi kepada urusan mereka. Dan, *qira`ah* dengan tasydid menyambung antara satu lafazh dan lafazh lainnya, dan tidak ada keterputusan di dalamnya.” Makna senada dikatakan pula oleh An-Nuhas.⁹²³

Az-Zujaj berkata, “Bacaan dengan *takhfiif* jauh dari makna benar, sebab, dengannya makna percakapan menjadi tidak lancar, dan tidak dengan *qira`ah* tasydid makna percakapan meluncur bersambung. Dalam pada itu juga, mayoritas ulama membacanya tidak dengan *takhfiif*, sebab *qira`ah takhfif* menghilangkan dua *alif*. Untuk meringkas seperti ini cukup dengan menghilangkan satu *alif* seperti kalimat *yaa `Tisaa ibnu Maryam.*”

Ibnu Al Anbari berkata, “*Alif* pada lafazh *أَسْجُدُوا* hilang sebagaimana hilang pada lafazh *haa`ulaa`i* jika dimunculkan. Ketika *alif* pada lafazh *ا* hilang dan (*ya*) bergabung dengan lafazh *أَسْجُدُوا*, maka *alif* padanya hilang pula. Hilangnya *alif* pada lafazh *usjuduu* menunjukkan adanya peringkasan dan sikap mengutamakan ringannya *qira`ah* dari memberatkannya.”

Al Jauhari berkata pada bagian akhir dari kitabnya, “Sebagian ulama nahwu berpendapat, “Bahwa lafazh *ا* pada ayat ini sebagai *ا* peringatan (*tanbih*), seakan berkata, *alaa usjuduu lillaah*. Ketika lafazh *ا* *tanbih* dimasukkan maka hilanglah *alif* yang terdapat pada *usjuduu*, sebab, *alif*-nya adalah *alif* sambung (*washal*) dan *alif* pada *ا*

⁹²³ Lih. *I`rab Al Qur`an* (3/207).

ditiadakan dikarenakan berkumpulnya dua tanda *sukun*, sebab, *alif* (pada *يا*) *sukun* dan *sin* pada *usjuduu* juga *sukun*. Dzu Ar-Rumma berkata:

(لا) *Ketahuilah Aslami, wahai drama yang usang*

*Selamanya deras mengalir dengan titik-titik tegukanmu*⁹²⁴

Al Jurjani berkata, “Kalimat ini (*allaa yasjuduu lillaah*) adalah kalimat mengandung makna sikap keberatan Hud-hud atau Sulaiman AS atau Allah SWT. Yakni: Ketahuilah, hendaklah mereka bersujud, sebagaimana Firman Allah SWT, *قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ* *“Katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tiada takut hari-hari Allah.”*⁹²⁵ Ada yang mengatakan bahwa Itu (ayat dimaksud dan ayat ini) adalah perintah agar mereka memohon ampun. Dan, tulisan-tulisan di dalam Al Qur’an agaknya tersusun demikian, yaitu tanpa huruf *nida*’.

Ibnu Athiyah⁹²⁶ berkata, “Kalimat dimaksud adalah perkataan Hud-hud, hingga perkataan-Nya: *الْعَظِيمِ* “...yang besar.” Ini adalah juga pendapat Ibnu Zaid dan Ibnu Ishak. Keduanya menyangkal, bahwa bangsa burung tidak termasuk yang diajak berbicara oleh Al Qur’an, lalu bagaimana mungkin mereka berbicara pembicaraan syariat?. (dengan demikian) Ada kemungkinan, kalimat tersebut adalah perkataan Sulaiman AS sehabis setelah Hud-hud memberitahukannya tentang keberadaan sebuah kaum. Ada pula kemungkinan bahwa kalimat tersebut adalah perkataan Allah SWT berupa sangkalan antara dua kalimat, dan pendapat ini agaknya kuat

---

⁹²⁴ Bait ini bagian dari qasidah Dzu Ar-Rumma di dalam *Diiwaan*-nya hal.206, dan terdapat di *Al Kamil* 84, dan *Ash-Shihhah*, serta *Al-Lisan* (entri: *yaa*), dan *I’rab Al Qur’an*, karya An-Nuhas (3/206).

⁹²⁵ Qs. Al Jatsiah [45]: 14.

⁹²⁶ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/206).

setelah direnungkan. Bacaan dengan *tasydiid* **يَا** memberikan makna bahwa perkataan milik burung Hud-hud, dan *qira`ah* dengan *takhfif* menolak itu. Bacaan *takhfiif* mengandung makna perintah untuk bersujud kepada Allah SWT sesuai dengan perkara yang telah kami bahas di atas.

Az-Zamakhsyari berkata, “Jika Anda berkata, 'Apakah sujud tilawah itu wajib pada kedua *qira`ah* ini atau pada salah satunya?’

Maka saya jawab, 'Wajib pada keduanya, sebab, ayat-ayat tempat sujud tilawah dilakukan apakah dilakukan berdasarkan perintah, atau pujian bagi yang melakukannya, atau celaan bagi yang meninggalkannya. Salah satu dari kedua *qira`ah* sujud di atas berisi perintah untuk bersujud dan berisi celaan bagi yang meninggalkan sujud'.”

Menurut saya (Al Qurthubi), “Allah SWT mengabarkan tentang keadaan orang-orang kafir yang enggan bersujud sebagaimana pada surah Al Insyiqaaq, dan Nabi SAW bersujud di sana sebagaimana jelas disebutkan di dalam Al Bukhari dan kitab hadits lainnya dan demikian pula di dalam surah An-Naml.” *Wallahu A'lam.*

Az-Zamakhsyari⁹²⁷ berkata, “Apa yang dikatakan Az-Zujaj tentang wajibnya sujud tilawah pada *qira`ah takhfiif* dan tidak pada *qira`ah tasydid* tidak dapat dipadukan kepada firman-Nya, **الَّذِي يُخْرِجُ** *الَّذِي يُخْرِجُ* **الْحَبَّةَ** ‘...yang mengeluarkan apa yang terpendam.’ *Al Khab`u as-Samaa`*, apa yang terpendam di langit adalah titik hujannya dan *Al Khab`u al Ardhi*, apa yang terpendam di bumi adalah barang tambang dan tetumbuhannya.”⁹²⁸

⁹²⁷ Lih. *Al Kasysyaaf* (3/140).

⁹²⁸ Lih. *Ma'ani Al Qur'an*, karya An-Nuhas (5/127), dan *Fath Al Qadir* (4/189).

Qatadah berkata, “*Al Khab’u* adalah apa yang tidak tampak.”⁹²⁹ An-Nuhas⁹³⁰ berkata, “Penafsiran ini lebih kuat, yakni apa yang tidak tampak di langit dan di bumi. Indikasinya adalah firman-Nya, مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ “*Apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan.*” Ikrimah, Malik dan Ibnu Dinar membacanya: *Al Khaba* dengan *ba` fathah* dan tanpa *hamzah*. Al Mahdi berkata, “*Takhfiif*-nya berdasarkan *qiyas*.” Al Mahdi menyebutkan ada yang membuang *hamzah*-nya pada saat *waqaf*.”

An-Nuhas⁹³¹ juga berkata, “Abu Hatim meriwayatkan bahwasanya Ikrimah membacanya demikian, '*Al-Ladzii yukhriju al khabaa*',⁹³² dengan *alif* selain *alif mahmuuz*.”

Abu Hatim menyangka hal yang demikian itu tidak dibenarkan dalam bahasa Arab. Abu Hatim beralasan bahwa jika *hamzah*-nya diringankan maka harakatnya akan masuk ke *ba`* dan terbaca *Al Khaba fi as-samawaati wa al ardhi*. Jika *hamzah*-nya dipindahkan dan berkata '*Al Khabya*' dengan *ba` sukun* dan setelahnya *ya`*.

An-Nuhas⁹³³ juga berkata, “Saya mendengar Ali bin Sulaiman berkata: Saya mendengar Muhammad bin Yazid berkata: Abu Hatim masih di bawah sahabat-sahabatnya dalam ilmu nahwu dan bahkan masih jauh, hanya saja ketika Abu Hatim keluar dari negerinya tidak ada yang lebih paham ilmu nahwu darinya.”

Sibawaih meriwayatkan dari sejumlah orang Arab bahwa *hamzah* berganti *alif* manakala sebelumnya *sukun* dan *hamzah*-nya

---

⁹²⁹ *Ibid.*

⁹³⁰ *Ma'ani Al Qur'an, Ibid.*

⁹³¹ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/207).

⁹³² *Qira'ah* ini disebutkan An-Nuhas *Ibid*, dan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/106).

⁹³³ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/207).

berharakat *fathah*, dan berganti *wau* manakala sebelumnya *sukun* dan *hamzah*-nya berharakat *dhammah*, dan berganti *ya`* manakala sebelumnya *sukun* dan *hamzah*-nya berharakat kasar. Maka, Anda berkata, *hadzaa al watswu*, 'ajibtu (saya takjub) *min al watsyi* (الوئي)<sup>934</sup> dan *ra'aitu* (saya melihat) *alwatsaa*. Lafazh ini terbentuk dari lafazh *wutsi`at yaduhu* (tangannya remuk). Demikian pula: *al Khabwu*, 'ajibtu *min al khabyi*, *ra'aitu al khabaa*. Dilakukan demikian, sebab, huruf *hamzah* itu bersifat *khafifah* (terbaca ringan) dan karena itu digantikan dengan huruf-huruf tersebut.

Sibawaih juga meriwayatkan dari sejumlah orang dari Bani Tamim dan Bani Asad bahwa mereka berkata, "*Hadza al khab'u* (الخبوا)," mereka men-*dhammah*-kan yang *sukun* jika *hamzah*-nya berharakat *dhammah*, dan menetapkan *hamzah* dan meng-kasrah-kan yang *sukun* jika *hamzah*-nya berharakat kasar, dan menjadikan *fathah* yang *sukun* jika *hamzah*-nya berharakat *fathah*. Sibawaih juga meriwayatkan bahwasanya mereka menjadikan kasar yang *sukun* jika *hamzah*-nya *dhammah*, hanya saja kaidah ini datang dari Bani Tamim. Mereka berkata, *ar-radi`u* (الردى).⁹³⁵

Sibawaih berkata Bani Tamim tidak menjadikan *daal* berharakat *dhammah*, sebab, mereka tidak suka harakat *dhammah* yang sebelumnya harakat kasar. Selain itu, tidak ada kata-kata: *fi`ulun*. Dan, semua pembicaraan ini masuk dalam bahasa *qira`ah* yang dibaca oleh mayoritas ulama.

Pada *qira`ah* Abdullah, "*Al-ladzii yukhriju al khabaa min as-samawaati*" huruf *min* dan *fii* bisa saling bergantian dipergunakan.

⁹³⁴ الوئي : Tangan yang remuk, *Lisan Al 'Arab* (entri: *watsaya*).

⁹³⁵ الردى : *al 'Aun* pembantu, *ash-Shaahib* sahabat dan *an-Naashir* penolong. *Lisan Al 'Arab* (entri: *rada`a*).

Orang Arab berkata, *la'astakhrijunna al 'ilma fikum* (saya pasti akan keluarkan ilmu pada dirimu) maksudnya adalah *minkum* (dari dirimu). Demikian yang dinyatakan Al Farra'.

وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ “...dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan.” Bacaan umum dengan *ya*⁹³⁶ untuk yang tidak berada di tempat (*ghaib*), pada keduanya. Bacaan ini (dengan *ya*) memberi pemahaman bahwasanya yang berbicara adalah Hud-hud; bahwa Allah SWT memberi keistimewaan kepadanya berupa pengetahuan-Nya dengan mengesakan-Nya dan menyembah-Nya, dan sikap ingkarnya terhadap perilaku kaum Saba' yang menyembah matahari akibat bisikan syetan dan upaya rayuan syetan kepada mereka dengan anggapan baik terhadap perbuatan menyembah selain Allah tersebut, yang bertentangan dengan akal sehat.

Al Jahdari, Isa bin Umar, Hafsh dan Al Kisa'i membacanya demikian: تَعْلِنُونَ dan تُخْفُونَ dengan *ta* untuk orang kedua. Bacaan ini memberikan makna bahwa yang berbicara adalah Allah SWT untuk ummat Muhammad SAW. “Allah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai 'Arsy yang besar.”

Ibnu Muhaishin membacanya: *al 'azhiimu*⁹³⁷ dengan *rafa* sifat bagi Allah. Ulama nahwu lainnya membacanya dengan kasar sifat bagi *al 'Arsy*. Disebutkannya *al 'Arsyi* di dalam firman-Nya, sebab, 'Arsy adalah sebesar-besarnya makhluk ciptaan-Nya dan selainnya berada dalam naungannya dan genggamannya.

---

⁹³⁶ *Qira'ah* ini *qira'ah* yang *mutawatirah* sebagaimana disebutkan di dalam *Taqrib An-Nasyr* hal.154.

⁹³⁷ *Qira'ah* Ibnu Muhaishin ini disebutkan Abu Hayyan di dalam *Al Bahr Al Muhith* (7/70), dan Asy-Syaukani di dalam *Fath Al Qadir* (4/189).

Keempat belas: Firman Allah SWT, *سَنَنْظُرُ* “Akan kami lihat.” Dari lafazh *an-Nazhru* yang bermakna berpikir dan merenungkan; *أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ* “...apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta,” dalam perkataanmu. Dan, *كُنْتَ* bermakna *anta*, kamu. Berfirman: *سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ* “Akan kami lihat, apa kamu benar,” dan tidak berkata, Kami akan melihat urusanmu. Sebab, ketika Hud-hud berkata dengan nada bangga atas pengetahuannya: *أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ* “Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya.” Sulaiman AS menjelaskan kepada Hud-hud dengan kata-katanya: “Akan kami lihat, apa kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta.” Ucapan ini cukup untuk menjawab perkataan Hud-hud.

Kelima belas: Tentang Firman Allah SWT, *أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ* “Apa kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta.” Terdapat dalil bahwa kewajiban pemimpin untuk menerima alasan yang diberikan rakyatnya, dan membatalkan hukuman lahir dikarenakan adanya udzur batin (yang sebenarnya). Sebab, Sulaiman AS tidak menghukum Hud-hud ketika Hud-hud menyatakan udzurnya.

Adapun kebenaran kata-kata Hud-hud dengan sendirinya menjadi udzur (alasan), sebab, berita yang dibawa burung Hud-hud melahirkan sebuah sikap jihad. Sulaiman AS suka kepada jihad menegakkan agama Allah SWT. Dalam *Ash-Shahih* disebutkan,

لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُدْرُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ
وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ

“Tidak ada seorang pun yang udzurnya dicintai oleh Allah SWT selain sebab udzurnya tersebut Allah SWT menurunkan Kitab-Nya dan mengutus utusan-Nya.”⁹³⁸

Umar RA menerima udzur yang dikemukakan An-Nu‘man bin Adi dan tidak mencelanya. Akan tetapi, hendaknya seorang pemimpin menguji rakyatnya dimaksud terlebih dahulu jika itu berkaitan dengan hukum syariat, sebagaimana yang dilakukan Sulaiman AS. Ketika Hud-hud berkata, *إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا تَمَلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ* “*Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar,*” tidak membuat Sulaiman AS tamak dan berhasrat ingin menambah luas kerajaannya jika ditawarkan kepadanya hingga Hud-hud berkata, *وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ* “*Aku mendapati Dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah.*” Berita ini membuat Sulaiman AS marah dan meminta agar Hud-hud menyempurnakan dengan sempurna apa yang dilihatnya, sehingga Sulaiman AS mengetahui dengan pasti sebab kehilangan Hud-hud.

Maka, Sulaiman AS berkata, *سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ* “*Akan kami lihat, apa kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta.*”

Semisal dengan ini apa yang diriwayatkan di dalam kitab *Ash-Shahih* dari Miswar bin Makhzumah. Riwayat tersebut berkisah tentang Umar RA yang meminta pendapat orang-orang ketika itu tentang wanita yang menggugurkan janinnya.

---

⁹³⁸ HR. Al Bukhari di dalam *At-Tauhid*, bab: no. 20, HR. Imam Muslim, dalam pembahasan tentang taubat, hadits no. 35, HR. Imam Ahmad di dalam *Al Musnad* (4/248).

Al Mughirah bin Syu'bah berkata, "Saya mengetahui Rasulullah SAW memberi keputusan hukum dalam perkara ini dengan membebaskan seorang budak laki-laki atau budak wanita." Umar RA berkata, "Hadapkan kepadaku saksi perkataanmu ini." Muhammad bin Maslamah kemudian datang sebagai saksi." Di dalam riwayat yang lain, Umar RA berkata, "Jangan pergi dahulu sebelum kamu mendatangkan penguat pernyataanmu." Saya keluar dan saya mendapatkan Muhammad bin Maslamah, lalu saya membawanya kepada Umar RA dan dia bersaksi atas pernyataanku." Peristiwa semisal dari hadits Abu Musa RA dalam masalah meminta izin masuk ke rumah orang lain.

Keenam belas: Firman Allah SWT, *أَذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ*
 "Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka." Az-Zujaj⁹³⁹ berkata, "Ada lima qira'ah: (1) *fa'alqih* ilayhim, dengan menetapkan *ya`* pada lafazh. (2) Dengan menghapus *ya`* dan menetapkan harakat kasrah yang menunjukkan keberadaan *ya`*, *fa'alqih* ilayhim. (3) Dengan *ha` dhammah* dan menetapkan *wau* sebagai asalnya, *fa'alqihu wa ilayhim*. (4) Dengan meniadakan *wau* dan menetapkan *dhammah*, *fa'alqihu ilayhim*. (5) Hamzah membacanya dengan *ha` sukun*, *fa'alqih ilayhim*.

An-Nuhas⁹⁴⁰ berkata, "Menurut ulama ahli nahwu (lima qira'ah) ini tidak dibenarkan, kecuali, berdasarkan tipu muslihat yang jauh; yakni dengan menentukan *waqaf*. Dan, saya mendengar Ali bin Sulaiman berkata, 'Jangan melihat alasan ini. Kalau dibolehkan menyambung sedangkan dia berniat *waqaf*, maka, sudah pasti boleh pula menghapus *i`rab* pada sejumlah isim.

⁹³⁹ Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/208).

⁹⁴⁰ *Ibid*.

Dan, *إِلَيْهِمْ* 'kepada mereka,' dengan bentuk lafazh untuk semua dan tidak berkata, 'ilaihaa', sebab Hud-hud berkata, *وَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا* 'Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari.' Maka, seakan Sulaiman AS berkata, 'Jatuhkan suratku ini kepada orang-orang yang agamanya demikian,' sebagai bentuk kepedulian terhadap agama dan kesibukan diri dengan selain urusan agama. Oleh sebab itu Al Qur'an menyusun percakapan dengan lafazh plural."

Diriwayatkan pada kisah ayat ini bahwa akhirnya Hud-hud sampai dan mendapatkan bagian depan dari kerajaan itu yang tertutup dinding. Hud-hud terbang naik menuju ventilasi yang dibuat oleh Balqis. Ventilasi itu sendiri dibuat dengan maksud agar cahaya matahari masuk saat terbit, dan pada saat demikian itulah mereka menyembah matahari. Melalui ventilasi itu burung Hud-hud masuk menerobos dan menjatuhkan surat ke dekat Balqis —yang diriwayatkan— saat itu sedang tidur. Ketika Balqis bangun dia mendapati surat di sisinya, seketika Balqis menjadi takut. Dia menyangka seseorang telah masuk ke dalam pembaringannya. Ratu Balqis bangkit dan memahami apa yang terjadi, lalu dia melihat ke arah ventilasi mengharapakan mendapatkan jawaban dari matahari. Ratu Balqis melihat burung Hud-hud dan kini dia pun paham.

Wahab dan Ibnu Zaid berkata, "Ventilasi istana Balqis dibuat menghadap arah terbitnya matahari. Apabila matahari terbit, saat itu Balqis menyembahnya. Dan, hari tersebut Hud-hud menutupi alur sinar matahari dengan kedua sayapnya. Sinar matahari akhirnya naik meninggi dan dia tidak mengetahui kalau matahari sudah menerbitkan sinarnya. Manakala cahaya matahari (yang masuk) mulai melemah, ratu Balqis bangkit melihat dan saat demikian Hud-hud melemparkan surat itu kepadanya. Ketika ratu Balqis melihat setempel yang tertera pada surat, dia terkejut dan takut. Sebab, pada setempel tersebut

tertera nama kerajaan Sulaiman AS. Kemudian ratu Balqis membacanya, dan setelah itu mengumpulkan para pembesar kaumnya dan berbicara kepada mereka.” Mengenai hal ini akan dijelaskan nanti.

Muqatil berkata, “Hud-hud membawa surat dengan paruhnya, lalu terbang hingga berhenti di atas kepala seorang wanita yang di sekitarnya para bala tentaranya. Dalam sejenak burung Hud-hud mengepakkan sayapnya dan orang-orang melihat kepadanya. Sekejap kemudian ratu Balqis mengangkat kepalanya ke atas dan saat itu Hud-hud menjatuhkan surat yang dibawanya ke atas pangkuan Balqis.”

Ketujuh belas: Di dalam ayat ini terdapat dalil kewajiban mengirim surat kepada orang-orang musyrik guna mengajak mereka kepada Islam. Rasulullah SAW telah mengirim surat ajakan memeluk Islam kepada raja Kisra dan Qaisar serta kepada setiap penguasa, sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya pada surah Aali 'Imraan.⁹⁴¹

Kedelapan belas: Firman Allah SWT, *ثُمَّ تَوَلَّىٰ عَنْهُمْ* “Kemudian berpalinglah dari mereka.” Sulaiman AS memerintahkan Hud-hud agar sedikit menjauh dari mereka sebatas kesopanan yang berlaku terhadap raja. Dengan arti: Beradallah di dekatnya hingga kamu mengetahui apa yang hendak dilakukannya. Perkataannya: *فَأَنْظِرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ* “Lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.” Secara makna berada di depan dari perkataan: *ثُمَّ تَوَلَّىٰ عَنْهُمْ*, akan tetapi, indikasi urutan percakapan mengandung makna gamblang. Yakni: Jatuhkan surat, lalu menjauhlah, dan dalam rentang waktu itu perhatikanlah yaitu tunggulah.

---

⁹⁴¹ Lih. Tafsir ayat 64 dari surah Aali 'Imran.

Ada yang mengatakan bahwa maka carilah tahu, sebagaimana perkataannya: *يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ* “Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya.”⁹⁴² Yakni: Cari tahu, jawaban apa yang akan diberikannya.

Ada yang mengatakan, yang dimaksud *فَأَنْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ* “Lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan,” adalah permusyawaratan di antara mereka.

Firman Allah:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْاِ إِلَىٰ أَلْفِي إِلَىٰ كِتَابٍ كَرِيمٍ ﴿٢٩﴾ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ أَلَّا تَعْلَمُوْا عَلَىٰ وَأَتُونِي مَسْلُمِينَ ﴿٣١﴾

“Balqis berkata, 'Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi)nya: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.'”

(Qs. An-Naml [27]: 29-31)

Dalam tiga ayat ini dibahas enam masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, *قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْاِ* “Balqis berkata, 'Hai pembesar-pembesar'.” Di dalam kalimat terdapat lafazh yang dihapus, dengan demikian maknanya: *maka Hud-hud pergi dan menjatuhkan surat kepada mereka, dan Hud-hud mendengar Balqis*

⁹⁴² Qs. An-Naba' [78]: 40.

berkata, *وَكَاثِبًا الْمَلَأَ*, 'Hai pembesar-pembesar'." Kemudian, Balqis menilai surat tersebut dengan surat yang mulia; apakah disebabkan surat itu datang dari seorang yang besar dan agung dalam pandangannya dan pandangan rakyatnya sehingga mereka memuliakan surat tersebut sebagai bentuk pemuliaan kepada Sulaiman AS –dan ini pendapat Ibnu Zaid; atau Balqis mengisyaratkan bahwa surat itu berstempel, yang bermakna kemuliaan sebuah surat itu karena stempelnya. Perihal ini diriwayatkan dari Rasulullah SAW.

Ada yang mengatakan bahwa sebab surat tersebut dimulai dengan: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (dengan Nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang) Dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda,

كُلُّ كَلَامٍ لَا يَبْدَأُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَجْزَمٌ

*“Setiap perkataan yang tidak dimulai di dalamnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkataan tersebut cacat.”*⁹⁴³

⁹⁴³ Hadits ini diriwayatkan dengan riwayat yang beragam dan makna yang berdekatan, disebutkan Imam As-Suyuthi di dalam *Al Jami' Al Kabir* (3/206) dengan redaksi hadits: “Setiap perkara yang bermakna yang tidak dimulai di dalamnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak sempurna (aqtha’),” dari riwayat Ar-Rahawi di dalam *Al Arba'in* dari Abu Hurairah. Imam As-Suyuthi menyebutkannya di dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* dengan no. 6284 dan menilainya dha'if, dengan teks: “Setiap perkataan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka cacat (ajdzam).” HR. Ibnu Majah dan An-Nasa'i dan Al Askari di dalam *Al Amsaal* dari Abu Hurairah. Imam As-Suyuthi juga menyebutkannya di dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* hadits no. 6337 dengan riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah dan menilainya *shahih*.

Al Manawi berkata, “Diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam *Sunan*-nya, bab: Adab, dari Abu Hurairah. Juga oleh An-Nasa'i di dalam *Amalan Sehari Semalam*. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Nikah. Abu Uwanah, Ad-Daraquthni, Ibnu Majah, Al Baihaqi dan ulama hadits lainnya. Ibnu Hajar berkata, “Ulama hadits berselisih pendapat tentang *marfu'*-nya hadits ini dan *mursal*-nya. Ad-Daraquthni menguatkan *mursal*-nya hadits ini. Lih. *Hamiys Al Jami' Al Kabir* (3/203).

Ada yang mengatakan bahwa sebab surat tersebut dimulai dengan nama Sulaiman AS, dan tidak ada yang melakukan demikian kecuali seorang yang besar dan mulia. Di dalam hadits Ibnu Umar bahwasanya dia mengirim surat kepada Abdul Malik bin Marwan dengan maksud membaiainya: Dari Abdullah teruntuk Abdul Malik bin Marwan *Amirulmukminiin*, sesungguhnya saya berikrar kepadamu untuk mendengar dan taat, sesuai dengan kemampuanku. Sungguh kaumku telah berikrar demikian kepadamu.

Ada yang mengatakan bahwa balqis menduga surat itu turun dari langit, yang dibawa seekor burung. Ada yang mengatakan bahwa وَمَقَامٍ كَرِيمٍ artinya *hasan*, yang bagus, sebagaimana firman-Nya, “Kedudukan yang mulia,”⁹⁴⁴ yakni majlis yang bagus (*majlisun hasanun*).

Ada yang mengatakan bahwa balqis menilainya demikian, sebab tulisannya bernada lembut berisi nasihat dan ajakan kepada penyembahan Allah SWT, tanpa diiringi dengan celaan dan cercaan atau kalimat yang membuat hati marah lagi menjatuhkan, sebagaimana kebiasaan para Rasul dalam upaya mengajak kepada Allah SWT. Coba perhatikan firman Allah SWT kepada Nabi-Nya SAW, أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik,”⁹⁴⁵ dan firman-Nya kepada Musa AS dan Harun AS.: فَقَوْلًا لَهُ، قَوْلًا لِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْشَنُ “Maka, berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.”⁹⁴⁶ Semua jawaban di atas bagus adanya tetapi jawaban ini lebih bagus. Diriwayatkan bahwa

---

⁹⁴⁴ Qs. Asy-Syu'ara` [26]: 58.

⁹⁴⁵ Qs. An-Nahl [16]: 125.

⁹⁴⁶ Qs. Thaahaa [20]: 44.

tidak seorang pun sebelum Sulaiman AS yang menulis *Bismillahirrahmanirrahiim*. Di dalam *qira'ah* Abdullah, “*wa innahu min Sulaimaana*” dengan tambahan *wau*.⁹⁴⁷

Kedua: Menilai sebuah surat dengan sebutan “mulia” adalah sebuah apresiasi yang tinggi. Coba perhatikan Firman Allah SWT, إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ” *Sesungguhnya Al Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia.*”⁹⁴⁸ Orang-orang kini menilai sebuah surat dengan “penting”, “berkesan” dan “yang diterima”. Jika untuk seorang raja maka ditulis: *Al 'Aziiz* tanpa menyebut *al kariim* (yang mulia), karena lalai. Penyebutan dengan *al kariim* (yang mulia) adalah sebaik-baik penilaian. Penilaian dengan *Al 'Aziiz* telah diberikan kepada Al Qur'an dalam firman-Nya, وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. “*Dan Sesungguhnya Al Qur'an itu adalah kitab yang mulia. Tidak datang kepadanya (Al Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya.*”⁹⁴⁹ Ini adalah kemuliaan Al Qur'an, tidak seorang pun yang boleh menyanjung dirinya dengan lafazh Al Aziz. Berhati-hatilah dalam tulisan kalian, gantilah dengan kalimat sanjungan yang lain, demi menjaga hak milik dan menjaga amanah keagamaan. Demikian yang dikatakan Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi.⁹⁵⁰

Ketiga: Kebiasaan ulama dahulu dalam menulis, mereka memulai dengan perkataan: Dari Fulan untuk Fulan. Tentang kenyataan itu diriwayatkan dalam banyak *atsar*.

⁹⁴⁷ *Qira'ah* ini disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/108), dan Abu Hayyan di dalam *Al Bahr Al Muhith* (7/72).

⁹⁴⁸ Qs. Al Waaqi'ah [56]: 77.

⁹⁴⁹ Qs. Fushshilat [41]: 41, 42.

⁹⁵⁰ Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1460).

Ar-Rabi' meriwayatkan dari Anas, dia berkata, "Tidak ada yang lebih dimuliakan para Sahabat selain Rasulullah SAW, dalam pada itu para sahabat setiap kali menulis surat kepada Rasulullah SAW mereka memulainya dengan nama mereka sendiri terlebih dahulu."⁹⁵¹

Ibnu Sirin berkata, "Rasulullah SAW bersabda: Penduduk Parsi jika menulis surat mereka memulai isi suratnya dengan menyebut nama pembesar mereka, (jangan demikian) hendaknya seseorang memulai dengan namanya sendiri."

Abu Al-Laits berkata di dalam kitabnya *Al Bustan*: Dibolehkan menulis surat memulainya dengan nama orang yang dituju. Sebab, ummat telah sepakat untuk berbuat demikian berdasarkan kemashlahatan yang mereka ketahui, atau yang demikian itu menghapus hukum yang lama (memulai dengan nama sendiri). Perkara yang terbaik pada zaman kita kini adalah memulainya dengan nama yang dituju terlebih dahulu, kemudian nama dirinya (yang menulis). Sebab memulai dengan nama sendiri cenderung kepada sikap meremehkan orang yang dituju dan terkesan menyombongkan diri. Kecuali jika penulisnya ditujukan kepada budak sahayanya, atau anak-anaknya.

Keempat: Jika seseorang menerima surat dengan ucapan salam maka wajib baginya menjawabnya. Sebab, surat dari yang tidak berada di tempat sama dengan ucapan salam dari seorang yang berada di tempat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahwa dia berpandangan wajibnya menjawab surat sebagaimana wajibnya menjawab salam. *Wallahu A'lam.*

---

⁹⁵¹ *Atsar* dari Anas disebutkan Abu Hayyan di dalam *Al Bahr Al Muhith* (7/72).

Kelima: Ulama sepakat atas lazimnya menulis بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ pada setiap pembukaan kitab dan surat dan mengakhirinya dengan stempel. Sebab, yang demikian jauh dari sikap meragukan, dan demikianlah ketetapan resminya. Sependapat dengan ini, ada riwayat atsar dari Umar RA bahwa dia berkata, “Surat apa saja yang tidak distempel maka kitab tersebut tertutup (tidak jelas).”

Di dalam sebuah hadits dijelaskan, “Kemuliaan sebuah surat itu pada stempelnya.”⁹⁵²

Sejumlah ulama ahli adab seperti, Ibnu Al Muqaffa` berkata, “Siapa yang menulis surat kepada saudaranya dan dia tidak memberi stempel pada bahagian akhir suratnya, maka dia telah meremehkan saudaranya tersebut. Sebab, stempel adalah akhir dari surat.”

Anas RA berkata, “Ketika Nabi SAW bermaksud menulis surat kepada orang-orang non Arab, seseorang berkata kepada beliau, 'Mereka tidak menerima surat yang tidak berstempel.' Maka, dibuatlah stempel Nabi SAW yang pada mata cincinnya tertulis ” لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ” (Tidak ada tuhan selain Allah, Muhammad Utusan Allah) dan saya melihat jelas kilau sinarnya (*al wabiish*)⁹⁵³ dan warna putihnya di telapak tangannya.”⁹⁵⁴

---

⁹⁵² Hadits dengan teks: “*Karamaah al kitaab khatmuha*,” (kemuliaan sebuah surat terdapat pada setempelnya). Disebutkan As-Suyuthi di dalam *Al Jami' Ash-Shagir* (2/95). Imam As-Suyuthi menilainya dha'if dari riwayat Ath-Thabrani di dalam *Al Jami' Al Kabir* dari Ibnu Abbas RA.

⁹⁵³ *Al Wabiish*: *al Bariiq*, yang berkilau, dan *Wabasha asy-syai'* – *yabishu* – *wabshaa* dan *wabiishaa*, *wabshah* bermakna *baraqa* dan *lama'a* yakni bersinar dan berkilat. Lih. *Lisan Al 'Arab*, pada (entri: *Wabasha*).

⁹⁵⁴ Riwayat yang tetap bahwa pada cincin stempel Rasulullah SAW terukir: “محمد رسول الله”. Tetapnya itu terdapat di dalam Al Bukhari, pada pembahasan tentang Jihad, bab: 101. Imam Muslim, dalam pembahasan tentang Pakaian, hadits no. 56. 57. Abu Daud pada awal pembahasan tentang stempel. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah,

Keenam: Firman Allah SWT, **إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**. “*Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi)nya, 'Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang'.*” **وَإِنَّهُ** Keduanya dengan kasrah alif, yakni: *inna al kalaam* (sesungguhnya kalimatnya); atau: *inna muftada`a al kalaam*, sesungguhnya permulaan kalimatnya (bertuliskan); **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ**.

Al Farra` membolehkan<sup>955</sup>: *annahu min Sulaimaana wa annahu*, dengan *fathah* keduanya dalam kedudukan *rafa` badal* (pengganti) dari *al kitab* yakni surat. Dengan makna: *ulqiya ilayya annahu min Sulaimaana*, dijatuhkan kepada saya (sebuah surat) dan bahwasanya ia (surat tersebut) dari Sulaiman. Boleh pula dibaca dalam kedudukan *nashab* dengan cara menghapus *huruf jarr*-nya, yakni: *li`annahu min Sulaimaana wa li`annahu*. Seakan ratu Balqis memberi alasan kemuliaan surat tersebut dengan kenyataan surat tersebut datang dari Nabi Sulaiman AS yang dimulai dengan ucapan *Bismillahirrahmanirrahim*.

Al Asyhab Al Uqaili dan Muhammad bin As-Sumaiqa` membacanya, **أَلَا تَقْلُوبًا** Dengan *ghain*.<sup>956</sup> Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, dari *ghalaa – yaghlu* bermakna ketika seseorang berbuat berlebihan dan sombong, dan makna ini kembali kepada *qira`ah* mayoritas **وَأَتَوْنِي مُسْلِمِينَ** “...*dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri,*” yang taat, tunduk dan beriman.

---

pada pembahasan tentang Pakaian. An-Nasa`i, dalam pembahasan tentang Perhiasan, HR. Ahmad di dalam *Al Musnad* (3/198).

⁹⁵⁵ Lih. *Ma`ani Al Qur`an* (2/291).

⁹⁵⁶ *Qira`ah* ini disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/108).

Firman Allah:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾
قَالُوا نَحْنُ أَوْلُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾
قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَآةَ أَهْلِهَا آذِلَّةً
وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾

“Dia (Balqis) berkata, 'Hai Para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)'. Mereka menjawab, 'Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada ditanganmu: Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan.' Dia berkata, 'Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat.'”
(Qs. An-Naml [27]: 32-34)

Di dalam ayat-ayat ini terdapat tiga masalah pembahasan:

Pertama: Firman Allah SWT, قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي “Dia (Balqis) berkata, 'Hai Para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini)'.” Makna *al mala'* adalah orang-orang yang mulia dalam sebuah kaum dan pembahasan makna lafazh ini telah dibahas sebelumnya pada surah Al Baqarah.⁹⁵⁷

⁹⁵⁷ Lih. Tafsir ayat 246 dari surah Al Baqarah.

Ibnu Abbas RA berkata, “Ratu Balqis mempunyai 1000 orang raja kecil (*al qail*).”⁹⁵⁸ Ada yang mengatakan bahwa 12.000 raja kecil dan setiap raja kecil tersebut memiliki 100.000 serdadu.⁹⁵⁹ *Al Qail* adalah raja di bawah raja agung.

Di dalam ayat ini kita mendapati bagaimana ratu Balqis berperilaku baik kepada rakyatnya, itu ditandai dengan sikap musyawarahnya dengan meminta pendapat kaumnya dalam menghadapi masalah. Bahkan Ratu Balqis mengatakan dengan tegas menolak setiap keputusan yang diberikan tanpa musyawarah, dengan kata-katanya: مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ “...aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku),” terutama dalam masalah yang besar ini.

Maka, para pembesarnya memberikan pendapat mereka kepadanya yang bisa menyenangkan hatinya, yaitu pemberitahuan bahwa mereka mempunyai kekuatan pasukan yang besar. Akan tetapi, tetap saja mereka menyerahkan keputusannya kepada Balqis. Dan, apa yang dilakukan Balqis dengan para pembesarnya dan sikap para pembesarnya sendiri adalah sebuah dialog dan peristiwa yang baik sekali.

Qatadah berkata, “Diriwayatkan kepada kami bahwasanya ratu Balqis mempunyai anggota dewan permusyawaratan yang berjumlah 313 orang lelaki, dan setiap mereka mempunyai penasihat sebanyak 10.000 orang.”⁹⁶⁰

---

⁹⁵⁸ *Al Qail*: pimpinan pasukan.

⁹⁵⁹ Pendapat-pendapat ini dinyatakan milik Mujahid oleh Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/109), dan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/197). Dan, pendapat ini jauh dari benar, sebab, tanpa dalil.

⁹⁶⁰ *Qira`ah* ini disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/108), dan pendapat ini juga jauh dari benar.

Kedua: Di dalam ayat ini terdapat dalil atas benarnya perintah untuk bermusyawarah. Allah SWT telah berfirman kepada Nabi-Nya SAW. *وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ* “Dan, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.”⁹⁶¹ Maksud diperintahkan bermusyawarah adalah bisa untuk meminta bantuan memberikan pendapat atau untuk sebetuk penghormatan kepada para bawahan. Allah SWT telah memuji orang-orang dimaksud dengan firman-Nya, *وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ* “...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.”⁹⁶²

Perbuatan bermusyawarah telah dilakukan oleh orang-orang sejak dahulu, terutama dalam peperangan. Kita perhatikan ratu Balqis, wanita jahiliah penyembah matahari ini berkata, *قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ* “Dia (Balqis) berkata, 'Hai Para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada di dalam majelis(ku).’” Agar ratu Balqis dapat menguji keinginan mereka dalam menghadapi musuh mereka, dan mengetahui kemantapan hati mereka dalam menghadapi urusan mereka ini, serta mengetahui ketaatan para pembesarnya kepadanya, dengan asumsi jika mereka tidak mengorbankan jiwa, harta dan darah mereka kepadanya maka tidak ada kekuatan dalam menghadapi musuhnya. Jika semangat, keteguhan hati, dan perjuangan mereka tidak satu maka itu telah membantu musuh-musuh dalam mengalahkan mereka.

Jika ratu Balqis tidak menguji apa yang ada di benak mereka, dan mengetahui kadar keteguhan hati mereka, maka sulit bagi ratu Balqis untuk mengetahui apa urusan mereka. Mungkin bisa dengan memaksakan kehendak pendapat sendiri dan mereka akan taat, dan

---

⁹⁶¹ Qs. Aali ‘Imran [3]: 159.

⁹⁶² Qs. Asy-Syuuraaa [42]: 38.

ketaatan tersebut masuk dalam bagian urusan mereka. Akan tetapi, dengan mengajak mereka bermusyawarah dan meminta pendapat mereka bisa membantunya memenuhi apa yang diinginkannya berupa kekuatan senjata, dan sokongan moril dari mereka. Coba perhatikan kepada jawaban mereka: *نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَيِّ شَدِيدٍ* “*Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan).*”

Ibnu Abbas RA berkata, “Di antara kekuatan salah seorang dari mereka adalah jika salah seorang dari mereka mengayuh kudanya dengan kedua kakinya yang membuat kudanya berlari sangat kencang dan ketika itu dia menjepit perut kudanya dengan kedua pahanya, maka seketika itu laju kuda akan tertahan dan berhenti.”

Ketiga: Firman Allah SWT, *وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ*, “...dan keputusan berada ditanganmu: Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan.” Mereka menyerahkan keputusannya kepada Balqis walaupun nyata pada mereka kekuatan bala tentara yang mereka miliki. Ketika Balqis mendengar pernyataan mereka yang demikian, dia menjelaskan kepada mereka apa yang biasa dilakukan oleh raja dan pasukan yang menaklukkan sebuah negeri. Di dalam kalimat ini tersirat kekhawatiran seorang raja terhadap rakyatnya, dan menunjukkan kepada prilaku terpuji Balqis serta penghormatannya terhadap Sulaiman AS, *وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ* “Dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat.” Ada yang mengatakan bahwa Kalimat ini bagian dari perkataan ratu Balqis sebagai penekanan atas apa yang dikehendakinya.⁹⁶³ Ibnu Abbas RA berkata, “Itu adalah perkataan

---

⁹⁶³ Ini perkataan Ibnu Syajah sebagaimana tertulis di dalam Tafsir Al Mawardi (3/198), dan demikianlah perkataan mayoritas ulama.

Allah SWT sebagai berita dan penjelasan kepada Muhammad SAW dan ummatnya.”⁹⁶⁴

Wahab berkata, “Saat Balqis sedang membacakan surat dimaksud kepada para pembesar kaumnya, dia tidak mengenal nama Allah, dan dia berkata, 'Apa ini?' Sebagian di antara mereka berkata, 'Kami menduganya dia adalah jin Ifrit besar yang dikuasai oleh raja ini untuk diperintah sesuai dengan kehendaknya'. Para pembesar Balqis menolak pendapat ini. Seseorang lainnya berkata, 'Saya menduga mereka itu tiga jin Ifrit'. Para pembesar Balqis pun menolak pernyataan ini juga.

Kemudian, seorang pemuda yang mengerti berkata, 'Wahai ratu! Sulaiman itu adalah seorang raja yang telah menerima sebuah kerajaan yang sangat besar dari raja langit. Sulaiman selalu memulai perkataannya dengan nama Tuhannya. Allah adalah nama raja langit. Ar-Rahman Ar-Rahiim adalah gelarnya.”

Pada saat demikian itu Balqis berkata, *أفتوني في أمري* “*Hai Para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini).*” Para pembesarnya berkata, *نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً* “*Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan,*” untuk berperang; *وَأَوْلُوا بِأَيْسٍ شَدِيدٍ* “*...dan (juga) memiliki keberanian yang sangat.*” Kekuatan dalam peperangan dan pertempuran; *وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ* “*...dan keputusan berada di tanganmu.*” Mereka mengembalikan urusan mereka kepada ratunya, sebab, mereka mengetahui berdasarkan pengalaman ide dan pendapat ratunya sering benar; *فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ* “*Maka, pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan.*” Maka; *قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَءَ أَهْلِهَا آذِلَّةً* “*Dia berkata, “Sesungguhnya raja-raja apabila*

⁹⁶⁴ Al Mawardi menyebutkannya dari Ibnu Abbas RA., *Ibid*, dan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/109) dan dikuatkan oleh Ath-Thabari.

memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina.” Yakni, mempermalukan orang-orang mulia dan penting di negeri tersebut agar urusan mereka menjadi mudah. Maka, Allah SWT membenarkan pernyataannya; **وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ** “Dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat.”

Ibnu Al Anbari berkata, **وَجَعَلُوا أَعْرَةَ أَهْلِهَا أَذَلَّةً**, “sampai di sini *waqaf* sempurna, kemudian Allah SWT berfirman membenarkan perkataan Balqis; **وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ**. Semisal dengan ayat ini terdapat di dalam surah Al A'raaf⁹⁶⁵: **قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ** ﴿١٠٩﴾ “Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, 'Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai. Bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu.' Kalimat sempurna, dan kemudian Fir'aun berkata, **فَمَاذَا تَأْمُرُونَ** “(Fir'aun berkata), 'Maka Apakah yang kamu anjurkan?.'”

Ibnu Syajarah berkata, “Itu adalah perkataan Balqis. Dengan demikian *waqaf* pada kalimat; **وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ** yakni, dan demikianlah yang akan dilakukan Sulaiman jika dia memasuki negeri kita.

Firman Allah:

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

“Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu.” (Qs. An-Naml [27]: 35)

⁹⁶⁵ Lih. Tafsir ayat 109 dari surah Al A'raaf.

Di dalam ayat ini terdapat enam masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, **وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ**
“*Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah.*” Ini menunjukkan bagusnya cara pandang serta manajemennya Balqis. Yakni, saya akan menguji lelaki ini dengan memberinya hadiah berupa harta benda yang bernilai dan perilaku yang langka dalam urusan kerajaan; jika dia seorang raja yang gila kemewahan dunia maka kita akan memperlakukannya sesuai dengan keinginannya tersebut. Jika dia seorang Nabi yang mengharuskan kita mengikuti agamanya, maka sebuah keharusan bagi kita untuk mengimaninya dan mengikuti agamanya.

Akhirnya ratu Balqis melaksanakan niatnya tersebut, dia mengirim sejumlah hadiah yang bernilai besar dan beragam jenis yang menyulitkan orang mengurainya kepada nabi Sulaiman AS.

Sa'id bin Jubair berkata, dari Ibnu Abbas RA, “Balqis mengirim batu bata terbuat dari emas. Para duta utusan yang dikirim ratu Balqis merasa takjub dan kecil melihat susunan batu bata yang membentuk dinding dan semuanya terbuat dari emas.” Mujahid berkata, “Balqis mengirim 200 pemuda remaja dan 200 pemuda pelayan.”

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas⁹⁶⁶: 12 bujang pelayan dengan perhiasan remaja putra dan 12 gadis pelayan dengan perhiasan remaja putri. Setiap mereka memegang pinggan yang berisi minyak wangi jenis misk dan ambar. 12 para cerdik pandai yang membawa batu bata terbuat dari emas, dua permata; satunya tidak berlubang dan satunya berlubang berbentuk busur, sebuah gelas kosong, dan sebuah tongkat warisan raja-raja Himyar. Semua hadiah tersebut dibawa oleh sekelompok besar orang dari penduduknya.

Ada yang mengatakan bahwa duta utusan Balqis hanya seorang tetapi di belakangnya para pengikut dan pelayan yang banyak. Ada yang mengatakan bahwa balqis mengirim seorang yang paling mulia dari penduduknya yang bernama Al Mundzir bin Amr sebagai diplomat. Dia diiringi oleh sejumlah pembesar cerdik pandai lagi pintar melobi. Hadiahnya sejumlah 100 pelayan remaja putra dan 100 pelayan remaja putri. Pakaian setiap mereka tidaklah sama.

Balqis berkata kepada para bujang utusannya tersebut, “Jika Sulaiman berbicara kepada kalian, maka jawablah kata-katanya tersebut dengan bersuara seakan wanita.” Kepada para pelayan remaja putrinya Balqis berkata, “Jawablah kata-katanya tersebut dengan bersuara keras layaknya laki-laki.”

Ada yang mengatakan bahwa Hud-hud mendengar semua pembicaraan tersebut dan dia kembali kepada Sulaiman AS

---

⁹⁶⁶ Yang diinformasikan oleh Al Qur'an adalah bahwa Balqislah yang mengirimkan hadiah kepada Sulaiman. Adapun pembahasan spesifikasi hadiah, hal ini tidak berlandaskan pada Al Qur'an dan Sunnah. Tidak sedikit kitab-kitab tafsir yang dipenuhi dengan pembahasan spesifikasi hadiah tersebut. Yang benar bahwa mayoritas informasi berkenaan dengan hadiah itu diambil dari sumber Israiliyat yang nota bene tidak benar. Andaikan penyebutan spesifikasi hadiah ini memberikan manfaat, Al Qur'an pasti telah menyebutkannya. Maka sepantasnya kitab-kitab tafsir terhindar dari mitos dan khurafat semacam ini, yang disisipkan oleh riwayat Israiliyat sehingga membeberburuk keadaan.

mengabarkan semua yang didengarnya. Ada yang mengatakan bahwa Allah SWT yang mengabari semua itu kepada Sulaiman AS.

Kemudian Allah SWT memerintahkan nabi-Nya tersebut untuk membentangkan permadani sebagai alas jalan terbuat dari batu bata emas dan perak dari tempat duduknya hingga sepanjang 9 farsakh. Kemudian Sulaiman AS berkata kepada para asistennya, “Hewan apa yang kalian anggap paling bagus dan cantik di bumi dan di laut?” Mereka berkata, “Wahai Nabi Allah, kami mengetahui ada hewan tubuhnya bertutul dengan warna bermacam-macam. Binatang tersebut bersayap, berbulu di leher, dan berjambul.”

Sulaiman AS pun memerintahkan para punggawanya agar mencarinya. Setelah tiba, Sulaiman AS memerintahkan agar hewan tersebut diikat pada sisi kanan dan kiri lokasi penjamuan serta tepat di atas lantai terbuat dari batu bata emas dan perak tersebut. Di hadapannya disediakan makanannya. Setelah itu Sulaiman AS berkata kepada para jin, “Datanglah kalian kemari dengan anak-anak kalian.” Kemudian anak-anak jin tersebut didandani dan dihiasi dengan hiasan paling indah layaknya pemuda, dan kemudian di tempatkan pada sisi kanan dan kiri lokasi perjamuan.

Selanjutnya Sulaiman AS duduk di kursinya di pendoponya. Lalu, pada sisi kiri dan kanannya disusun 4000 ribu kursi semuanya terbuat dari emas. Pada kursi-kursi itu para Nabi dan Ulama duduk. Setelah itu, Sulaiman AS memerintahkan sejumlah besar syetan, jin dan manusia untuk berbaris memanjang rapi sepanjang beberapa farsakh beserta binatang-binatang buas, hewan-hewan liar, raja-raja hutan dan bangsa burung pada sisi kanan dan kirinya.

Ketika rombongan besar utusan ratu Balqis mendekati lokasi perjamuan yang telah dirancang Sulaiman AS dan melihat kerajaan

Sulaiman AS, lalu melihat hewan yang belum pernah mereka lihat bagusnya berada di atas lantai terbuat dari batu bata emas dan perak serta mengotori lantai tersebut, mereka takjub melihatnya dan merasa diri mereka kecil. Seketika itu mereka membuang semua hadiah yang ada di tangan mereka.

Pada beberapa riwayat disebutkan: Manakala Sulaiman AS memerintahkan para pembantunya untuk melantai lokasi perjamuan dengan lantai batu bata emas dan perak, dia memerintahkan untuk membiarkan kosong seluas lebar permadani sebagai jalan untuk dilalui para duta Balqis tersebut. Ketika para duta dari kerajaan Saba` itu melintas, mereka takut dicurigai mencuri batu bata emas dan perak itu dan oleh sebab itu mereka membuang batu bata emas yang mereka bawa seketika itu di tempat di mana mereka berdiri. Sejenak kemudian pandangan mereka tertuju kepada sekelompok syetan; mereka melihat sebuah pemandangan seram dan menakutkan. Takut menguasai mereka dengan sehabis-habisnya. Maka, para syetan itu berkata kepada mereka, "Melintaslah, jangan takut."

Mereka pun berjalan melintasi kelompok-kelompok bangsa jin, manusia, hewan, bangsa burung, hewan buas dan hewan-hewan liar hingga akhirnya mereka sampai di hadapan Sulaiman AS. Sulaiman AS memandang kepada mereka dengan pandangan yang menyenangkan dan tersenyum. Sebelumnya, ratu mereka telah berpesan kepada mereka, "Jika dia memandang kepadamu dengan pandangan marah, ketahuilah dia itu seorang raja; kamu jangan takut dengan pandangan seperti itu, aku di belakangmu membantu. Jika kamu mendapati seorang lelaki yang tersenyum lembut, ketahuilah dia seorang Nabi yang diutus. Perhatikanlah perkataannya dan berilah jawaban.

Sebelumnya telah diterangkan bahwa semua percakapan ratu Balqis dengan para duta utusannya telah didengar oleh Hud-hud dan telah disampaikannya kepada Sulaiman AS. Adalah ratu Balqis berkeyakinan dengan hadiah yang dibawanya mampu mengalahkan Sulaiman AS. Hadiah tersebut adalah sebuah permata sangat berharga yang tidak berlubang, dan sebuah permata yang berlubang bentuk busur; keduanya dimasukkan ke dalam sebuah bejana terbuat dari emas. Bersama dengan itu ratu Balqis menulis surat yang berisi:

“Jika Anda seorang Nabi maka bedakanlah antara pelayan-pelayan remaja putra dengan pelayan-pelayan remaja putri. Lalu beritahukan apa yang ada di dalam bejana. Kemudian bedakan antara kepala tongkat dan ekor tongkat. Selanjutnya, lubangilah permata dengan rata dan masukkan benang menembus permata berlubang berbentuk busur. Kemudian isi penuhlah gelas dengan air embun yang bukan dari bumi dan bukan dari langit.”

Manakala duta utusan ratu Baqis sampai dan kini berada di hadapan Sulaiman AS, dia memberikan surat kerajaan kepada Sulaiman AS. Selanjutnya Sulaiman AS bertanya, “Di mana bejananya?” Bejana pun didatangkan, dan Sulaiman AS menggoyang-goyangnya. Jibril AS memberitahukan Sulaiman AS apa isi di dalam bejana emas itu, dan Sulaiman AS memberitahukannya kepada duta ratu Balqis. Duta utusan Balqis lalu berkata, “Engkau benar. Sekarang lubangilah permata yang tidak berlubang dan masukkan benang menembus permata yang berlubang.”

Sulaiman AS bertanya kepada para pembantunya dari golongan manusia dan jin tentang cara melubangnya, mereka semua menyatakan ketidakmampuannya. Sulaiman AS bertanya kepada para syetan, “Apa pendapat kalian dalam hal ini?” Para syetan berkata,

“Kirim utusan untuk membawa seekor rayap. Seekor rayap yang dimaksud pun datang. Dengan mulutnya rayap tersebut menggigit seutas rambut lalu melubangi permata tersebut sebesar lubang untuk rambut itu hingga tembus ke sisi satunya.

Kini Sulaiman AS berpaling kepada rayap dan bertanya, “Apa yang kamu butuhkan?” Saya menginginkan rezeki saya terdapat pada batang pohon.” Sulaiman AS berkata kepadanya, “Bagimu apa yang kamu inginkan.” Kemudian Sulaiman AS berkata, “Siapa yang dapat memasukkan benang menembus permata berlubang ini?” Seekor ulat putih berkata, “Itu pekerjaan saya, wahai Nabi Allah.” Ulat putih itu pun mengambil benang dan menaruhnya pada mulutnya lalu masuk ke dalam lubang permata hingga tembus ke sisi sebelahnya. Sulaiman AS bertanya, “Apa yang kamu butuhkan?” Ulat putih menjawab, “Jadikan rezekiku pada buah-buahan.” Sulaiman AS berkata, “Bagimu apa yang kamu inginkan.” Setelah itu Sulaiman AS membedakan antara pelayan remaja putri dengan pelayan remaja putra.

As-Suddi berkata, “Sulaiman AS memerintahkan mereka berbasuh (berwudhu). Para lelaki mencurahkan air ke tangan dan kaki-kaki mereka. Sedangkan para wanita, menuangkan air dari telapak tangan kiri ke telapak tangan kanan dan dari telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri. Dengan cara ini, Sulaiman AS membedakan antara pelayan remaja putra dan yang putri.”

Ada yang mengatakan bahwa para wanita mengambil air dari wadahnya dengan salah satu telapak tangannya dan kemudian memindahkannya ke telapak tangan satunya lagi, dan dengan telapak tangannya membasuh wajahnya. Berbeda dengan para lelaki, mereka mengambil air dari wadahnya dan langsung membasuhnya ke wajahnya.

Perbedaannya lagi, para wanita membasuh tangannya dengan memulainya pada bagian dalam tangannya dan para lelaki sebaliknya membasuhnya dari bagian luarnya. Perbedaan lain, para wanita menuangkan air sedang para lelaki mencurahkannya. Dengan ini Sulaiman AS membedakan antara lelaki dan wanita.

Ya'la bin Muslim meriwayatkan, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Ratu Balqis mengirim 200 pelayan remaja putri dan 200 pelayan remaja putra. Ratu Balqis berkata, "Jika Sulaiman itu Nabi, maka dia akan bisa membedakan antara lelaki dan wanita." Maka, Sulaiman AS memerintahkan mereka berbasuh (berwudhu). Di antara mereka ada yang mendahului sikunya dari telapak tangannya. Sulaiman AS berkata, "Mereka itu wanita." Siapa yang memulainya dengan telapak tangannya, Sulaiman AS berkata, "Dia itu lelaki."

Selanjutnya tongkat dilemparkan ke langit. Sulaiman AS berkata, "Kepala yang pertama kali menyentuh bumi, maka itu bagian kepala tongkat." Setelah itu diajukan gelas kosong. Sulaiman AS meminta seekor kuda, dan kuda tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga berlari hingga mengeluarkan keringat yang banyak, dan dengan itu Sulaiman AS memenuhi gelas dimaksud. Kemudian Sulaiman AS mengembalikan hadiah yang diberikan kepadanya.

Diriwayatkan, ketika Sulaiman AS mengembalikan hadiah dan duta utusan menceritakan kepada ratunya tentang apa yang dilihatnya, ratunya berkata, "Ini seorang utusan (rasul) yang datang dari langit."

Kedua: Rasulullah SAW menetapkan dirinya menerima hadiah dan menolak sedekah. Demikian pula halnya dengan Sulaiman AS dan seluruh Nabi. Adapun ratu Balqis, dia menjadikan diterimanya atau ditolaknya hadiah tersebut sebagai pertanda yang bisa dia pahami untuk dirinya –sebagaimana yang telah kami sebutkan, apakah

Sulaiman seorang raja atau Nabi. Sebab, Sulaiman AS berkata di dalam suratnya: *أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ* “Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.” Kalimat ini bermakna, Sulaiman AS tidak menerima upeti dan tidak menerima hadiah darinya. Dan, ayat bukan merupakan dalil atas ketetapan syariat dalam menerima hadiah. Bahkan, ia adalah suap dan jual beli kebenaran dengan yang batil. Itu adalah suap yang tidak diharamkan.

Adapun pemberian hadiah secara mutlak dengan maksud kasih sayang dan pertalian hubungan persaudaraan, maka yang demikian itu dibolehkan dari siapa saja dan terhadap siapa saja. Dengan syarat tidak datang dari seorang musyrik.

Ketiga: Jika hadiah tersebut dari seorang musyrik, Rasulullah SAW bersabda,

نُهَيْتُ عَنْ زَيْدِ الْمُشْرِكِينَ

“Saya dilarang dari pemberian orang-orang Musyrik.”⁹⁶⁷

Yakni menerima hadiah dari mereka. Akan tetapi diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah menerima pemberian hadiah dari seorang musyrik, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Malik dari Tsaur bin Zaid Ad-Diili dan ulama lainnya. Sekelompok ulama berkata tentang adanya penghapusan hukum pada kedua hadits tersebut.

Ulama lainnya berkata, “Tidak ada penghapusan hukum pada kedua hadits. Makna pada kedua hadits adalah: Rasulullah SAW tidak menerima hadiah dari seorang musyrik yang sengaja mencari

---

⁹⁶⁷ HR. Abu Daud, pembahasan tentang Kepemimpinan, bab: no. 35. At-Tirmidzi, pembahasan tentang Sejarah, bab: no. 23. Ahmad di dalam *Al Musnad* (4/162).

perhatiannya atau untuk menguasai negerinya atau agar diterima masuk Islam. Sifat demikian inilah yang datang kepada Sulaiman AS manakala Balqis datang kepadanya membawa hadiah melalui utusannya. Semisal dengan larangan menerima hadiah adalah apabila hadiah dimaksudkan untuk menutup mulut si penerimanya atas perkara jahat yang diketahuinya yang dilakukan si pemberi. Penafsiran ini adalah sebaik-baik penafsiran yang diberikan ulama. Itu merupakan upaya penggabungan antara beberapa dalil yang ada.⁹⁶⁸ Ada pula yang mengatakan, maknanya selain penafsiran ini.

Keempat: Dianjurkan untuk saling memberi hadiah. Hadiah bisa melahirkan persahabatan, kasih sayang, dan menjauhkan diri dari permusuhan. Imam Malik meriwayatkan dari Atha' bin Abdillah Al Kharasani, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْعِيْلُ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشُّحْنَاءُ

*“Saling berjabat tanganlah kalian, maka itu akan menghilangkan sifat dendam dan dengki. Saling memberi hadiahlah kalian, maka itu melahirkan kasih sayang dan menghilangkan permusuhan.”*⁹⁶⁹

Mu'awiyah bin Al Hakam meriwayatkan, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, *“Saling memberi hadiahlah kalian, sesungguhnya itu akan menambah kasih sayang dan menghilangkan sifat dendam dan dengki di dada.”*⁹⁷⁰

⁹⁶⁸ Pendapat ini yang benar yang difatwakan.

⁹⁶⁹ HR. Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'* dari Atha' Al Kharasani, dan dia ini memarfukan hadits *mursal*, dan kedudukannya sebagai hadits *mursal* itu baik. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (2/1051), dan di dalam *Al Jami' Ash-Shagir* 3302.

⁹⁷⁰ Dengan redaksi: *“Saling memberi hadiahlah kalian. Sesungguhnya hadiah itu menambah kasih sayang, dan menghilangkan sifat dendam dan dengki di dada.”* HR. Thabrani di dalam *Al Kabir* dan Abu Nu'aim, dalam *Al Ma'rifah* dari Ummu Hakim binti Wida' Al Khuza'iyah. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (2/1232) dan *Al Jami'*

Ad-Daraquthni berkata, “Ibnu Bujair meriwayatkan hadits tersebut secara sendirian (*tafarrud*) dari ayahnya dari Malik. Bujair ini perawi yang kurang diridhai. Riwayat ini tidak sah dari Malik dan tidak juga dari Az-Zuhri.”

Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Sampai berita kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Saling memberi hadiahlah di antara kalian, sesungguhnya hadiah itu menghilangkan sifat dendam dan dengki.*”⁹⁷¹

Ibnu Wahab berkata, “Saya bertanya kepada Yunus tentang *as-sakhiimah* (dendam dan dengki), apa itu?” Dia menjawab, “*Al Ghillu*, (dendam dan dengki).” Hadits ini diriwayatkan secara bersambung oleh Al Waqashi Utsman dari Az-Zuhri, dan Al Waqashi Utsman ini *dha'if*.

Secara umum: Tetap adanya berdasarkan riwayat hadits bahwa Rasulullah SAW menerima hadiah, dan ini merupakan contoh teladan yang baik sekali. Di antara keutamaan memberi hadiah dengan cara sunnah adalah menghilangkan sakit hati dan dendam. Penerima hadiah dan pemberi hadiah merasakan kehangatan yang terbuka saat pertemuan duduk di dalam sebuah pertemuan: Alangkah bagusnya perkataan seorang penyair ini:

Hadiah seseorang kepada orang lainnya

Ash-Shagir, no. hadits 3379. Al Manawi berkata, “Al Haitami berkata: Di dalam sanad hadits ini terdapat perawi tidak dikenal.” Hafizh Ibnu Thahir berkata, “Sanadnya *dha'if*, dan dibenarkan oleh Ibnu Hajar.” *Hamisy Al Jami' Al Kabir* (2/1232).

⁹⁷¹ Hadits dengan redaksi: “*Saling memberi hadiahlah kalian, sesungguhnya hadiah itu –sedikit atau pun banyak- mewariskan kasih sayang dan menghilangkan dendam dan dengki.*” HR. Al Harbi di dalam *Al Hidaya* dari hadits Anas. Al ‘Ajluni meriwayatkannya di dalam *Kasyf Al Khifa`* hadits no. 1023, dan disebutkan Imam As-Suyuthi di dalam *Al Jami' Ash-Shagir* pada hadits no. 3378, dan Imam As-Suyuthi menisbatkannya kepada Al Baihaqi di dalam *Syu'ab iman* dari Anas.

Melahirkan rasa pertautan di dalam hati mereka

Dan menanamkan di dalam hati terdalam suka dan sayang

Membuat mereka ketika bertemu, terlihat indah

Penyair lainnya berkata:

Hadiah itu memiliki pemberian jika diberi

Seorang anak memberikan kesan kepada orang tuanya

Kelima: Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, “Teman-teman dudukmu adalah teman-temanmu dalam (menikmati) hadiah.” Ulama berselisih pendapat tentang maknanya. Ada yang mengatakan bahwa maknanya dibawa kepada makna lahirnya.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya: Bersama dengannya dalam hal kedermawanan dan kehormatan. Jika tidak melakukan, maka tidak dipaksa.

Abu Yusuf berkata, “Hadiah dimaksud berkaitan dengan menghadahi buah-buahan dan semisalnya.” Sebagian ulama berkata, “Mereka adalah teman-temannya dalam bergembira dan bukan dalam (menikmati) hadiah. Makna riwayat di atas dibawa kepada semisal para ahli shuffah, orang-orang susah, dan para ahli zuhud. Adapun jika ulama ahli fikih, maka hadiah itu khusus untuknya tidak ada yang boleh menikmatinya, kecuali, jika dia berbaik hati kepada sahabat dan orang-orang yang duduk di majlisnya.”

Keenam: Firman Allah SWT, *فَنَظِرَةٌ* “...dan (aku akan) menunggu.” Yakni, *muntazhiratun* artinya orang yang menanti; *بِمَ يَرْجِعُ* *الْمُرْسَلُونَ* “Apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu.” Qatadah berkata, “Semoga Allah SWT mengasihi Balqis, dalam keislamannya dan kesyirikannya disebabkan akalunya. Dia telah

mengetahui tradisi memberi hadiah.”⁹⁷² *Alif* pada lafazh *بِمَ* ditiadakan untuk membedakannya dengan *maa* khabar. Terkadang boleh menuliskan *alif*-nya. Seorang penyair berkata⁹⁷³:

*Terhadap yang (maa) bangkit mencelaku, pencela
Seperti babi berguling-guling di pasir*

Firman Allah:

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ
بِهَدْيِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا
وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا
قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عِفْرِيثٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آئِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ
مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا
آئِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ
فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ
فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

“Maka, tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, 'Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Apakah yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang

⁹⁷² *Atsar* dari Qatadah, disebutkan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, 6/200, dan *Al Mawardi* dalam kitab tafsirnya (3/198).

⁹⁷³ Penyair tersebut adalah Hassan bin Al Mundzir. Bait ini dilantunkan oleh Yahjuu Bani ‘Aa’idz bin Amr bin Makhzuum. Bait sebelumnya berbunyi:

*Jika baik, maka sungguh kamu adalah pelindungku
Dan kebaikan seorang pelindung, berakhir hingga rusak*

diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka sungguh kami akan mendatangi mereka dengan balatentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu (Saba') dengan terhina dan mereka menjadi (tawanan-tawanan) yang hina dina.' Sulaiman berkata, 'Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.' Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin berkata, 'Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu; sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya.' Seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab berkata, 'Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.' Maka, tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, 'Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia'." (Qs. An-Naml [27]: 36-40)

Firman Allah SWT, *فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ* “Maka, tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, 'Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta?'.” Yakni utusan Balqis datang menemui Sulaiman AS dengan membawa hadiah.

Sulaiman AS berkata, *أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ* “Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta?” Hamzah, Ya‘qub dan Al A‘masy

membacanya dengan satu *nun* tanpa tasydid dan tetapnya *ya*⁹⁷⁴ setelahnya (أَتْمِدُونِي).

Ulama ahli nahwu lainnya membacanya dengan dua *nun* (أَتْمِدُونِنِ) dan *qira`ah* ini dipilih oleh Abu Ubaid. Sebab, pada semua Mushaf tertulis dengan dua *nun*.

Ishak telah meriwayatkan dari Nafi', bahwa nafi' membacanya, أَتْمِدُونِ dengan satu *nun* ringan dan setelahnya *ya`* dalam pelafazhan.

Ibnu Al Anbari berkata, "Bacaan ini mewajibkan di dalamnya menetapkan *ya`* pada saat *waqaf*, agar sesuai dengan ejaan mushhaf. Asalnya bagi *nun* adalah tasydid, lalu diringankan (dibuang tasydidnya) pada tempat ini sebagaimana kalimat berikut ini diringankan: *asyhadu annaka `aalimun* asalnya *annaka `aalimun*. Atas dasar makna ini tersusun bentuk *qira`ah*: تَشْكُرُونَ فِيهِمْ "Kamu selalu memusuhi mereka,"⁹⁷⁵ dan; أَتَحْجُرُونِي فِي اللَّهِ "Apakah kamu hendak membantah tentang Allah."⁹⁷⁶ Orang Arab sering berkata-kata: *ar-rijaal yadhribuuni wa yaqshuduuni* asalnya *yadhribuunniy wa yaqshuduunniy*, sebab, itu adalah *idgham* dari *yadhribuunanii wa yaqshuduunani*. Seorang penyair berkata:

Engkau menakutiku (tarhabiini) dan bagian lehermu teruntuk Laila

Dan isi perut, dan suaranya (al Bughaam)⁹⁷⁷, dan kedua matanya

Lafazh asalnya adalah, "*tarhabiinnii*" lalu dihilangkan tasydidnya. Dan, makna, "*Atumidduunanii*" yakni *atuziiduunanii*

⁹⁷⁴ *Qira`ah* ini disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/110), dan Abu Hayyan di dalam *Al Bahr Al Muhith* (7/74), dan Asy-Syaukani di dalam *Al Fath*.

⁹⁷⁵ Qs. An-Nahl [16]: 26.

⁹⁷⁶ Qs. Al An'am [6]: 80.

⁹⁷⁷ *Bughaamu azh-Zhabyyah*, suara kijang. *Al-Lisan (baghama)*

artinya apakah kamu akan menambahiku harta padahal kamu melihat harta yang aku punya.

Firman Allah SWT, *فَمَا آتَانِيَّ اللَّهُ خَيْرًا مِّمَّا آتَاكُمْ* “Apakah yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang diberikan-Nya kepadamu.” Yakni apa yang diberikannya kepadaku berupa Islam, kerajaan, dan Kenabian lebih baik dari apa-apa yang diberikan-Nya kepadamu. Aku tidak gembira dengan harta. Dan, lafazh “*Aataani*” tertulis pada setiap mushhaf dengan tanpa *ya`*.

Abu Amr, Nafi' dan Hafsh membacanya demikian, “*Aataaniya Allahu*” dengan *ya` fathah*. Jika *waqaf*, maka *ya`* ditiadakan. Sebaliknya dengan Ya'qub, dia menetapkan *ya`* pada saat *waqaf* dan meniadakannya pada saat menyambungannya⁹⁷⁸ dengan alasan bertemunya dua *sukun*.

Ulama ahli nahwu lainnya⁹⁷⁹ membacanya dengan tanpa *ya`* dalam dua kondisi dimaksud.

بَلْ أَنْتُمْ بِهَيْبَتِكُمْ فَرِحُونَ “Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.” Sebab, kalian adalah orang-orang yang sombong dan mencintai dunia.

Firman Allah SWT, *أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ* “Kembalilah kepada mereka.” Yakni, Sulaiman AS berkata kepada Mundzir bin Amr pimpinan rombongan, “Pulanglah kamu kepada mereka dengan hadiah mereka ini.” *فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُودٍ لَا قِبَلٍ لَهُمْ بِهَا* “...sungguh kami akan mendatangi mereka dengan balatentara yang mereka tidak kuasa melawannya.” *Laam qasm* (*lam sumpah*) dan lazim diiringi dengan *nun taukid* (penekanan).

⁹⁷⁸ Dua *qira'ah* ini disebutkan Asy-Syaukani di dalam *Fath Al Qadir* (4/194).

⁹⁷⁹ *Ibid.*

An-Nuhas⁹⁸⁰ berkata, “Saya mendengar Abu Al Hasan bin Kaisan berkata, “*Laam* tersebut adalah *lam taukid*.” Demikian pula menurut Abu Al Hasan bin Kaisan bahwa *lam* itu ada tiga –tidak lebih; *lam taukid*, *lam amr* (perintah), dan *lam khafdh* (huruf jar). Pendapat ini adalah pendapat para ulama ahli nahwu yang cerdas. Kebiasaan mereka adalah mengembalikan sesuatu kepada asalnya. Dan, perbuatan ini tidak akan mungkin dilakukan oleh seseorang kecuali yang mahir dalam bahasa Arab. Dan, makna: لَا قِيْلَ لَهُمْ “...yang mereka tidak kuasa.” Yakni, tidak ada kekuatan mereka menahannya; وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا “...dan pasti kami akan mengusir mereka darinya.” Yakni, dari negeri mereka; وَهُمْ صَاغِرُونَ أَذَلَّةٌ “...dengan terhina dan mereka menjadi (tawanan-tawanan) yang hina dina.”

Ada yang mengatakan bahwa مِنْهَا “Darinya,” yakni dari negeri Saba`. Pembahasan tentang negeri Saba` telah dibahas sebelumnya pada ayat, إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا “*Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya.*”; أَذَلَّةٌ “*terhina,*” karena kerajaan dan kemuliaan mereka telah dirampas; وَهُمْ صَاغِرُونَ “*Dan mereka menjadi hina dina.*” Terhina, tercela dan dipermalukan jika tidak memeluk Islam.

Maka, duta ratu Balqis kembali dan mengabarkan semuanya kepadanya. Ratu Balqis berkata, “Saya sudah menduga, dia bukanlah raja. Dan, kita tidak mempunyai kekuatan untuk memerangi seorang Nabi utusan Allah.” Kemudian, Balqis memerintahkan para pembantunya untuk merenovasi singgasananya sedemikian rupa sehingga singgasananya menjadi tujuh buah rumah yang masing-masing rumah berada di dalam rumah lainnya –dan demikian seterusnya. Pada tempat lain memerintahkan agar merenovasi

⁹⁸⁰ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/211).

istananya sedemikian rupa sebagaimana singgasananya. Setiap pintu istana dan rumah singgasananya dikunci rapat dan pada setiapnya ada penjaga. Setelah itu Balqis pergi ke istana Sulaiman AS bersama 12 ribu raja-raja kecil yaman, dan setiap raja kecil membawa 100 ribu pasukan.

Ibnu Abbas RA berkata, “Sulaiman AS adalah sosok yang berwibawa dan ditakuti, tidak ada yang berani bertanya kepadanya sebelum dia yang bertanya terlebih dahulu. Pada suatu hari Sulaiman AS melihat debu (*rahajaa*)⁹⁸¹ berterbangan di dekatnya. Sulaiman AS berkata, “Apa ini?” Para pembantunya berkata, “Ratu Balqis, ya Nabi Allah.” Sulaiman AS berkata kepada pasukannya –Wahab dan ulama lainnya berkata, kepada jin: *أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ* “Siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.”

Abdullah bin Syaddad berkata, “Balqis berada dalam jarak satu farsakh ketika Sulaiman AS berkata, *أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا* 'Siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku'. Balqis tidak membawa serta singgasananya. Dia meninggalkan orang-orang yang menjaganya. Ada yang mengatakan bahwa Ketika Balqis mengirimkan hadiahnya untuk Sulaiman AS, bersama dengan itu dia mengirim pasukannya yang menanti kelengahan⁹⁸² Sulaiman AS untuk kemudian menyerbu secara tiba-tiba sebelum Sulaiman AS mempersiapkan pasukannya, itu jika yang dimaksud Sulaiman AS dengan suratnya adalah kerajaan Balqis. Ketika Sulaiman AS mengetahui hal itu dia berkata, *أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا*

⁹⁸¹ *Ar-Rahju* adalah *Al Ghubaar* (debu), *Lisan Al Arab* (entri: *rahaja*).

⁹⁸² *Ghaafasha ar-rajulu mughhaafashatan* dan *ghafaashaa*: Menanti kelengahannya dan setelah itu menusuknya. Lih. *Lisan Al 'Arab* (entri: *ghafasha*).

'Siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku'."

Ibnu Abbas RA berkata, "Perintah Sulaiman AS untuk membawa singgasana Balqis berlaku sebelum dia menulis surat kepada Balqis, yakni Sulaiman AS tidak menulis kepada Balqis sehingga singgasananya sampai kepadanya."

Ibnu Athiyah⁹⁸³ berkata, "Teks zhahir ayat menyatakan bahwa perkataan Sulaiman AS ini diucapkan setelah datang kepadanya hadiah Balqis dan dia mengembalikannya, dan setelah Sulaiman AS mengirimkan suratnya yang dibawa oleh Hud-hud." Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama tafsir.

Para ulama berselisih pendapat tentang permintaan Sulaiman AS agar mendatangkan singgasana Balqis⁹⁸⁴.

Qatadah berkata, "Orang-orang menceritakan kepadanya akan besarnya singgasana Balqis, dan Sulaiman AS bermaksud menjaganya sebelum mereka memeluk Islam." Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Juraij.

Ibnu Zaid berkata, "Sulaiman AS bermaksud menunjukkan kepada Balqis kemampuannya yang merupakan anugerah dari Allah, dan menjadikannya petunjuk akan kenabiannya, yakni mengambil singgasananya dari rumahnya tanpa pasukan dan peperangan; dan *سُتَلِمِينَ* 'Sebagai orang-orang yang berserah diri.' Berdasarkan penafsiran ini, bermakna *mustaslimiin* artinya tunduk dan patuh." Pendapat ini juga dilontarkan oleh Ibnu Abbas RA.

---

⁹⁸³ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/111).

⁹⁸⁴ Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/200), dan *Al Muharrar Al Wajiz* (12/111).

Ibnu Zaid juga berkata, “Sulaiman AS bermaksud menguji kemampuan akal Balqis, oleh sebab itu Balqis berkata, ' *نَكْرُوا لَهَا عَرْشَهَا* ' *Robahlah baginya singgasananya; kita akan melihat apakah dia mengenal*’.”

Ada yang mengatakan bahwa Jin khawatir Sulaiman AS akan menikahi Balqis dan mendapatkan anak darinya. Jika demikian, maka selamanya bangsa jin akan menjadi bahan tertawaan dan pelayan bagi keturunan Sulaiman AS. Oleh sebab itu jin berkata kepada Sulaiman AS bahwasanya akal ratu Balqis itu rusak. Mendengar itu, justru Sulaiman AS bermaksud mengujinya dengan singgasananya⁹⁸⁵ sendiri.

Ada yang mengatakan bahwa Sulaiman AS bermaksud menguji kebenaran Hud-hud ketika berkata, *عَرْشٌ عَظِيمٌ* “*Singgasana yang besar*.” Ath-Thabari⁹⁸⁶ berkata, “Dari Qatadah, dia berkata: Sulaiman AS bermaksud melihatnya setelah Hud-hud menceritakannya kepadanya.”

Mayoritas ulama umumnya berpegang kepada pendapat yang pertama, berdasarkan Firman Allah SWT, *قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ* “*Sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri*.” Juga dikarenakan, jika Balqis memeluk Islam maka Islam menjaga hartanya dan tidak boleh mengambilnya kecuali dengan izinnya. Diriwayatkan bahwa singgasana Balqis terbuat dari emas dan perak yang dilapisi permata yaqut merah dan jauhar. Singgasana Balqis itu berada di dalam tujuh buah rumah yang semuanya tertutup.

---

⁹⁸⁵ Pendapat ini asing dan jauh dari kebenaran.

⁹⁸⁶ Lih. *Jami' Al Bayan* (19/100).

Firman Allah SWT, قَالَ عَفْرِتٌ مِّنَ الْجِنَّ “*Ifrit (yang cerdas) dari golongan jin berkata.*” Demikianlah mayoritas ulama membacanya. Abu Raja` dan Isa Ats-Tsaqafi membacanya, ”عَفْرِية”⁹⁸⁷ (*‘ifriitun*), dan demikian diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiiq RA. Di dalam sebuah hadits, “*Sesungguhnya Allah SWT membenci para pengikut ‘Ifriit (al ‘ifriitu -عَفْرِية- an-nafariah).*”⁹⁸⁸ *An-Nafariah* adalah para pengikut Ifrit.

Qatadah berkata, “Artinya yang cerdas.” An-Nuhas⁹⁸⁹ berkata, “Dikatakan untuk seorang yang kejam dan bengis (*asy-syadiid*) jika dia jahat dan cerdas. عَفْر (‘*ifrun*), عَفْرِية (‘*ifriitun*), عَفْرِيت (‘*ifriitun*), dan عَفَارِيَة (‘*ufaariatun*).”

Ada yang mengatakan bahwa عَفْرِيتٌ yakni *ra`iis* (kepala pimpinan). Sekelompok ulama membacanya demikian, “*Qaala ‘ifrun*” dengan ‘*ain* kasrah. Demikian yang dikatakan⁹⁹⁰ Ibnu Athiyah.

An-Nuhas⁹⁹¹ berkata, “Siapa yang membacanya عَفْرِية (‘*ifriitun*) maka bentuk pluralnya ‘*afaarin*. Siapa yang membacanya: عَفْرِيت (‘*ifriitun*), maka bentuk pluralnya ada tiga. Jika mau membacanya demikian: ‘*afaariit*. Jika mau membacanya demikian: ‘*afaarin*, sebab, *ta`* adalah tambahan sebagaimana dikatakan: *Thuwaaghin* bentuk plural dari *thaaghuut*. Jika mau mengganti *ta`* dengan *ya`* dan berkata, عَفَارِي ‘*afaari*. Dan, ‘*Ifriit* adalah dari bangsa syetan yang memiliki

⁹⁸⁷ *Qira`ah* Abu Raja` dan Ats-Tsaqafi ini adalah *qira`ah* yang nyeleneh, sebagaimana di dalam *Al Muhtasab* karya Ibnu Jina (2/141). An-Nuhas menyebutkannya di dalam *Ma`ani Al Qur`an* (5/132), Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/112).

⁹⁸⁸ Disebutkan Ibnu Al Atsir di dalam *An-Nihayah*, (3/262).

⁹⁸⁹ Lih. *Ma`ani Al Qur`an* (5/133).

⁹⁹⁰ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/112).

⁹⁹¹ Lih. *Ma`ani Al Qur`an* (5/132).

kekuatan dan durhaka, dan *ta`* tambahan. Orang-orang Arab berkata, *ta`afrata ar-rajulu* berarti seseorang yang berperilaku menyusahkan.”

Wahab bin Munabbih berkata, “Nama *‘Ifriit* adalah Kaudan.” Demikian disebutkan An-Nuhas.⁹⁹² Ada yang mengatakan bahwa namanya Dzakwaan. Demikian disebutkan As-Suhaili.

Syu‘aib Al Jubba’i berkata, “Namanya Da‘waan.” Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahwa namanya adalah Al Jinni.⁹⁹³ Berkaitan dengan namanya ini, perkataan Dzu Ar-Rummah:

*Seakan ia adalah bintang di belakang ‘Ifriit
Turun di kegelapan malam berpindah*⁹⁹⁴

Al Kisa`i bersyair:

*Jika syetan mereka ‘Ifriit berkata
Kalian tidak memiliki kerajaan dan tidak pula kedudukan*⁹⁹⁵

Di dalam kitab *Ash-Shahih* dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ عَفْرِيَّتًا مِنَ الْجِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ،
وَإِنَّ اللَّهَ أَمَكَّنِي مِنْهُ فَذَعَّتُهُ.

“Jin *‘Ifriit* telah melalaikanku⁹⁹⁶ tadi malam dengan maksud merusak shalatku, tetapi Allah SWT meneguhkanku dan aku berhasil mengusirnya.”⁹⁹⁷

---

⁹⁹² *Ibid.*

⁹⁹³ *Atsar* dari Ibnu Abbas disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/112).

⁹⁹⁴ Lih. *Diwan* hal. 27, dan *Al Kamil* milik Al Mubarrad hal. 493, dan *Al-Lisan* (entri: *qadhaba*), dan *Tafsir Ibnu Athiyah* (12/112), *Al Bahr Al Muhith* (7/76), dan *Fath Al Qadir* (4/196).

⁹⁹⁵ Syair penguat ini terdapat di dalam *Fath Al Qadir* (4/196).

Di dalam *Shahih Al Bukhari*, “(Tafallatat)⁹⁹⁸ Datang ke hadapanku dengan tiba-tiba kemarin.” Sebagai ganti lafazh *ja’ala yaftiku*.

Di dalam *Al Muwaththa*, dari Yahya bin Sa’id bahwasanya dia berkata:

أَسْرِي بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى عِفْرِيَّتًا مِنَ الْجِنِّ يَطْلُبُهُ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ، كُلَّمَا اتَّفَقَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَاهُ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: أَفَلَا أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ إِذَا قُلْتَهُنَّ طَفِئَتْ شُعْلَتُهُ وَخَرَّ لِفِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلَى. فَقَالَ: أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ اللَّاتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ، وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرٍّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَشَرٌّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَشَرٌّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَشَرٌّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ.

Dalam perjalanan malam hari pada peristiwa Isra` Rasulullah SAW, beliau melihat jin Ifrit yang memegang nyala api mengejar Rasulullah SAW. Setiap kali Rasulullah SAW menoleh, beliau melihatnya. Jibril AS berkata kepada Rasulullah SAW, “Maukah kamu aku ajari sejumlah kalimat,

⁹⁹⁶ *Al Fatku*: Membuat lalai dan menipu. *Lisan Al 'Arab* (entri: *fataka*).

⁹⁹⁷ HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang Shalat, bab: Tawanan Diikat di Masjid (1/91), dan pembahasan tentang para nabi (2/251), dan di dalam tafsir surah Shaad (3/181). Muslim, dalam pembahasan tentang Masjid, hadits no. 39. Ahmad, dalam *Al Musnad* (2/298). Perkataannya: “*Tafallata ‘alayya al baarihah*” artinya datang di hadapanku dengan tiba-tiba dalam shalatku, *An-Nihayah* (3/467).

⁹⁹⁸ Lih. *Shahih Al Bukhari* (1/91, 2/251, 3/181).

jika kamu ucapkan maka padamlah nyala api Ifrit dan matilah ia seketika.” Rasulullah SAW menjawab, “Tentu.” Jibril AS berkata, “*Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mulia dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, adalah kejahatan yang turun dari langit dan yang naik ke langit; kejahatan yang masuk ke bumi serta yang keluar darinya; fitnah malam dan siang; kejahatan yang datang di malam dan siang hari, tidak akan mampu mengenai seorang yang shalih dan seorang pendosa kecuali orang yang tidak menyukai kebaikan, wahai yang Maha Pengasih.*”⁹⁹⁹

Firman Allah SWT, *أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ* “*Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu.*” Yakni, di majlis tempat dia menetapkan keputusannya. *وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ* “*Sesungguhnya aku benar-benar kuat.*” Yakni, kuat dalam membawanya. *أَمِينٌ* “*Dapat dipercaya,*” atas apa-apa yang ada di dalamnya. Ibnu Abbas RA berkata, “Dapat dipercaya dalam hal tidak akan mengganggu kemaluan wanita.” Demikian disebutkan Al Mahdawi.

Sulaiman AS berkata, “Aku mau lebih cepat dari itu,” maka dia berkata, *قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ* “*Seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab berkata, 'Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.'*” Kebanyakan ulama ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan yang memiliki ilmu Kitab adalah Ashif bin Barkhaya dan dia itu seorang dari Bani Isra`il. Seorang yang dapat dipercaya, hapal nama Allah yang agung, jika dia meminta dan berdoa dengan

---

⁹⁹⁹ HR. Imam Malik di dalam pembahasan tentang syair, bab: Sesuatu yang diperintahkan untuk meminta pertolongan darinya (2/950, 951).

menggunakan nama tersebut, permintaan dan doanya akan dikabulkan.”

Aisyah RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya nama Allah yang agung yang dipergunakan Ashif bin Barkhaya untuk berdoa adalah Yaa Hayyu Yaa Qayyum.*”

Ada yang mengatakan bahwa nama tersebut dalam bahasa mereka adalah *Ahyaa Syarhiyaa*.

Az-Zuhri berkata, “Berdoa dengan nama Allah yang agung yang dihapalnya, *Yaa ilaahanaa wa ilaaha kulla syai'in ilaahaa waahidaa laa ilaaha illaa anta iitini bi'arsyihaa* (wahai Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, Tuhan yang satu, tiada tuhan selain Engkau, datangkanlah kepadaku istananya), maka singgasana dimaksud tampil berdiri di hadapannya.”

Mujahid berkata, “Dia berdoa dengan berucap: *Yaa ilaahanaa wa ilaaha kulla syai'in yaa dza al Jalaali wa al Ikraam*, (wahai Tuhan kami dan tuhan segala sesuatu, wahai yang Maha Perkasa dan Maha Mulia).”

As-Suhaili berkata, “Sosok yang memiliki ilmu Al Kitab adalah *Ashif bin Barkhaya* anak bibi nabi Sulaiman AS. Dia hapal nama Allah dari nama-nama-Nya yang mulia.”

Ada yang mengatakan, “Dia adalah nabi Sulaiman AS sendiri adanya.”¹⁰⁰⁰ Akan tetapi, takwil seperti ini tidak benar jika melihat kepada jalannya cerita pada ayat.

---

¹⁰⁰⁰ Pendapat ini dinyatakan kuat oleh Ar-Razi dalam kitab tafsirnya dengan beberapa alasan:

1. Adanya lafazh *alladzi* dalam sebuah kalimat mengisyaratkan kepada seorang tertentu pada saat terjadi perubahan identitasnya dengan kisah yang terkenal. Sosok yang dikenal memiliki ilmu Kitab adalah Sulaiman AS, maka mengalihkan sosok yang dimaksud kepadanya adalah harus. Benar

Ibnu Athiyah¹⁰⁰¹ berkata, “Sekelompok ulama berkata, sosok tersebut adalah Sulaiman AS sendiri. Adapun ucapan dimaksud adalah milik Ifrit, ketika berkata, *أَنَا ءَأَيْنِكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ* 'Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu'.” Sulaiman AS menilai yang demikian itu masih lamban, maka Sulaiman AS berkata dengan nada merendahkan: *أَنَا ءَأَيْنِكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ* “Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.” Para ulama yang berpendapat demikian ini berdalil dengan perkataan Sulaiman AS sendiri: *هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي* “Ini termasuk kurnia Tuhanku.”

Menurut saya (Al Qurthubi): Apa yang dikatakan Ibnu Athiyah ini dikatakan oleh An-Nuhas¹⁰⁰² di dalam *Ma'ani Al Qur'an* karyanya, dan pendapat ini pendapat yang bagus, *insya Allah*.

Bahr berkata, “Sosok tersebut adalah seorang raja yang memiliki *Kitab Al Maqadir*. Allah SWT mengirimnya pada saat Ifrit berucap.”

---

bahwa Ashif juga mempunyai ilmu Al Kitab. Akan tetapi, kita berpendapat bahwa Sulaiman AS lebih berilmu dibandingkan dengannya, sebab, Sulaiman AS adalah Nabi. Alhasil, membawa makna lafazh kepada Nabi Sulaiman AS adalah lebih utama.

2. Menghadirkan sebuah singgasana (istana) dalam hitungan detik yang cepat adalah sebuah kemampuan dan derajat seorang hamba yang sangat tinggi. Jika Ashif mampu melakukannya dan tidak dengan Sulaiman AS, bermakna bahwa Ashif lebih unggul dibandingkan Sulaiman AS, dan ini tidak dibenarkan.
3. Jika Sulaiman AS dalam urusan tersebut membutuhkan bantuan Ashif, itu menunjukkan kepada lemahnya Sulaiman AS di mata rakyatnya.
4. Sulaiman AS berkata, “Ini termasuk kurnia Tuhanku.” Kalimat ini mengindikasikan bahwa mukjizat dimaksud telah dinyatakan oleh Allah SWT dengan doa nabi Sulaiman AS

¹⁰⁰¹ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/114).

¹⁰⁰² Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (5/134).

As-Suhaili berkata, “Muhammad bin Hasan menyebutkan, sosok dimaksud adalah Dhabbah bin Udd.” Akan tetapi, pernyataan ini tidak benar, sebab, Dhabbah adalah anaknya Udd bin Thanjah, namanya adalah Amr bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Ma‘ad. Ma‘ad ini hidup pada masa raja Bukhtanashar, dan itu setelah masa yang sangat panjang dari masa Sulaiman AS. Artinya Ma‘ad tidak hidup semasa dengan Sulaiman AS, maka bagaimana mungkin Dhabbah bin Udd bisa semasa dengan Sulaiman AS, padahal di atasnya ada lima kakek moyang?! Pernyataan ini jelas bagi yang mau merenungkannya.”

Ibnu Lahi‘ah berkata, “Sosok tersebut adalah Khidhir AS.¹⁰⁰³” Ibnu Zaid berkata, “Sosok yang mempunyai ilmu Kitab adalah seorang lelaki shalih yang hidup di semenanjung Al Bahr.”¹⁰⁰⁴ Pada hari tersebut dia keluar untuk melihat penduduk bumi, apakah mereka menyembah Allah atau tidak. Akhirnya dia bertemu Sulaiman AS. Lelaki tersebut berdoa dengan menyebut nama dari nama-nama Allah yang agung dan doanya terkabul. Singgasana berada di tempat dalam sekejap.”

Pendapat ketujuh: Lelaki tersebut seseorang dari Bangsa Israil namanya Yamlikha, dia mengenal nama Allah yang mulia. Demikian yang disebutkan Al Qusyairi. Ibnu Barzah berkata, “Lelaki yang mengerti ilmu Al Kitab namanya adalah Usthum, seorang ahli ibadah dari Bangsa Israil.” Demikian disebutkan oleh Al Ghaznawi.

---

¹⁰⁰³ *Atsar* dari Ibnu Lahi‘ah, disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/201), dan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/113), dan Ar-Razi menisbatkan pendapat ini kepada Ibnu Mas‘ud RA..

¹⁰⁰⁴ *Atsar* dari Ibnu Zaid, disebutkan Ar-Razi dalam kitab tafsirnya (24/197) dengan ringkas.

Muhammad bin Al Munkadir berkata, “Sosok dimaksud adalah Sulaiman AS sendiri. Adapun asumsi orang bahwa ada sosok lain itu tidak benar. Adalah seorang lelaki dari bani Israil yang diberi ilmu dan kepaahaman oleh Allah SWT berkata, *أَنَا أَيْنِكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ* “*Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.*” Sulaiman AS berkata, “Datangkanlah.” Lelaki itu berkata, “Engkau seorang nabi dan anak seorang nabi, jika engkau berdoa kepada Allah SWT, Dia akan mengabulkan doamu.” Sulaiman AS berdoa dan seketika singgasana Balqis berada di hadapannya.

Pendapat lainnya (kedelapan): Sosok tersebut adalah Jibril AS.¹⁰⁰⁵ Demikian dinyatakan An-Nakha‘i, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Maksud dengan ilmu Kitab adalah pengetahuannya seputar Kitab-kitab Allah yang diturunkan, atau kitab yang di Lauh Al Mahfuzh. Ada yang mengatakan, ilmu surat Sulaiman AS terhadap Balqis.

Ibnu Athiyah¹⁰⁰⁶ berkata, “Mayoritas ulama berpendapat bahwa sosok tersebut adalah lelaki shalih dari Bani Israil namanya Ashif bin Barkhaya.”

Diriwayatkan bahwa dia shalat dua rakaat, lalu berkata kepada Sulaiman AS, “Wahai Nabi Allah, arahkan pandanganmu.” Sulaiman AS mengarahkan pandangannya ke arah Yaman dan dia melihat singgasana. Sebelum Sulaiman AS menarik pandangannya, singgasana itu kini ada di hadapannya.”

---

¹⁰⁰⁵ Disebutkan Ar-Razi, *Ibid*: dan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/113).

¹⁰⁰⁶ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/113).

Mujahid berkata, “Maknanya adalah terus menerus memandang hingga dengan sendirinya pandangannya kembali karena lelah.”

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah seukuran kelopak mata yang terbuka lalu mengatup. Itu sebagaimana jika Anda berkata, “Berbuatlah demikian dalam sekejap mata.” Pendapat ini lebih tepat. Sebab, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Sulaiman AS, maka itu adalah mukjizat. Jika dari perbuatan Ashif atau lainnya dari wali Allah maka itu adalah karamah baginya.

Al Qusyairi berkata, “Telah mengingkari adanya karamah para wali bagi siapa yang berkata sosok yang mempunyai ilmu Kitab adalah Sulaiman AS. Sulaiman AS berkata kepada Ifrit: **أَنَا أَنَا إِلَيْكَ بِهِ قَبْلَ** 'Aku akan membawa singgasana itu kepadamu.' Menurut mereka, apa yang dilakukan Ifrit bukanlah mukjizat dan bukan pula karamah. Sebab, bangsa jin memang memiliki kemampuan untuk itu. Sebuah anasir tidak akan dibelah dalam satu keadaan pada dua tempat. Akan tetapi, terbelahnya itu dapat dipahami dengan cara Allah meniadakan anasir pada ujung timur kemudian mengembalikannya kepada keadaan kedua. Keadaan kedua tersebut setelah ketiadaannya di ujung barat. Atau, dengan cara meniadakan tempat-tempat di pertengahannya dan kemudian mengembalikannya.”

Al Qusyairi berkata, “Wahab meriwayatkannya dari Malik.”

Ada yang mengatakan bahwa didatangkan melalui udara. Demikian yang dikatakan Mujahid. Jarak antara Sulaiman AS dengan singgasana Balqis adalah jarak antara Kufah dan Al Hirah.

Imam Malik berkata, “Singgasana Balqis di Yaman dan Sulaiman AS di Syam.” Di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan: Singgasana Balqis menembus bumi dan muncul menyembul di

hadapan Sulaiman AS. Abdullah bin Syaddad berkata, “Singgasana muncul dari lubang tembus di bawah bumi.” *Wallahu A'lam* mana yang benar.

Firman Allah SWT, *فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ* ^ع “Maka, tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya,” yakni nyata di sisinya; *قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي* “...ia pun berkata, 'Ini termasuk kurnia Tuhanku'.” Pertolongan dan kemenangan ini disebabkan kemuliaan Tuhanku; *لِيَلْبُوْنِي* “Untuk mencoba aku.” Al Akhfasy berkata, “Maknanya: untuk mengetahui.” *أَشْكُرُكُمْ أَمْ أَكْفُرُكُمْ* “Apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya).” Ulama lainnya berkata, “Makna *لِيَلْبُوْنِي* 'untuk mencoba aku,' yakni: agar menyembah-Ku. Ini kalimat kiasan. Maksud sebenarnya dari ujian adalah untuk mengujiku apakah aku akan menjadi hamba yang bersyukur nikmat atau kufur nikmat.”

وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ^ط “Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri.” Yakni, manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Perkara yang harus berlaku setelah bersyukur adalah sempurnanya nikmat, berlangsung lama dan bertambah. Prilaku syukur adalah pengikat nikmat yang ada, dan dengan syukur nikmat yang hilang kini kembali, *وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيَ غَنِيٌّ* ^ط “Dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya,” dari perbuatan syukur (hamba-Nya), *كَرِيمٌ* ^ط “lagi Maha Mulia,” dalam memberikan kelebihan dan keutamaan.

Firman Allah:

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا
جَاءَتْ قِيلَ أَهَذَاكَ عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ
﴿٤٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾

“Dia berkata, 'Rubahlah baginya singgasananya; maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenal(nya).' Dan, ketika Balqis datang, kepadanya ditanyakan, 'Serupa inikah singgasanamu?' Dia menjawab, 'Seakan-akan singgasana ini singgasanaku, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri.' Dan, apa yang disembahnya selama ini selain Allah, mencegahnya (untuk melahirkan keislamannya), karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir.”

(Qs. An-Naml [27]: 41-43)

Firman Allah SWT, قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا “Dia berkata, 'Buatlah asing baginya singgasananya.'” Yakni, *ghayyiruuhu* artinya rubahlah singgasananya. Ada yang mengatakan bahwa buat bagian atasnya menjadi bagian bawahnya dan sebaliknya bagian bawahnya menjadi bagian atasnya. Ada yang mengatakan bahwa Rubahlah dengan penambahan dan pengurangan.

Al Farra¹⁰⁰⁷ dan ulama ahli nahwu lainnya berkata, “Alasan mengapa Sulaiman AS memberi perintah agar merubah singgasana

¹⁰⁰⁷ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/294).

Balqis, sebab, syetan berkata kepadanya, 'Akalnya tidak sehat,' maka Sulaiman AS ingin menguji kebenaran tuduhan tersebut.”

Ada yang mengatakan bahwa bangsa jin takut kelak Sulaiman AS akan menikah dengan ratu Balqis dan mempunyai anak darinya, dengan demikian bangsa jin selamanya akan menjadi hamba bagi keturunan Sulaiman AS. Oleh sebab itu mereka berkata kepada Sulaiman AS, “Ratu Balqis itu akalnya lemah, dan kakinya seperti kaki keledai.” Maka, Sulaiman AS berkata, “نَكْرُوا لَهَا عَرْشَهَا” (*Buatlah asing baginya singgasananya*), agar kita mengetahui keadaan akalnya.”

Sulaiman AS mempunyai penasihat dari bangsa jin. Sulaiman AS berkata, “Bagaimana saya bisa melihat kedua kakinya, tanpa harus memintanya untuk membukanya?” jin penasihat tersebut berkata, “Saya akan membuat kolam air di istana ini dan di atasnya dipasang kaca. Kelak dia akan menduga itu adalah air, dan dia akan mengangkat bajunya pada saat itulah engkau melihat kedua kakinya.”¹⁰⁰⁸ Inilah penjelasan dari yang diberitakan Allah SWT.

---

¹⁰⁰⁸ Perkataan ini tidak benar. Hendaknya perkataan-perkataannya semisal ini dihapus dari kitab-kitab tafsir, sebab, berisi pendiskriditan nabi Sulaiman AS. Pendapat yang benar yang harus kita ketahui berkaitan dengan penjelasan dimaksud, adalah bahwa Sulaiman AS bermaksud membanggunya untuk memperlihatkan kepada Balqis kebesaran kerajaannya dan kekuasaannya, dan bahwa Allah SWT telah memberinya sebuah kerajaan, dan memberikan bagian dari sebab-sebab sebuah kemakmuran dan kemajuan yang belum pernah diberikan kepada para Nabi selainnya yang merupakan tanda nikmat yang lebih selain dari nikmat kerajaan tersebut. Tidak mungkin bagi Sulaiman AS yang meminta kepada Allah SWT agar dianugerahi hikmah yang sesuai dengan hikmah-Nya dan Allah SWT mengabulkannya, pada saat yang sama melakukan siasat seperti ini sehingga melihat kepada apa yang diharamkan Allah SWT yaitu kedua betis ratu Balqis. Sulaiman AS sungguh agung dan mulia untuk berbuat demikian. Kalau bukan karena Balqis melihat agama dan akhlak Sulaiman yang mulia sudah tentu dia tidak akan menerima ajakan Sulaiman AS agar beriman kepada Allah SWT, setelah menyesal dan bertaubat dari peribadatan bintang-bintang dan matahari. Lih. *Al Isra`iliyyat wa Al Maudhu`at* karya Abu Syuhbah hal. 350.

Firman Allah SWT, *فَلَمَّا جَاءَتْ* “Ketika datang,” maksudnya Balqis; *قِيلَ* “Ditanyakan,” kepada Balqis; *هُوَ كَأَنَّهُ هُوَ* “Serupa inikah singgasanamu? Dia menjawab, ‘Seakan-akan singgasana ini singgasanaku.’” Balqis mengatakan demikian, sebab, dia meninggalkannya dalam keadaan terkunci. Dia tidak mengatakan “ya” dan tidak menolak. Dari sini Sulaiman AS mengetahui kesempurnaan akal Balqis.

Ikrimah berkata, “Balqis seorang yang bijak, dia berkata, *كَأَنَّهُ هُوَ* ‘Seakan-akan singgasana ini singgasanaku.’”

Muqatil berkata, “Balqis mengenalnya. Tetapi Sulaiman AS menanyakannya dengan kalimat ragu, dan karena itu Balqis tidak menjawab dengan tegas. Jika ditanyakan, ‘Inikah singgasanamu?’ maka Balqis akan berkata, ‘Ya.’¹⁰⁰⁹ Demikian juga yang dikatakan Al Hasan bin Al Fadhl.

Ada yang mengatakan bahwa Sulaiman AS bermaksud menegaskan kepada Balqis bahwa bangsa jin tunduk kepadanya dan juga bangsa syetan agar Balqis mengerti bahwa hal itu adalah pertanda Kenabian dan agar Balqis beriman kepadanya. Sulaiman AS berbuat demikian sebagai balasan atas hadiah yang dibawa Balqis berupa para pelayan remaja putra dan putri.

وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا “Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya.” Ada yang mengatakan bahwa Ini perkataan Balqis. Yakni: Kami diberi ilmu dengan kebenaran Kenabian Sulaiman AS sebelum tampaknya tanda Kenabian yakni singgasana ini, *وَكُنَّا مُسْلِمِينَ* “Dan kami adalah orang-orang yang berserah diri.” Taat dan tunduk kepada perintah Sulaiman AS.

¹⁰⁰⁹ Al Mawardi menyebutkannya dari Muqatil dalam kitab tafsirnya (3/203).

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah perkataan Sulaiman AS. Yakni: Kami telah diberi ilmu dengan kekuasaan Allah SWT dengan kehendak-Nya tidak sekali ini saja.

Ada yang mengatakan bahwa وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ “Kami telah diberi pengetahuan,” akan keislaman Balqis dan kedatangannya untuk taat sebelum Balqis sendiri hadir di hadapannya. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah perkataan para pembesarnya Sulaiman AS. *Wallahu a'lam.*

Firman Allah SWT, وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ “Dan, apa yang disembahnya selama ini selain Allah, mencegahnya (untuk melahirkan keislamannya).” Waqaf pada kalimat, مِنْ دُونِ اللَّهِ adalah bagus. Maksudnya: Penyembahannya terhadap matahari dan bulan telah mencegahnya dari penyembahan Allah. Maka, مَا berada pada kedudukan *rafa'*.

An-Nuhas¹⁰¹⁰ berkata, “Maksudnya: Penyembahannya kepada selain Allah telah mencegahnya dari menyembah Allah, dan penyembahannya tersebut telah mencegahnya dari pengetahuan, berdasarkan pengetahuan kami, dia akan memeluk Islam.”

Boleh juga مَا berada pada kedudukan *nashab*. Dengan demikian susunan kalimatnya: Sulaiman AS mencegahnya dari peribadatnya kepada selain Allah SWT, yakni membuat perintang antara Balqis dan sesembahannya itu. Boleh juga bermakna: Allah SWT mencegahnya dari menyembah benda-benda selain Allah SWT. Lafazh *'an* (dari) dihapus dan kata kerjanya menjadi kata kerja *muta'addi* (kata kerja yang membutuhkan objek). Misalnya: وَأَخْتَارَ مُوسَى

¹⁰¹⁰ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/212).

قَوْمَهُ “Dan, Musa memilih kaumnya,”¹⁰¹¹ maksudnya, *min qaumihi* (dari kaumnya). Sibawaih bersyair:

Saya memberitakan (dari) Abdullah tentang iklim

*Yang kini baik, tetangganya tercela yakni dingin dan panasnya*¹⁰¹²

Sibawaih berkata maknanya adalah *nabbi`tu`an Abdillah*.

إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ “Karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir.” Sa’id bin Jubair membacanya, *Annahaa* dengan *hamzah fathah*, dan berada pada kedudukan *nashab* dengan makna *li`annahaa*. Boleh juga *badal* dari lafazh مَا , maka berada pada kedudukan *rafa`*, jika مَا subjek pelaku kerja bagi kata kerja *ash-shaaddu*. Boleh pula pada kedudukan *kasrah*, sebagai kalimat baru.

Firman Allah:

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ
صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ
سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾

“Kepadanya dikatakan, 'Masuklah ke dalam istana'. Maka, tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Sulaiman berkata, 'Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca'. Balqis berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zhalim terhadap diriku

¹⁰¹¹ Qs. Al A`raaf [7]: 155.

¹⁰¹² Syair milik Farazdaq. Lih. *Al Kitab* (1/18), dan *Syarh Asy-Syawahid*, karya Syantamari (1/18).

dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam'." (Qs. An-Naml [27]: 44)

Firman Allah SWT, **فِيَلْ لَهَا أَذْخُلِي الصَّرْحِ** "Kepadanya dikatakan, 'Masuklah istana'." Menurut Sibawaih¹⁰¹³ susunan kalimatnya adalah: *idkhulii ila ash-Sharhi* (masuklah ke dalam istana). Lafazh *ila* ditiadakan dan kata kerjanya menjadi *muta'addi* (membutuhkan objek). Abu Al Abbas menyalahkan *qira'ah* ini. Dia berkata, "Karena kata kerja *dakhala* bermakna *madkhuul* (yang masuk)."¹⁰¹⁴ *Ash-Sharhu* adalah halaman terbuat dari kaca yang di bawahnya ada air dan di dalamnya terdapat ikan. Sulaiman AS berbuat demikian untuk menunjukkan kepada Balqis bahwa kerajaannya lebih besar dari kerajaan Balqis. Demikian yang dikatakan Mujahid.

Qatadah berkata, "Terbuat dari kaca di bawahnya air, **حَسْبَةُ لُجَّةٌ** 'Dikiranya kolam air yang besar'. *Al-Lujja* adalah *al maa'* (air). Ada yang mengatakan bahwa *ash-Sharhu* adalah *al qashru* (istana). Demikian menurut Abu Ubaidah¹⁰¹⁵.

Ada yang mengatakan bahwa *ash-Sharhu* adalah *Ash-shahnu*, halaman rumah. Sebagaimana dikatakan: *Haadzihi sharhatu ad-daar*, ini halaman rumah dan *wa qaa'atuhaa* bermakna sama.

Abu Ubaidah meriwayatkan di dalam *Al Gharib Al Mushannaf* bahwa *ash-sharhu* adalah setiap bangunan yang tinggi jauh dari bumi. *Al Mumarrad* adalah *ath-Thawiil* (yang panjang). An-Nuhas¹⁰¹⁶

¹⁰¹³ Lih. *Al Kitab* (1/79).

¹⁰¹⁴ Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/213).

¹⁰¹⁵ Lih. *Majaz Al Qur'an* (2/95).

¹⁰¹⁶ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (5/139).

berkata, “Asalnya disebutkan untuk setiap bangunan yang berfungsi hanya untuk sebuah pekerjaan.”

Sharhun dari perkataan: *labanun shariihun* yakni susu yang murni, manakala belum bercampur air. Juga dari perkataan: *sharraha bi al amr*, memurnikan perintah maksudnya menjelaskannya. Di antaranya pula: *‘arabiyyun shariihun* (arab yang murni).

Ada yang mengatakan bahwa sulaiman AS berbuat demikian untuk menguji perkataan jin bahwa ibu Balqis adalah dari bangsa jin dan kakinya seperti kaki keledai. Demikian yang dikatakan Wahab bin Munabbih. Manakala Balqis melihat kolam air, dia merasa takut dan menyangka Sulaiman AS bermaksud menenggelamkannya. Balqis juga heran bahwa ternyata Kursi singgasana Sulaiman AS berada di atas air. Dia melihat fatamorgana, dan Balqis tidak mampu untuk terus berjalan. *وَكشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا* “Dan disingkapkannya kedua betisnya.” Ternyata betis Balqis adalah betis terindah yang pernah dimiliki wanita, dan tidak ada cacat sebagaimana yang dinyatakan jin.¹⁰¹⁷ Hanya saja kakinya berbulu.

Setelah melihat yang demikian itu dan Sulaiman AS menarik kembali pandangannya, dia berkata, *إِنَّهُ صَرَحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرٍ* “Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca.” *Al Mumarrad* adalah *al mahkuuuk* (yang bersih) dan *al mamlas* (yang halus). Makna senada didapat dari perkataan: *al amrad* (remaja putra yang belum berjenggot). *Tamarrada ar-rajulu* (lelaki yang mencukur jenggotnya) setelah tumbuhnya. Demikian yang dikatakan Al Farra¹⁰¹⁸. Di antaranya: *asy-syajarah al mardaa`* (pohon yang tidak berdaun), dan *ramlah mardaa`* (sebidang tanah yang tidak ditumbuhi

¹⁰¹⁷ Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya perkataan semisal ini tidak benar.

¹⁰¹⁸ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/295).

rumput). *Al mumarrad* juga bermakna *al muthawwal* (yang panjang). Di antaranya *ash-shahnu* disebut *al maarid* sebab kosongnya halaman.

Abu Shalih berkata, "Panjangnya seperti panjangnya pohon kurma."

Ibnu Syajah berkata, "Panjang dan lebarnya sangat luas." Seorang penyair berkata:

*Saya berangkat pagi sekali dan saya dapati mereka
Datang dari arah matahari mengenakan baju besi yang lebar (as-
saabiriy al mumarrad)¹⁰¹⁹*

Yakni *ad-duruu' al waasi'ah* (baju besi yang lebar). Pada ketika itu ratu Balqis berserah diri, tunduk, dan memeluk Islam serta berikrar bahwa dirinya selama ini dalam kezhaliman, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Ketika Sulaiman AS melihat kepada betis Balqis, dia berkata kepada penasihatnya dari bangsa syetan, "Bagaimana caranya saya membersihkan bulu-bulu di kakinya tanpa menyakiti tubuhnya?" Dipanggillah pekerja yang bisa menghilangkan bulu rambut. Pekerjaan membersihkan bulu rambut sudah ada sejak dahulu kala, demikian juga pemandian uap panas. Dirwayatkan bahwa Sulaiman AS akhirnya menikahi ratu Balqis dan tinggal di Syam. Demikian yang dinyatakan Adh-Dhahhak.

Sa'id bin Abdul Aziz berkata di dalam kitab karya An-Naqqasy, "Sulaiman AS menikahinya dan mengembalikannya ke kerajaannya di Yaman. Sulaiman AS mendatangnya sekali dalam sebulan. Darinya, Sulaiman AS memperoleh anak dan diberi nama

---

¹⁰¹⁹ Syair ini terdapat di dalam Tafsir Al Mawardi (3/205) dan *Fath Al Qadir* (4/199).

Daud. Daud bin Sulaiman AS wafat pada masa kekuasaan nabi Sulaiman AS.”

Dalam beberapa riwayat, Rasulullah SAW bersabda, “*Balqis mempunyai betis yang indah di antara wanita-wanita muslim, dan dia termasuk di antara istri-istri Sulaiman AS di surga.*”¹⁰²⁰ Demikian disebutkan oleh Al Qusyairi.

Ats-Tsa‘labi menyebutkan dari Abu Musa bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Sosok yang pertama kali mengadakan mandi uap panas adalah Sulaiman bin Daud. Manakala punggung Sulaiman AS menyentuh dinding dan merasakan panasnya, Sulaiman AS mengaduh berdoa agar dijauhkan dari azab Allah SWT.*”¹⁰²¹

Setelah itu, Sulaiman AS merasakan cinta yang mendalam terhadap Balqis. Setelah menikahinya, Sulaiman AS menempatkannya di kerajaannya di Yaman. Sekali dalam sebulan Sulaiman AS mengunjunginya, dan berdiam bersamanya selama tiga hari.

---

¹⁰²⁰ Ibnu Katsir menyebutkan sebuah penafsiran yang tidak menyatakan bahwa Balqis kelak menjadi istri Sulaiman AS di surga. *Tafsir Ibnu Katsir (3/365).*

¹⁰²¹ Hadits dengan lafazh: “*Sosok yang pertama kali mandi uap air panas dan memunculkan pekerjaan membersihkan bulu di tubuh adalah Sulaiman AS. Manakala Sulaiman AS masuk ke pemandian uap panas, dia merasakan panasnya, dan berkata, 'Oh, semoga (aku) dijauhkan dari siksa Allah SWT.' Sulaiman adalah orang yang pertama kali mengaduh dan berdoa dijauhkan dari siksa.*” Disebutkan As-Suyuthi dari riwayat Ibnu Abi Syaibah. Juga diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni di dalam *'Amal Yaum wa Lailah*. Al Uqaili, di dalam *Adh-Dhu'afa'*. Ath-Thabrani di dalam *Al Kabir*. Ibnu Adi, dalam *Al Kamil*. Al Baihaqi, dalam *As-Sunan*. Ibnu Asakir dari Abu Musa, disebutkan pula oleh Imam As-Suyuthi di dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* hadits no. 2839 dan menilainya dha'if.

Al Manawi menguatkan dha'ifnya hadits ini berdasarkan apa yang disebutkan Al Baihaqi, Al Bukhari dan Khathib seputar penolakan dan pengingkaran mereka. Hadits dengan lafazh: “*Sosok yang pertama sekali membuat pemandian uap panas adalah Sulaiman AS*” Disebutkan As-Suyuthi di dalam *Al Jami' Al Kabir* dari riwayat Al Bukhari di dalam *Tarikh-nya* dan Al Uqaili di dalam *Adh-Dhu'afa'* dari riwayat Abu Musa. Lih. *Al Jami' Al Kabir* dan *Hamisy-nya (1/3214).*

Asy-Sya'bi meriwayatkan bahwa sejumlah orang dari bani Himyar menggali lubang kuburan para raja, mereka mendapati di dalamnya seorang wanita terkubur mengenakan pakaian terpintal dengan emas. Pada bagian kepalanya terdapat tulisan dari batu pualam:

*Wahai semua kaum, mari tinggal bersama
Dan kunjungilah kuburanku yang gelap pada musim semi
Agar kalian mengerti bahwasanya aku adalah yang
Disebut oleh zaman dengan Balqis
Aku diperkuat oleh kerajaan di Himyar
Oleh rakyatku dan masa lalu yang ramah
Aku adalah raja dan pengaturnya
Tunduk kepada Allah
Suamiku Sulaiman, Sang Nabi
Pengajar Kitab Taurat
Allah tundukkan angin baginya sebagai kendaraan
Menghembus terkadang sebagai rakit sampan
Bersama anakku Daud, sang Nabi
Yang disucikan Ar-Rahman sesuci-sucinya¹⁰²²*

Muhammad bin Ishak dan Wahab bin Munabbih berkata, "Nabi Sulaiman AS tidak menikahi Balqis. Hanya saja Sulaiman AS berkata kepadanya, 'Pilihlah seseorang untuk menjadi suamimu.' Balqis berkata, 'Wanita sepertiku tidak akan menikah, aku sudah mempunyai kerajaan yang besar.' Sulaiman AS berkata, 'Islam

---

¹⁰²² Bait-bait syair ini semuanya milik Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/250).

mengharuskan pemeluknya menikah'. Akhirnya Balqis memilih seorang raja Yaman bergelar Tubba' bernama Hamdan. Sulaiman AS menikahkannya dengannya dan menempatkannya di Yaman. Sulaiman AS memerintahkan Zub'ah, raja jin di Yaman agar taat kepada Hamdan, dan Zub'ah menciptakan untuk Hamdan sejumlah pabrik. Demikianlah, Hamdan menjadi raja di Yaman hingga akhirnya Sulaiman AS wafat."

Sekelompok ulama berkata bahwa tidak ada riwayat yang menyebutkan apakah Sulaiman AS menikahi Balqis atau menikahkan Balqis. Silsilah Balqis adalah Balqis binti As-Sarh bin Al Hadahad bin Syurahil bin Adad bin Hadr bin As-Sarh bin Al Hars bin Qais bin Shaifi bin Saba' bin Yasyjab bin Ya'rab bin Qahthan bin Abir bin Syalikh bin Arfakhsyadz bin Sam bin Nuh. Kakeknya Hadahad adalah raja agung yang mempunyai 40 anak dan kesemuanya menjadi raja. Raja Hadahad adalah raja bumi Yaman keseluruhannya.

Ayah Balqis, As-Sarh berkata kepada raja-raja kecil, "Tidak seorang pun di antaramu yang sederajat denganku." As-Sarh menolak menikah dengan anak mereka. Maka, orang-orangnya menikahkannya dengan wanita dari bangsa jin bernama Raihanah binti As-Sakan. Darinya, As-Sarh memperoleh anak perempuan bernama Balqamah dan dia itulah Balqis. Hanya Balqis anak As-sarh.

Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Salah satu orang tua Balqis dari bangsa jin*'."

Akhirnya ayahnya wafat. Rakyatnya berbeda pendapat tentang kemungkinan Balqis menjadi raja mereka ke dalam dua kelompok. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengangkat seorang lelaki menjadi pemimpin mereka, tetapi, perangai lelaki itu tidak baik. Di antara perangai jahatnya adalah suka menzinahi istri penduduknya.

Balqis marah. Sebagai siasat, Balqis menyerahkan dirinya kepada raja tersebut untuk dinikahi. Raja tersebut menerimanya dan menikahinya. Malamnya, Balqis memberinya banyak minuman keras, dan pada saat mabuk Balqis memotong kepalanya dan menggantungnya pada tiang pintu rumahnya, Akhirnya penduduk menyerahkan kepemimpinan mereka kepada Balqis sebagai ratu mereka.

Abu Bakrah berkata, “Disebut-sebut nama Balqis di dekat Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bersabda, *'Tidak akan beruntung sebuah kaum yang pimpinannya adalah wanita'.*”

Disebutkan: Sebab mengapa ayah Balqis menikah dengan wanita bangsa jin adalah karena As-Sarh adalah menteri bagi raja 'Aat. Kebiasaan buruk raja 'Aat adalah memaksa penduduknya untuk menyerahkan istrinya apabila dia suka kepadanya untuk berzina dengannya. As-Sarh marah dengan perbuatan rajanya tersebut, dan dia bersumpah untuk tidak menikah (khawatir istrinya diminta oleh rajanya).

Pada suatu hari dalam perjalanan dia bertemu dengan seseorang. Lelaki itu bertanya, “Apakah kamu sudah beristeri?” As-Sarh berkata, “Saya tidak akan menikah, selamanya. Raja negeri kami suka merampas istri rakyatnya.” Lelaki itu berkata, “Jika kamu menikah dengan salah seorang putri saya, raja itu tidak akan bisa merampasnya darimu.” As-Sarh berkata, “Dia akan tetap merampasnya.” Lelaki itu berkata, “Kami dari bangsa jin, rajamu tidak bisa menaklukkan kami.” Akhirnya As-Sarh menikah dengan salah seorang putrinya dan melahirkan seorang putri bernama Balqis.

Saat wafat ibunya, Balqis membangun kerajaannya di padang sahara. As-Sahr, tanpa sengaja, bercerita kepada orang-orang tentang keberadaan anaknya. Beritanya menyebar hingga didengar oleh raja.

Raja berkata kepada As-Sarh, “Kamu mempunyai anak gadis yang cantik namum tidak membawanya kepadaku. Padahal kamu mengetahui aku menyukai wanita.”

Karena marah, raja memerintahkan untuk memenjarakan As-Sarh. Balqis mendengar hal tersebut dan mengirim surat kepada raja bahwa dia bersedia dimiliki oleh raja. Mendapat angin segar, raja mempersiapkan rombongan untuk menemui Balqis di istananya. Sesampainya, saat raja bermaksud masuk dengan orang-orangnya, Balqis mengirim dayang-dayang putrinya dari anak-anak jin dengan bentuk serupa matahari dan berkata kepada raja ‘Aat, “Apakah engkau tidak malu? Ratu kami berkata, ‘Apakah kamu akan menemui istrimu dengan orang-orang ini?’.” Raja ‘Aat mengizinkan para pembantunya pergi dan dia masuk seorang diri.

Setelah berada di dalam, Balqis mengunci pintu dan membunuh raja ‘Aat dengan sandal, kemudian memotong kepalanya dan melemparkannya kepada pasukannya. Akhirnya pasukan As-Sarh beserta penduduknya mengangkat Balqis sebagai ratu mereka. Demikianlah keadaan berlalu hingga berita tentang Balqis ini sampai kepada Sulaiman AS melalui pemberitaan Hud-hud.

Kisahnyanya adalah demikian: Saat itu Sulaiman AS bersama pasukannya berhenti di sebuah tempat dari perjalanannya. Hud-hud berkata, “Sulaiman AS sedang sibuk untuk beristirahat.” Kesempatan itu dipergunakan Hud-hud naik terbang ke arah langit dan melihat lebar dan luasnya dunia. Hud-hud menoleh ke kiri dan ke kanan melihat permukaan bumi. Pada saat demikian ia melihat kebun tanaman milik Balqis dan di dalamnya burung Hud-hud. Nama burung Hud-hud tersebut adalah Ufair.

Ufair Yaman bertanya kepada Ya'fur (naman Hud-hud) Sulaiman AS, "Dari mana dan hendak ke mana kamu?"

Hud-hud milik Sulaiman AS menjawab, "Saya datang dari Syam bersama sahabatku Sulaiman bin Daud."

'Ufair bertanya, "Siapa itu Sulaiman?" Ya'fur Sulaiman AS menjawab, "Raja bangsa jin, manusia, syetan, burung, binatang liar, angin dan semua yang ada di antara langit dan bumi. Sementara kamu dari mana?"

Ufair menjawab, "Dari negeri ini, yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Dia berkuasa atas 12 ribu raja-raja kecil. Setiap raja kecil tersebut mempunyai prajurit berjumlah 100 ribu, belum terhitung para wanita dan anak-anak." Hud-hud terbang bersama Hud-hud Yaman untuk melihat Balqis dengan kerajaannya. Pada waktu Ashar, Hud-hud kembali kepada Sulaiman AS. Sejak shalat Ashar didirikan, Sulaiman AS sudah mencari keberadaan Hud-hud-nya dan tidak mendapatkannya. Sulaiman AS berhenti di sebuah tempat yang tidak menyimpan air.

Ibnu Abbas RA berkata dalam sebuah riwayat: Terik sinar matahari menerpa Sulaiman AS, dia berkata kepada menteri bangsa burung, "Tempat ini milik siapa?" Menteri bangsa burung itu berkata, "Wahai Nabi Allah, tempat ini milik Hud-hud." Sulaiman AS, "Di mana Hud-hud?" Menteri burung menjawab, "Saya tidak tahu, semoga Allah memudahkan urusan kerajaan." Sulaiman AS marah dan berkata, *لَأَعَذِّبَنَّكَ عَذَابًا شَدِيدًا* "Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras."

Selanjutnya, Sulaiman AS memanggil Uqab, pimpinan bangsa burung, yang paling pemberani dan keras siksanya. Uqab berkata, "Apa yang engkau kehendaki wahai Nabi Allah?" Sulaiman AS

menjawab, “Cari Hud-hud sekarang dan bawa kepadaku, sekarang juga.” Uqab pun terbang tinggi ke langit hingga melekat di udara. Uqab melihat dunia seakan sebuah mangkuk ceper besar yang berada di depannya. Sejenak kemudian Uqab melihat Hud-hud datang dari arah Yaman. Uqab menyusul menuju arah Hud-hud berada seraya menghunuskan cakar-cakarnya.

Hud-hud berkata kepadanya, “Saya meminta kepadamu dengan nama Allah yang telah memberimu kekuatan dan menguasaiku agar kamu mengasihiku.”

Uqab berkata, “Celakalah kamu. Nabi Allah Sulaiman bersumpah hendak menyiksamu atau menyembelihmu.” Kemudian Uqab membawanya, keduanya disambut oleh bangsa burung Nasar (elang) dan bangsa burung lainnya. Mereka berkata, “Celakalah kamu. Nabi Allah Sulaiman AS sudah mengancammu.” Hud-hud berkata, “Lalu apa mampuku, siapa aku? Apakah ada pengecualiannya?” Mereka berkata, “Benar. Sulaiman AS berkata, *أَوْ لِيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ* 'Kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang'.”

Kemudian Hud-hud masuk menemui Sulaiman AS dengan mengangkat kepalanya dan menurunkan badan serta sayapnya sebagai wujud rasa rendah hati kepada Sulaiman AS. Sulaiman AS bertanya kepadanya, “Kemana kamu, mengapa kamu melalaikan tugas dan kewajibanmu? Sungguh aku akan menyiksamu atau menyembelihmu.” Hud-hud berkata, “Wahai Nabi Allah, ingatlah kedudukanmu di hadapan Allah dan perhatikanlah ketidakberdayaan saya di hadapanmu. Sulaiman AS terkejut dan merinding bulu kuduknya, dan seketika itu juga dia memaafkan Hud-hud.”

Ikrimah berkata, “Hal yang menyebabkan Sulaiman AS membatalkan siksaannya kepada Hud-hud, adalah hakikatnya Allah SWT yang membatalkannya dan itu disebabkan Hud-hud berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kebaikan tersebut berupa Hud-hud mengambilkan makanan untuk orang tuanya dan menyuapinya. Setelah itu Sulaiman AS berkata kepadanya, 'Mengapa kamu datang terlambat?.' Hud-hud pun menjawab sebagaimana yang diberitakan Allah SWT tentang Balqis dan singgasananya serta rakyatnya.” Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Al Mawardi¹⁰²³ berkata, “Pendapat yang menyatakan ibu Balqis dari bangsa jin jelas bertentangan dengan akal, sebab, jenis keduanya berbeda. Demikian juga dengan tabiat dan perasaan keduanya. Manusia adalah makhluk berjasad dan jin makhluk halus. Allah SWT menciptakan manusia dari tanah liat layaknya tembikar, dan menciptakan jin dari api yang menyala. Dengan perbedaan asal penciptaan ini, memustahilkan pertemuan dan melahirkan keturunan dari keduanya.”

Menurut saya (Al Qurthubi), “Pembahasan tentang ini telah berlalu. Akal kita tidak memustahilkannya, sebab, ada riwayat yang memberitakan demikian. Jika kita melihat kepada asal mula penciptaan, maka asal semua makhluk adalah air. Maknanya, hal dimaksud bukanlah hal mustahil. *Wallahu A'lam.*”

Allah SWT berfirman, *وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ*
“*Berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak.*”¹⁰²⁴ Telah dibicarakan sebelumnya. Allah SWT berfirman, *لَمْ يَطْمِئِنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ*
“*Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka*”
وَلَا جَانٌ

¹⁰²³ Lih. Tafsir Al Mawardi (3/204).

¹⁰²⁴ Qs. Al Israa` [17]: 64.

(penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.”¹⁰²⁵ Akan dibicarakan nanti pada surah tafsir Ar-Rahmaan.

Firman Allah SWT, *قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي* “Balqis berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zhalim terhadap diriku.'” Yakni dengan kemusyrikan yang dibuatnya. Demikian yang dinyatakan Ibnu Syajarah. Sufyan berkata, “Dengan sangkaan yang dialamatkanannya kepada Sulaiman AS, sebab, manakala Sulaiman AS memerintahkan Balqis masuk ke istananya dia mendapati lantai kaca yang disangkanya kolam air dan Sulaiman AS bermaksud menenggelamkannya. Ketika akhirnya dia tahu bahwa istana tersebut berlantai kaca, dia sadar bahwa dia telah menzhalimi dirinya sendiri.”

Lafazh *in* dengan kasrah berfungsi sebagai *mubtada`* setelah sebelumnya didahului dengan sebuah perkataan. Sebagian orang Arab membacanya dengan *fathah* sebagai pekerja di dalam kalimat tersebut; *وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* “Dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam.” Jika Anda membaca dengan *sukun* *مَعَ*, maka ia adalah huruf yang datang dengan satu makna tanpa ada perselisihan di antara kalangan ulama ahli nahwu. Jika Anda membacanya dengan *fathah*, maka ada dua pendapat. *Pertama*, ia bermakna *isim azh-Zharf* (*isim* yang menjelaskan keadaan/kedudukan makna kalimat sebelumnya) berkaitan dengan kalimat setelahnya. *Kedua*, ia adalah huruf *khafidh* (yang mengkasrahkan *isim*) yang dibangun dalam bentuk *fathah*. Demikian yang dinyatakan An-Nuhas.¹⁰²⁶

¹⁰²⁵ Qs. Ar-Rahmaan [55]: 56.

¹⁰²⁶ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/213).

Firman Allah:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ
يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا
تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا أَطِیرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ
قَالَ طَبِیرْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾

“Dan, sesungguhnya Kami telah mengutus kepada (kaum) Tsamud saudara mereka Shalih (yang berseru), 'Sembahlah Allah.' Tetapi, tiba-tiba mereka (menjadi) dua golongan yang bermusuhan. Dia berkata, 'Hai kaumku mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum (kamu meminta) kebaikan? hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat.' Mereka menjawab, 'Kami mendapat nasib yang malang, disebabkan kamu dan orang-orang yang besertamu.' Shalih berkata, 'Nasibmu ada pada sisi Allah, (bukan kami yang menjadi sebab), tetapi kamu kaum yang diuji.'” (Qs. An-Naml [27]: 45-47)

Firman Allah SWT, *وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ* “Dan, sesungguhnya Kami telah mengutus kepada (kaum) Tsamud saudara mereka Shalih (yang berseru), 'Sembahlah Allah.' Maknanya telah dibahas sebelumnya. *فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ* “Tetapi, tiba-tiba mereka (menjadi) dua golongan yang bermusuhan.” Mujahid berkata, “Yakni kelompok orang-orang yang beriman dan kelompok orang-orang yang kafir.” Mujahid menambahkan, “Tentang tema permusuhan tersebut, sebagaimana yang dikisahkan Allah SWT pada firman-Nya, *قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا لِمَنْ*

ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مَّرْسَلًا مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ
 مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٧٦﴾

'Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya Berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang Telah beriman di antara mereka: "Tahukah kamu bahwa Shaleh di utus (menjadi rasul) oleh Tuhannya?'. Mereka menjawab: 'Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu, yang Shaleh diutus untuk menyampaikannya'. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata: 'Sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu', (Qs. Al A'raaf 75-76)."¹⁰²⁷

Ada yang mengatakan bahwa permusuhan di antara mereka terjadi, bahwa setiap kelompok berkata, "Kami benar dan kalian salah."¹⁰²⁸

Firman Allah SWT, قَالَ يَلْقَوْنَ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ
 "Dia berkata, "Hai kaumku mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum (kamu meminta) kebaikan?" Mujahid berkata, "Meminta siksa sebelum terlebih dahulu meminta rahmat."¹⁰²⁹
 Maknanya: Mengapa kalian mengakhirkan keimanan yang dengannya kamu memperoleh ganjaran pahala dari mengedepankan kekafiran yang mengakibatkan kalian disiksa? Adalah orang-orang kafir berkata dengan keingkaran mereka yang berlebihan, "Siksalah kami."

Ada yang mengatakan bahwa mengapa kalian melakukan perbuatan yang mendatangkan siksa, dan bukan bermakna mereka meminta dipercepat datangnya siksa; لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ
 "Hendaklah

¹⁰²⁷ *Atsar* dari Mujahid disebutkan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/139), dan Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (19/107).

¹⁰²⁸ Lih. An-Nuhas *Ibid*, dan Tafsir Al Mawardi (3/206).

¹⁰²⁹ *Atsar* dari Mujahid disebutkan An-Nuhas, dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/140), dan Ath-Thabari di dalam *Jami' Al Bayan* (19/107).

kamu meminta ampun kepada Allah.” Yakni, hendaknya kalian segera bertaubat kepada Allah SWT dari kesyirikan kalian, **لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ** “*Agar kamu mendapat rahmat.*” Agar kalian dikasihi, dan telah dibahas.

Firman Allah SWT, **قَالُوا أَظَلَمْنَا بِكَ وَيَمَنُ مَعَكَ** “*Mereka menjawab, 'Kami mendapat nasib yang malang, disebabkan kamu dan orang-orang yang besertamu.'*” Kami mengalami kesialan. Tidak ada yang lebih merusak akal dan menghancurkan sistem manajemen dari keyakinan kepada nasib baik dan buruk pada sesuatu. Siapa yang menduga bahwa lenguhan sapi dan gaok burung gagak mampu mengubah sebuah takdir atau menyingkirkannya, adalah bodoh. Seorang penyair bersyair:

Peruntungan zaman tak akan mampu mengubah takdir

Berhati-hatilah dengan zaman dan jangan mencelanya

Apakah ada hari yang mengkhususkan kebahagiaan

Sementara kematian turun setiap harinya

Tidak ada hari tanpa bahagia

Dan kesialan yang menimpa kaum demi kaum

Orang-orang Arab paling cenderung mengadu nasib. Jika hendak mengadakan perjalanan mereka menerbangkan seekor burung. Kalau burung tersebut terbang ke kanan, maka mereka mengadakan perjalanan ke kanan. Jika burung tersebut kemudian terbang ke kiri mereka pun kembali dan menganggap telah mengalami naas. Rasulullah SAW melarang dari perilaku tersebut. Rasulullah SAW bersabda, “*Taruhlah burung-burung itu pada sangkarnya*

(*wuknaatihaa*).¹⁰³⁰ Telah dijelaskan sebelumnya pada tafsir surah Al Maa'idah.¹⁰³¹ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ “Shalih berkata, 'Nasibmu ada pada sisi Allah.'” Yakni keberuntungan dan kesialanmu. بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ “*Tetapi kamu kaum yang difitnah.*” Yakni *tumhanuun* (diuji). Ada yang mengatakan bahwa disiksa disebabkan dosa-dosa kalian.

Firman Allah:

وَكَاثَ فِي الْمَدِينَةِ سَعَةً رَهَطٍ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
 ٤٨ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا
 مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ٤٩

“Dan, adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Mereka berkata, 'Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari, kemudian kita katakan kepada warisnya (bahwa) kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu, dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar'.”

(Qs. An-Naml [27]: 48-49)

Firman Allah SWT, وَكَاثَ فِي الْمَدِينَةِ “Dan, adalah di kota itu,” yakni di kota Shalih AS yaitu kota Al Hijr. سَعَةً رَهَطٍ “Sembilan

¹⁰³⁰ *Al Wuknaat* –dengan *kaaf* fathah, *dhammah* dan *sukun*- adalah bentuk plural *wuknah* dengan *sukun*, artinya sangkar dan kehidupan burung. Lih. *An-Nihayah* (5/222). HR. Ahmad di dalam *Al Musnad*. Abu Daud, Al Hakim dan Al Baihaqi dari Ummu Karzin, dengan teks hadits: “*Taruhlah burung-burung itu pada sangkarnya (makinnaatihaa).*” Lih. *Al Jami' Al Kabir* (1/1219).

¹⁰³¹ Lih. Tafsir ayat 3 dari surah Al Maa'idah.

kelompok orang,” yakni sembilan orang lelaki penting dan mulia dari kaumnya.

Adh-Dhahhak berkata, “Sembilan lelaki tersebut adalah para pembesar di kota tersebut. Mereka suka membuat kekacauan dan mengajak orang agar berbuat demikian pula. Pada suatu hari mereka duduk di atas sebuah bongkah batu besar, dan seketika itu Allah SWT membalik batu besar itu menimpa mereka.”

Atha` bin Abi Rabah berkata, “Riwayat yang sampai kepada saya menyebutkan bahwa mereka ini bekerja mengutangkan uang dinar dan dirhamnya kepada orang-orang, dan itu sebetuk kekacauan dan kerusakan.”¹⁰³²

Sa`id bin Musayyab berkata, “Bentuk kekacauan dan kerusakan yang mereka lakukan adalah mereka suka melakukan pelecehan seksual terhadap para wanita dan mempermainkannya, seharusnya mereka menjaga dan melindungi mereka.”¹⁰³³

Ada yang mengatakan bahwa perbuatan merusak lainnya selain yang disebutkan ini. Perkara lazim yang dipahami dari ayat adalah apa yang dinyatakan oleh Adh-Dhahhak dan ulama lainnya bahwa mereka adalah orang-orang penting, kaya dan pembesar di kota tersebut. Mereka ini kafir dan para pendosa besar. Secara umum perbuatan mereka bernilai negatif. *Ar-Rahthu* adalah *isim* bagi sekumpulan orang. Seakan mereka adalah para pemimpin yang

---

¹⁰³² *Atsar* dari Atha` disebutkan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/141), dan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/118).

¹⁰³³ Disebutkan di dalam *Tafsir Al Mawardi* (3/206).

berpengikut. Bentuk pluralnya *arhuth* dan *araahith*.¹⁰³⁴ Seorang penyair berkata:

Wahai kemiskinan, demi peperangan

*Kamu bariskan sekelompok orang (araahith), sementara kamu beristirahat*¹⁰³⁵

Mereka adalah para sahabat Qudar yang menyembelih unta Shalih AS. Demikian disebutkan oleh Ibnu Athiyah.

Menurut saya (Al Qurthubi): Ulama berselisih pendapat tentang nama-nama mereka. Al Ghaznawi berkata, “Nama-nama mereka adalah: Qudar bin Salif, Mashda’, Aslam, Dasma, Dzahim, Dza’ma, Dza’im, Qital, dan Shadaq.”

Ibnu Ishak berkata, “Pemimpin mereka adalah: Qudar bin Salif dan Mashda’ bin Mahra’. Pengikut mereka 7 orang: Bala’ bin Mali’, Da’ir bin Ghanam, Dzu’ab bin Mahraj. Empat orang lagi tidak diketahui namanya.”

Az-Zamakhsyari menyebutkan¹⁰³⁶ nama-nama mereka, dari Wahab bin Munabbih, “Al Hadzil bin Abdi Rab, Ghanam bin Ghanam, Rayab bin Mahraj, Mashda’ bin Mahraj, ‘Umair bin Karradabah, Ashim bin Makhramah, Subaith bin Shadaqah, Sam’an bin Shafi dan Qudar bin Salif. Mereka ini adalah orang-orang yang berusaha menyembelih unta. Mereka adalah orang-orang angkuh dari kaum Shalih AS. Mereka anak para pembesar di kota tersebut.

---

¹⁰³⁴ Di dalam *Ash-Sihhah* (2/1128): *Ar-Rahthu* adalah sekelompok lelaki yang berjumlah kurang dari 10. Bentuk pluralnya *arhuth*, *arhaath*, dan *araahith*. Seakan *ar-Rahthu* pada ayat berbentuk plural *arhuth* dan *araahith*.

¹⁰³⁵ Syair penguat terdapat di dalam *Al-Lisan* (*rahatha*).

¹⁰³⁶ Lih. *Al Kasysyaf* (3/146).

As-Suhaili berkata, “An-Naqqasy menyebutkan nama-nama 9 orang para perusak yang tidak pernah melakukan perbuatan baik tersebut. Dia menuturkan nama-nama mereka. Akan tetapi, sayang, dia tidak menguatkannya dengan penyebutan riwayat. Saya tidak akan menyebutkan nama-nama mereka berdasarkan perkiraan dan ijtihad, tetapi, mengutipnya dari kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Habib. Mereka adalah: Mashda’ bin Dahr disebut Daham, Qudar bin Salif, Haryam, Shawab, Rayab, Daab, Da’ma, Harma, dan Da’in bin ‘Umair.

Menurut saya (Al Qurthubi), “Al Mawardi¹⁰³⁷ meriwayatkan nama-nama mereka dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Mereka adalah Da’ma, Da’im, Harma, Haryam, Dab, Shawab, Rayab, Mashthah dan Qudar. Mereka tinggal di kota Al Hijr, di negeri Syam.”

Firman Allah SWT, *قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ* “Mereka berkata, *'Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari!'*” Kata kerja, *تَقَاسَمُوا* boleh berlaku sebagai kata kerja untuk masa yang akan datang bermakna perintah, yakni: Sebagian di antara mereka berkata kepada yang lain, “Bersumpahlah!”, boleh pula sebagai kata kerja masa lampau bermakna *haal*, seakan ia berkata, “Mereka berkata, mereka telah bersumpah kepada Allah.” Dalil penakwilan ini adalah *qira'ah* Abdullah, “*yufsideuuna fi al ardh wa aa yushlihuuna taqaasamu billahi*,” dan tidak ada kalimat “*qaaluu*,”¹⁰³⁸ di dalamnya. *لَنُبَيِّتَنَّهُ* “Bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari kemudian kita katakan kepada ahli warisnya.”

¹⁰³⁷ Lih. Tafsir Al Mawardi (3/206), dan tidak ada nama Haryam di dalamnya.

¹⁰³⁸ *Qira'ah* ini disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/119).

Umumnya ulama membacanya dengan *nun* pada keduanya dan *qira'ah* ini dipilih oleh Abu Hatim. Hamzah dan Al Kisa'i membacanya dengan *ta`* pada keduanya,<sup>1039</sup> dengan *dhammah ta`* dan *lam* sebagai kalimat percakapan, yakni: Mereka saling berdialog tentang hal tersebut. Qira'ah ini dipilih oleh Abu Ubaid. Mujahid dan Humaid membacanya dengan *ya`* pada keduanya, dengan *ya`* dan *lam dhammah* sebagai berita. *Al Bayaat* artinya menyerang musuh pada malam hari. Dan, makna **لَوْلِيْدٍ** adalah terhadap orang-orang Shalih AS yang mempunyai hak perwalian darah (hak meminta qishash dan diyat); **مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِيْهِ** "(bahwa) kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu." Yakni, kami tidak hadir pada tempat kejadian dan kami tidak mengetahui siapa yang membunuhnya dan pembunuh keluarganya. **وَإِنَّا لَصٰدِقُوْنَ** "Dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar," yakni keingkaran kita bahwa kita tidak membunuhnya dibenarkan. *Al Muhlak* bermakna *al Ihlaak*, kebinasaan dan bisa juga bermakna tempat kebinasaan. Ashim dan As-Sulami membacanya dengan *fathah mim* dan *lam*¹⁰⁴⁰ yakni *al hilak*, kematian. Dikatakan: *dharaba - yadhribu - madhrabaa* yakni *dharbaa*.

Al Mufadhdhal dan Abu Bakar membacanya dengan *mim fathah* dan *lam* majrur (*madhrib*) sebagai nama tempat (*isim makan*) seperti *majlis* untuk tempat duduk. Boleh sebagai *mashdar*, seperti firman-Nya, **إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ** "Hanya kepada-Nyalah kamu semuanya akan kembali."¹⁰⁴¹ Yakni *rujuu`ukum*, kembalinya kamu sekalian.

¹⁰³⁹ *Qira'ah* Hamzah dan Al Kisa'i adalah *qira'ah sab'iyah mutawatirah* sebagaimana disebutkan di dalam *Al Iqna'* (2/720) dan *Taqrib An-Nasyr* hal. 154.

¹⁰⁴⁰ *Qira'ah* ini *qira'ah mutawatirah* sebagaimana di dalam *Taqrib An-Nasyr* hal. 137.

¹⁰⁴¹ Qs. Yunus [10]: 4.

Firman Allah:

وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكْرَنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَنْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾ فِتْلَتًا
بِئُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
﴿٥٢﴾ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

“Dan, mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan Kami merencanakan makar (pula), sedang mereka tidak menyadari. Maka, perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu, bahwasanya Kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Maka, itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezhaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) pelajaran bagi kaum yang mengetahui. Dan, telah Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa.”

(Qs. An-Naml [27]: 50-53)

Firman Allah SWT, وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكْرَنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ “Dan, mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan Kami merencanakan makar (pula), sedang mereka tidak menyadari.” Bentuk makar yang mereka lakukan sebagaimana yang diriwayatkan bahwa, sembilan orang tersebut setelah tiga hari dari penyembelihan unta, —dan dalam pada itu Shalih AS telah mengabarkan kepada mereka tentang azab yang akan menimpa—, sepakat dan bersumpah untuk mendatangi rumah Shalih AS dan membunuhnya serta keluarganya. Mereka berkata, “Jika dia berdusta

seputar ancamannya, maka dia mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan. Jika dia benar, maka kita telah mendahuluinya dan kita bisa menyelamatkan diri kita.” Demikian yang dinyatakan Mujahid dan ulama lainnya.

Ibnu Abbas RA berkata, “Pada malam tersebut Allah SWT mengutus para Malaikat-Nya, dan mereka turun memenuhi rumah Shalih AS. Sesaat setelah itu sembilan orang tersebut mendatangi rumah Shalih AS dengan pedang terhunus. Para Malaikat membunuh mereka dengan lemparan-lemparan batunya, mereka melihat batu datang berhamburan tetapi mereka tidak melihat siapa yang melemparnya.”

Qatadah berkata, “Mereka berangkat bergegas ke rumah Shalih AS, seorang Malaikat dengan sebuah batu karang besar di tangannya memukul mereka dengan batu tersebut dengan pukulan yang mematikan mereka.”

As-Suddi berkata, “Malaikat turun di lereng perbukitan dan sebuah bukit menimpa mereka sehingga mereka mati.”

Ada yang mengatakan bahwa ulama berselisih pendapat tentang gua yang berada di dekat rumah Shalih AS. Batu besar melandai jatuh dan menimpa mereka semuanya. Ini di antara makar yang mereka lakukan, dan makar Allah SWT mengalahkan semua makar mereka itu.

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِمِهِمْ اَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ

“Maka, perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu, bahwasanya Kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya.” Dengan teriakan keras yang mematikan mereka. Ada yang mengatakan bahwa kematian mereka semuanya berlaku dengan teriakan keras Malaikat Jibril AS. Akan tetapi, yang benar sembilan

orang tersebut mati dengan siksa tersendiri dan sisanya semua mati dengan geraman dan teriakan Malaikat.

Al A'masy, Al Hasan, Ibnu Abi Ishak, Ashim, Hamzah dan Al Kisa'i membacanya demikian: **أَنَا** dengan *fathah*. Ibnu Al Anbari berkata, "Dengan *qira'ah* ini, adalah tidak baik *waqaf* pada kalimat: **عَنْبَةَ مَكْرِهِمْ**, sebab, **أَنَا دَمَرْنَاهُمْ** adalah khabar **كَانَ**. Boleh menjadikannya berada pada kedudukan *rafa'* sebagai *taabi'* (yang mengikuti) lafazh **عَنْبَةَ**. Boleh juga menjadikannya berada pada kedudukan *nashab* berdasarkan pendapat Al Farra', dan berada pada kedudukan *khafdh* (kasrah) berdasarkan pendapat Al Kisa'i dengan makna: *bi'annaa dammarnaahum* dan *wali'annaa dammarnaahum*. Boleh menjadikannya berada pada kedudukan *nashab* mengikuti keberadaan **كَيْفَ**. Maka, dengan *qira'ah* ini tidak dibenarkan *waqaf* pada lafazh **مَكْرِهِمْ**."

Ibnu Katsir, Nafi' dan Abu Amru membacanya demikian, "*innaa dammarnaahum*" dengan *alif* kasrah¹⁰⁴² sebagai kalimat baru. Berdasarkan *qira'ah* ini dibolehkan *waqaf* pada lafazh **مَكْرِهِمْ**." An-Nuhas¹⁰⁴³ berkata, "Boleh menashabkan **عَنْبَةَ** sebagai khabar **كَانَ** dan lafazh "*innaa*" berada pada kedudukan *rafa'* sebagai *isim* **كَانَ**. Boleh pula membaca "*innaa*" dalam kedudukan *rafa'* dengan menyembunyikan (*idhmaar*) *mubtada'*nya sebagai penjelas bagi adanya "Akibat". Maka, susunannya adalah: *Hiya innaa dammarnaahum*," yaitu sesungguhnya kami membinasakannya. Abu Hatim berkata, "Dalam *qira'ah* Ubay, "*An dammarnaahum*"¹⁰⁴⁴ sebagai membenaran atas *qira'ah fathah*-nya.

¹⁰⁴² *Qira'ah* dengan *alif* kasrah adalah *qira'ah mutawatirah* sebagaimana disebutkan di dalam *Taqrib An-Nasyr* hal. 154.

¹⁰⁴³ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/216).

¹⁰⁴⁴ *Qira'ah* Ubay disebutkan An-Nuhas di dalam *I'rab Al Qur'an* (3/216).

Firman Allah SWT, فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا “Maka, itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezhaliman mereka.” Umumnya dibaca dengan *nashab* sebagai *haal* menurut Al Farra` dan An-Nuhas¹⁰⁴⁵, yakni rumah mereka kosong dan hancur tiada berpenghuni.

Al Kisa`i dan Abu Ubaidah berkata, خَاوِيَةٌ dengan *nashab* dengan memangkas *alif* dan *lam*-nya.¹⁰⁴⁶ Takwilnya: Maka, itulah rumah mereka yang kosong. Ketika *alif* dan *lam* dipangkas, dibaca dengan *nashab* sebagai *haal*, seperti firman-Nya, وَكَأَنَّ الَّذِينَ وَاصِبًا “Dan, untuk-Nya-lah ketaatan itu selama-lamanya.”¹⁰⁴⁷

Isa bin Umar, Nashr bin Ashim dan Al Jahdari membacanya dengan *rafa*¹⁰⁴⁸ sebagai khabar dari “*tilka*” dan “*buyuutuhum*” badal (pengganti) “*tilka*”. Boleh pula kalimat “*buyuutuhum*” sebagai ‘*athaf*’ (yang mengikuti) sebagai penjelas (*al bayaan*) dan “*khaawiyatun*” khabar dari “*tilka*”. Boleh juga membaca “*khaawiyatun*” dengan *rafa*’ sebagai khabar atas *mubtada*’ yang dihapuskan, yakni *hiya khaawiyatun* atau badal dari “*buyuutuhum*”. Sebab lafazh *nakirah* bisa mengganti lafazh *ma`rifah*.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا
 “*Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) pelajaran bagi kaum yang mengetahui. Dan, telah Kami selamatkan orang-orang yang beriman,*” kepada Shalih AS. وَكَانُوا يَتَّقُونَ “*Dan mereka itu selalu bertakwa,*” kepada Allah SWT dan takut akan siksanYa. Ada yang mengatakan bahwa sekitar 4000 lelaki beriman kepada Shalih AS. Pada sisanya, orang-orang yang tidak beriman kepada Shalih AS,

¹⁰⁴⁵ Lih. *I`rab Al Qur`an*, karya An-Nuhas (3/216).

¹⁰⁴⁶ Lih. *Fath Al Qadir* (4/203).

¹⁰⁴⁷ Qs. An-Nah [16]: 52.

¹⁰⁴⁸ *Qira`ah* ini disebutkan Abu Hayyan di dalam *Al Bahr Al Muhith* (7/86).

keluar di tubuh mereka bisul sebesar kacang –sebagaimana yang dikatakan Muqatil dan ulama lainnya. Pada hari pertama bisul tersebut berwarna merah. Pada hari kedua berubah berwarna kuning. Pada hari ketiga berubah berwarna hitam. Pada hari keempat, penyembelihan unta terjadi. Pada hari minggu kehancuran mereka tiba.

Muqatil berkata, “Pada tubuh mereka muncul bisul-bisul. Pada saat mereka disibukkan dengan bisul-bisul mereka, Malaikat memekik dengan pekikan yang memingsankan mereka. Waktu itu waktu dhuha. Shalih AS keluar bersama orang-orang yang beriman menuju Hadhramaut. Ketika mereka sudah memasuki Hadhramaut, Shalih AS wafat.”

Adh-Dhahhak berkata, “Kemudian para pengikut Shalih AS membangun 4000 kota dan disebut *haadhuuraa*,” sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada kisah *Ashhaab ar-Rass*.

Firman Allah:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ
 ٥٤ أَيُنَّكُمْ لِنَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بِجَهَلُونَ
 ٥٥ ﴿٥٥﴾ فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوْا آلَ لُوطٍ مِّنْ
 قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّنطَهَرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ۖ إِلَّا أُمَّرَاتَهُ ۚ
 قَدَّرْنَا لَهَا مِنَ الْغَدِيرِ ۖ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ
 الْمُنذِرِينَ ﴿٥٨﴾

“Dan, (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperlihatkan(nya)?'. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).'

Maka, tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan, 'Usirlah Luth beserta keluarganya dari negerimu; karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang (mendakwakan dirinya) bersih.' Maka, Kami selamatkan dia beserta keluarganya, kecuali isterinya. Kami telah mentakdirkan dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan, Kami turunkan hujan atas mereka (hujan batu), maka amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu.”

(Qs. An-Naml [27]: 54-58)

Firman Allah SWT, **وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ** “Dan, (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya.” Yakni kami mengutus nabi Luth, atau ingatlah kisah nabi Luth¹⁰⁴⁹; **إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ** “Ketika dia berkata kepada kaumnya.” Mereka adalah penduduk atau kaum Sodom. Luth AS berkata kepada kaumnya: **أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ** “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah,” perbuatan jahat dan menjijikkan; **وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ** “Sedang kamu memperlihatkan(nya)?” padahal perbuatan tersebut keji.¹⁰⁵⁰ Itu adalah sebesar-besar dosa yang kamu lakukan.

Ada yang mengatakan bahwa kamu berhubungan seksual dengan sesama jenis, dan kamupun menyaksikan orang yang berbuat

¹⁰⁴⁹ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/216).

¹⁰⁵⁰ Disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/207).

demikian. Mereka tidak menutupi perbuatan mereka, bahkan sudah merupakan perbuatan biasa dan itu dilakukan disebabkan kekafiran dan kedurhakaan mereka yang sudah melebihi batas.¹⁰⁵¹ **أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ** *“Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita?”* Ungkapan semakna diulang kembali, sebab, apa yang mereka lakukan sungguh jahat dan busuk. **بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بِجَهْلُونَ** *“Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).”* Tidak tahu tentang haramnya perbuatan tersebut atau tidak mengetahui akibat yang bakal diterima.

Al Khalil dan Sibawaih memilih meringankan *hamzah* yang kedua pada lafzh **أَيُّكُمْ**, tetapi, dalam penulisan hanya ada satu cara yaitu menulis kedua *alif*-nya dalam semua *qira'ah* yang ada. Sebab, ia adalah *hamzah* permulaan (*mubtadi'ah*) yang dimasuki *alif istifham*.

Firman Allah SWT, **فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوآءَالَ** *“Maka, tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan, 'Usirlah Luth beserta keluarganya dari negerimu; karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang (mendakwakan dirinya) bersih,' yakni dari dubur kaum laki-laki. Mereka berkata demikian sebagai olok-olokan dari mereka. Demikian yang dikatakan Mujahid.*

Qatadah berkata, “Mereka menghina keluarga Luth dan Allah SWT dengan tanpa cela bahwa mereka (hingga Allah) adalah mereka yang mencucikan diri dari perbuatan tercela, **فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ** *“Maka, Kami selamatkan dia beserta keluarganya, kecuali isterinya. Kami telah mentakdirkan dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).”*

¹⁰⁵¹ Ibid.

Ashim membacanya, “*qadarnaa*” (قَدَرْنَا) dengan *takhfiif* (tanpa tasydid) pada huruf *dal* dengan makna sama. Dikatakan: *qad qadartu asy-syai`a qadraa*, dan *qadaraa* dan *qaddartuhu*, saya menakdirkannya; وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ “Dan, Kami turunkan hujan atas mereka (hujan batu), maka amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu.” Yakni siapa-siapa yang telah diberi peringatan tetapi tidak menerimanya. Telah dibahas sebelumnya pada tafsir surah Al A’raaf¹⁰⁵² dan Huud.¹⁰⁵³

Firman Allah:

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ ءَآلَهُ خَيْرٌ مَّا يُشْرِكُونَ
 ﴿٥٩﴾ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 فَأَنْبَتْنَا بِهِ حُدَابًا ذَاتَ بُهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا ۗ
 ءَآلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ
 خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ءَآلَهُ
 مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

“Katakanlah, 'Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?'. Atau, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan

¹⁰⁵² Lih. Tafsir ayat 84 dari surah Al A’raaf.

¹⁰⁵³ Lih. Tafsir ayat 82 dari surah Huud.

air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? bahkan (sebenarnya) mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran). Atau, siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk (mengkokohkan)nya dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.” (Qs. An-Naml [27]: 59-61)

Firman Allah SWT, **قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ**
 “Katakanlah, 'Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya'.” Al Farra'¹⁰⁵⁴ berkata, “Para ulama ahli makna berkata: Dikatakan kepada Luth: **قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ** (Katakanlah, 'Segala puji bagi Allah'), atas kematian mereka semua.”

Sekelompok ulama menolak pendapat Al Farra' dalam masalah¹⁰⁵⁵ ini, dan mereka berkata, “Dialog itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni: Katakan wahai Muhammad *Al hamdulillah* atas kebinasaan orang-orang kafir dari ummat terdahulu.

An-Nuhas¹⁰⁵⁶ berkata, “Pendapat ini lebih mengena. Sebab, Al Qur'an diturunkan kepada nabi kita Muhammad SAW. Oleh sebab itu, semua yang tertulis di dalam Al Qur'an ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kecuali jika maknanya mengindikasikan lain.

¹⁰⁵⁴ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/297).

¹⁰⁵⁵ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/123), dan *I'rab Al Qur'an* (3/217).

¹⁰⁵⁶ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/217).

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah: **قُلْ** “Katakanlah,” ya Muhammad; **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى** “Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya,” yakni ummat nabi Muhammad SAW.

Al Kalbi berkata, “Allah SWT memilih ummat Muhammad disebabkan pengetahuan ketuhanan mereka dan ketaatan mereka.” Ibnu Abbas RA dan Sufyan berkata, “Mereka (yang terpilih itu) adalah para Sahabat Rasulullah SAW.”¹⁰⁵⁷

Ada yang mengatakan bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya agar ummatnya membaca ayat-ayat ini yang berisi pencerahan atas keesaan Allah SWT dan kekuasaan-Nya atas segala sesuatu serta hikmah-Nya. Hendaknya pula memulai *qira`ah* mereka dengan memuji Allah SWT dan ucapan salam kepada para Nabi-Nya dan orang-orang terpilih dari hamba-hamba-Nya.

Ayat ini mengandung pengumuman yang baik, dan pelajaran atas adab yang cantik. Dengan membacanya, menghasilkan berkah dan kebaikan yakni pujian kepada Allah, Rasul-Nya dan hamba-hamba-Nya yang terpilih, dan memang begitulah maksud diturunkannya. Dalam membacanya, bermakna mengokoh keimanan terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya dan itu mengesankan si pendengar agar juga bertambah keimanannya kepada keduanya sehingga tertanam di hati mereka.

Para ulama, penasihat dan mubaligh telah saling mewarisi tradisi beradab ini, mereka memulai setiap ta`lim (pengajaran) mereka dengan pujian terhadap Allah SWT dan doa shalawat kepada Rasulullah SAW serta kepada orang-orang shalih terpilih. Kebiasaan

---

¹⁰⁵⁷ *Atsar* dari Sufyan disebutkan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an-nya* (5/143).

baik ini juga dibawa oleh para penulis dalam setiap pembukaan dalam kitab-kitab mereka.

Allah SWT, *الذَّيْبِ اصْطَفَىٰ* “*Atas hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya.*” Yakni, untuk menyampaikan Risalah-Nya yaitu para Nabi AS. Dalilnya Firman Allah SWT, *وَسَلِّمُوا عَلَى الْمُرْسَلِينَ* “*Dan, kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul.*”¹⁰⁵⁸ *حَيْرٌ* “*Apakah Allah yang lebih baik.*” Abu Hatim membolehkan membacanya, “*A-Allahu khairun*” dengan dua *hamzah*.

An-Nuhas¹⁰⁵⁹ berkata, “Saya tidak mengetahui ada orang yang sependapat denganya. Sebab, *qira`ah* panjang (pada *alif*) ini 'Didatangkan' untuk membedakan antara kalimat tanya dan kalimat berita. *Alif* disini berdasarkan apa yang sudah tertera di dalam mushaf. Lafazh *حَيْرٌ* di sini bukan bermakna: Lebih baik dari kamu, tetapi, seperti perkataan seorang penyair:

*Apakah kamu mencelanya, dan kamu tidak sepadan
Kejahatan kalian berdua adalah kebaikan kalian berdua, itu
fidyahnya*¹⁰⁶⁰

Maknanya, ganjaran kejahatanmu menggantikan ganjaran kebaikanmu, dan itu sebagai dendanya. Tidak boleh bermakna “*min*” (bagian dari), sebab, jika Anda berkata, *fulaan syarrun min fulaan* (si

---

¹⁰⁵⁸ Qs. Ash-Shaffat [37]: 181.

¹⁰⁵⁹ Lih. *I`rab Al Qur`an* (3/217).

¹⁰⁶⁰ Syair milik Hasan bin Tsabit, dia berkata saat menghina Sufyan sebelum memeluk Islam dan membela Rasulullah SAW. dengan syairnya tersebut. Isi bait selanjutnya:

*Siapa yang menghina Rasulullah di antara kamu
Sama dengan memuji dan menolongnya
Sungguh ayahku, anaknya, dan harta bendaku
Adalah milik Muhammad, membayar hutangmu*

Lih. *Al Muntakhab* (4/97), dan *Ma'ani Al Qur`an-nya* An-Nuhas (5/144), dan *Fath Al Qadir* (4/205).

A lebih jahat dari si B) bermakna keduanya memiliki kejahatan. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah: Apakah kebaikan pada ini (Allah) atau ada pada itu (patung dan sejenisnya) yang kamu sekutukan dalam penyembahan!

Sibawaih berkata, “Maknanya: Kebahagiaan yang kamu kehendaki atau kesengsaraan. Dan, pembicara mengetahui bahwa dia sebenarnya menyukai kebahagiaan.”

Ada yang mengatakan bahwa maknanya sesuai dengan makna *tafdhil* (melebihkan sesuatu dari sesuatu yang lain). Maka, maknanya: Apakah Allah itu tidak lebih baik dari apa yang kamu sekutukan? yakni, samakah ganjaran dari-Nya dengan siksa-Nya kelak?.

Ada yang mengatakan bahwa dikatakan demikian kepada orang-orang musyrik itu, disebabkan mereka berkeyakinan lebih baik menyembah patung. Oleh sebab itu Allah SWT menegur mereka dengan firman-Nya.

Ada yang mengatakan bahwa Kalimat pertanyaan dengan makna berita.

Abu Amr, Ashim dan Ya'qub membacanya demikian, “*yusyrikuun*” dengan *ya'* sebagai kalimat berita. Ulama lainnya membacanya dengan *ta'* (*tusyrikun*) sebagai kalimat percakapan.¹⁰⁶¹ Qira'ah ini dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim. Adalah Rasulullah SAW jika sampai kepada membaca ayat ini beliau berkata, “*Bahkan Allah lebih baik, lebih kekal, lebih mulia dan lebih perkasa.*”

Firman Allah SWT, *أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ* “*Atau, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi.*” Abu Hatim berkata,

---

¹⁰⁶¹ Qira'ah ini bernilai *mutawatir* sebagaimana di dalam *Taqrib An-Nasyr*, hal. 154.

“Susunan makna kalimat sebenarnya: Apakah tuhan-tuhanmu lebih baik dari Yang Menciptakan langit dan bumi? Telah dijelaskan sebelumnya. Artinya: Dia mampu menciptakan semuanya. Ada yang mengatakan bahwa maknanya: Apakah penyembahanmu terhadap patung-patungmu itu lebih baik dari penyembahan terhadap Yang telah Menciptakan langit dan bumi? Penyembahan yang mereka lakukan dengan sendirinya tertolak dengan kalimat sebelumnya. Dan, pada kalimat-kalimat ini berisi makna pemburukan mereka dan peringatan atas kekuasaan Allah SWT dan lemahnya tuhan-tuhanmu; فَانْبِتْنَا بِهِ حَتَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ “*lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah.*” *Al hadiiqah*, adalah *al bustaan* (kebun) yang berpagar dinding. *Al Bahjah* adalah pemandangan yang cantik.

Al Farra¹⁰⁶² berkata, “*Al hadiiqah*, adalah *al bustaan* (kebun) yang tertutup dengan pagar dinding. Jika tidak berpagar dinding maka disebut *al bustaan* dan bukan *al hadiiqah*.” Qatadah dan Ikrimah berkata, “*Al Hadaa’iq* (bentuk plural dari *al hadiiqah*) adalah pohon-pohon kurma yang berpemandangan indah. Sedangkan *al bahjah* adalah hiasan dan keindahan yang menghibur siapa yang memandangnya; مَا كَأَنَّ لَكُرْمًا أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا “*yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya?*” مَا *maa nafi* (peniadaan) dan maknanya larangan dan pengharaman dari melakukan perbuatan ini, yakni, tidak mungkin bagi bangsa manusia melakukannya dan bahkan untuk mendekati yang semisal, tidak ada kekuasaan bagi mereka menumbuhkan sebuah pohon. Sebab, menumbuhkan di sini bermakna menciptakan dari tiada menjadi ada.

¹⁰⁶² Lih. *Ma’ani Al Qur’an* (2/297).

Menurut saya (Al Qurthubi), “Berdasarkan ayat ini, sejumlah ulama menetapkan haramnya melukis apa saja baik yang bernyawa mau pun yang tidak bernyawa. Pernyataan ini milik Mujahid. Penguatnya adalah sabda Rasulullah SAW:

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً.

*Allah SWT berfirman, 'Siapa yang berbuat zhalim mencipta (melukis, mematung) sebuah ciptaan sebagaimana Aku mencipta, maka hendaklah dia menciptakan (memberinya ruh) atom, atau bebijian atau gandum'.*¹⁰⁶³ (HR. Muslim di dalam *Ash-Shahih*-nya dari Abu Hurairah)

Celaan, ancaman dan pemburukan ini bersifat umum berlaku kepada siapa saja yang melukis apa-apa yang diciptakan Allah SWT dengan sama persis dengan hasil ciptaan-Nya yang tiada satu makhluk pun yang mampu menyerupai kemampuan-Nya dan kekuasaan-Nya dalam penciptaan.

Mayoritas ulama berpendapat boleh melukis sesuatu yang tidak bernyawa dan boleh mengambil upah dari perbuatan tersebut. Ibnu Abbas RA berkata kepada seseorang yang bertanya kepadanya tentang melukis, dia menjawab, “Jika memang harus, maka lukislah pohon dan apa saja yang tidak bernyawa.”¹⁰⁶⁴ HR. Imam Muslim.

Akan tetapi, tidak membuatnya adalah lebih baik sebagaimana yang telah kami jelaskan. Penjelasan lebih lanjut nanti akan dilakukan pada tafsir surah Saba',¹⁰⁶⁵ *insya Allah*.

¹⁰⁶³ HR. Imam Muslim, dalam pembahasan tentang Pakaian dan Hiasan (3/1671).

¹⁰⁶⁴ *Ibid*.

¹⁰⁶⁵ Lih. Tafsir ayat 13 dari surah Saba'.

Kemudian berfirman dengan nada memperolok: **أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ** “Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)?” Yakni, apakah ada sesembahan lain di samping Allah yang membantunya dalam penyembahan; **بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ** “Bahkan (sebenarnya) mereka adalah orang-orang yang menyimpang,” yakni dengan menyamakan Allah dengan selain-Nya.¹⁰⁶⁶

Ada yang mengatakan bahwa **يَعْدِلُونَ** “menyimpang” dari kebenaran dan maksud¹⁰⁶⁷, yakni kafir. Ada yang mengatakan, “*Ilaahun*” dengan *rafa*’ karena adanya “**مَعَ**”. Susunan kalimatnya: ‘*ma ‘a Allahi wailukum ilaahun* (apakah di sisi Allah, celakalah kamu, ada tuhan-tuhan). Waqaf pada kalimat **مَعَ اللَّهِ** adalah bagus.

Firman Allah SWT, **أَمْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ قَرَارًا** “Atau, siapakah yang telah menjadikan bumi stabil,” yakni *mustaqirra*, tempat berdiam. **وَجَعَلْنَا خِلَافَهُمَا أَنْهَارًا** “Dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya,” yakni di tengah-tengah bumi, seperti: **وَفَجَّرْنَا خِلَافَهُمَا نَهْرًا** “...dan Kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu.”¹⁰⁶⁸ **وَجَعَلْنَا رُءُوسَ الْبُقَعِ** “Dan yang menjadikan rawaasia untuk (mengkokohkan)nya.” Yakni gunung-gunung yang kokoh yang memegang dan menahan bumi dari bergerak. **وَجَعَلْنَا بَيْنَ السَّيِّدَاتِ أَلْبَحْرِينَ** “Dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut?.” Yaitu, penahan, dengan kekuasaan Allah SWT, agar air asin tidak bercampur dengan air tawar.

Ibnu Abbas RA berkata, “Kekuatan dengan kekuasaan-Nya, sehingga rasa yang ini tidak merubah rasa yang itu, dan rasa yang itu tidak merubah rasa yang ini.”

¹⁰⁶⁶ Demikian disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/207), dan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/144).

¹⁰⁶⁷ *Ibid.*

¹⁰⁶⁸ Qs. Al Kahfi [18]: 33.

Al hajzu bermakna *al man'u*, larangan, **أَيْلَهُ مَعَ اللَّهِ** “Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)?” Yakni jika tetap adanya bahwa tuhan-tuhan mereka itu tidak kuasa untuk melakukan ini semua, maka, mengapa mereka menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan mudharat?. **بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ** “Bahkan (sebenarnya) kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.” Yakni, seakan mereka tidak mengenal Allah dan kewajiban mereka untuk mengesakan-Nya.

Firman Allah:

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ
 الْأَرْضِ ۗ أَيْلَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي
 ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَيْلَهُ
 مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
 وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أَيْلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾

“Atau, siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? amat sedikitlah kamu mengingati(Nya). Atau, siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di dataran dan lautan dan siapa (pula)kah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum (kedatangan) rahmat-Nya? Apakah disamping Allah ada Tuhan

(yang lain)? Maha Tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan (dengan-Nya). Atau siapakah yang menciptakan (manusia dari permulaannya), kemudian mengulanginya (lagi), dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? Katakanlah, 'Unjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu memang orang-orang yang benar'.” (Qs. An-Naml [27]: 62-64)

Dalam ayat-ayat ini dibahas tiga masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, **“أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ”** “Atau, siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya.” Ibnu Abbas RA berkata, “Yakni orang yang mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak untuk didapatkan.”¹⁰⁶⁹

As-Suddi berkata, “Yakni orang yang mempunyai kebutuhan, yang tiada daya dan kekuatan untuk mendapatkannya kecuali dengan pertolongan-Nya.”¹⁰⁷⁰

Dzu An-Nun berkata, “Yakni orang yang mempunyai kebutuhan yang tidak bisa didapat kepada selain Allah SWT.”

Abu Ja'far dan Abu Utsman An-Naisaburi berkata, “Yakni orang yang bangkrut.”

Sahal bin Abdillah berkata, “Yakni orang yang jika mengangkat tangannya menghadap Allah mendoa, hanya ketaatannya yang mampu menjadi wasilah baginya.”

---

¹⁰⁶⁹ *Atsar* disebutkan Abu Hayyan di dalam *Al Bahr Al Muhith* (7/90).

¹⁰⁷⁰ *Ibid.*

Seseorang datang menemui Malik bin Dinar, dia berkata, “Demi Allah, aku memintamu agar mendoakanku kepada-Nya, sungguh aku orang yang sedang dalam kebutuhan yang sangat.”

Malik bin Dinar berkata, “Jika kamu meminta kepada-Nya, sesungguhnya Allah SWT mengabulkan doa-doa orang yang terdesak.” Seorang penyair berkata:

Dan sungguh aku akan meminta kepada-Nya, sungguh sempit urusan

Menimpaku, tidak ada jalan pemecahnya

Berapa banyak orang yang tertutup jalannya

Menempunya musibah, ketika berdoa jalan terbuka

Kedua: Di dalam *Musnad* Abu Daud Ath-Thayalisi dari Abu Bakrah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda dalam kalimat doa orang yang terdesak,

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي
شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

“Ya Allah dengan rahmat-Mu aku mengharap agar Engkau jangan berpaling dariku walaupun sekejap mata, dan perbaikilah keadaanku seluruhnya, tiada Tuhan selain Engkau.”¹⁰⁷¹

Ketiga: Allah SWT menjamin akan mengabulkan doa orang-orang yang terdesak. Allah SWT sendiri yang menceritakan sifat-Nya tersebut (di dalam ayat dimaksud). Sebabnya adalah kebutuhannya yang mendesak menyebabkan pelakunya ikhlas dalam berdoa, dan saat tersebut hatinya akan kosong dari selain Allah SWT, hal ini

¹⁰⁷¹ HR. Abu Daud, dalam pembahasan tentang Adab, bab: no. 101, HR. Ahmad di dalam *Al Musnad* (5/42).

berlaku bagi orang yang ikhlash di sisi-Nya ada jaminan, apakah dia beriman atau kafir atau orang yang taat atau pendosa, sebagaimana Firman Allah SWT, حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرِينَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنِ أُنجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ “*Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai, dan (apabila) gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung (bahaya), Maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya semata-mata. (mereka berkata), “Sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur.”*¹⁰⁷² Dan, firman-Nya, فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ “*Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah).*”¹⁰⁷³

Allah SWT akan mengabulkan doa-doa mereka pada saat mereka dalam kebutuhannya yang mendesak yang diiringi dengan keikhlasan, dan pada saat yang sama Allah SWT memahami bahwa mereka kelak akan kembali kafir dan berbuat syirik. Allah SWT berfirman, فَإِذَا رَكَبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ “*Maka, apabila mereka naik kapal mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.*”¹⁰⁷⁴ Allah SWT pasti mengabulkan doa orang-orang yang terdesak disebabkan kebutuhan mereka yang mendesak dan keikhlasan yang dilahirkan akibatnya.

Dalam sebuah hadits disebutkan,

¹⁰⁷² Qs. Yunus [10]: 22.

¹⁰⁷³ Qs. Al Ankabuuat [29]: 65.

¹⁰⁷⁴ *Ibid.*

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ
الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

“Tiga jenis doa yang pasti dikabulkan: Doa orang yang terzalimi, doa orang yang sedang dalam perjalanan, dan doa orang tua untuk anaknya.”¹⁰⁷⁵ Hadits diriwayatkan oleh penulis kitab *Asy-Syihab*. Hadits *shahih*.

Di dalam kitab *Ash-Shahih* milik Imam Muslim, dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda kepada Mu‘adz ketika mengirimnya ke Yaman, “Berhati-hatilah terhadap doanya orang yang terzalimi, antara dia dengan Allah tidak ada hijab.”¹⁰⁷⁶

Di dalam kitab *Asy-Syihab*, “Berhati-hatilah terhadap doanya orang yang terzalimi. Doa orang yang dizhalimi dibawa oleh awan. Allah SWT berfirman, 'Demi kemuliaan dan keperkasaan, Aku pasti akan membantumu walau sejenak'.”¹⁰⁷⁷ Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Ajiriy dari riwayat Abu Dzar dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “(Allah SWT berfirman): Sungguh Aku tidak akan menolaknya, walaupun keluar dari mulut seorang yang kafir.”¹⁰⁷⁸

---

¹⁰⁷⁵ Hadits dengan lafazh: “Tiga jenis doa yang tidak tertolak: Doa orang tua kepada anaknya, doanya orang yang berpuasa, dan doanya orang yang sedang dalam perjalanan.” HR. Abu Al Hasan bin Al Fahrawayah Adz-Dzanjani, dalam Kitab *Ats-Tsalatsiyat*. HR. Al Baihaqi di dalam *As-Sunan*, HR. Adh-Dhiya’ di dalam *Al Mukhtar* dari Anas. Lih. *Al Jami’ Al Kabir* (2/1252).

¹⁰⁷⁶ HR. Imam Muslim, dalam pembahasan tentang iman, bab: Ajakan kepada Syahadat dan Syariat Islam (1/50), HR. Imam Bukhari juga.

¹⁰⁷⁷ Dicantumkan Imam As-Suyuthi di dalam *Al Jami’ Al Kabir* (1/158) dari riwayat Ath-Thabrani di dalam *Al Kabir*, HR. Ibnu Abi Ashim dan Al Khara’ithi di dalam *Masawi’ Al Akhlaq*. HR. Adh-Dhiya’ dari Khuzaimah bin Muhammad bin Ammarah bin Khuzaimah bin Tsabit RA. Hadits juga terdapat di dalam *Al Jami’ Ash-Shagir* no. 148. Al Haitami berkata, “Di dalam sanadnya ada perawi yang tidak saya kenal.”

¹⁰⁷⁸ Dengan lafazh yang tidak jauh berbeda, yakni, “Berhati-hatiah terhadap doa orang yang terzalimi, walau pun dia kafir, doanya tidak terhijab.” HR. Ahmad,

Dengan kedermawanan-Nya Allah SWT akan mengabulkan doa orang yang terdesak, walau dari seorang kafir, sebab, keterdesakannya tersebut membuatnya ikhlas dalam berdoa. Demikian pula halnya dengan doa seorang pendosa. Kekafiran seorang kafir dan kefasikan seorang pendosa tidak mendatangkan cacat dan hina bagi Kerajaan Semesta, semua itu tidak mencegah Allah SWT untuk mengabulkan doa-doa hambanya ketika mereka dalam kebutuhan yang sangat. Mengabulkan doa orang yang terzhalimi ditafsirkan dengan mengalahkan orang yang menzhaliminya dengan cara yang dikehendaki-Nya, atau dengan adanya hukum qishash, atau dengan cara mengadakan orang zhalim lainnya yang akan menzhaliminya –sebagaimana firman Allah SWT, “وَكَذَلِكَ نُؤَيِّ بِعَصَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا” “Dan, demikianlah Kami jadikan sebagian orang-orang yang zhalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain.”¹⁰⁷⁹

Selain itu, doa orang-orang dimaksud akan cepat terkabulkan. Dalilnya adalah isi hadits Rasulullah SAW, “...dibawa oleh awan.” Maknanya, Allah SWT akan mengutus Malaikat-Nya untuk menjemput doa orang yang terzhalimi dan kemudian membawakannya kepada awan, lalu awan membawanya naik ke langit pada kiblat doa agar dilihat oleh semua Malaikat. Dengan melihatnya, Malaikat akan membantunya dan memberinya syafaat pengabulan, sebagai rasa kasih terhadap orang yang dizhalimi.

Dari hadits-hadits ini juga dipahami sebagai bentuk peringatan terhadap para pelaku kezhaliman. Allah SWT sangat membenci kezhaliman. Kezhaliman bermakna maksiat terhadap-Nya, sebab,

---

dan Abdurrazzaq di dalam *Musnad*-nya, HR. Adh-Dhiya' di dalam *Al Mukhtar* dari Anas RA.

¹⁰⁷⁹ Qs. Al An'am [6]: 129.

bertentangan dengan perintah-Nya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman melalui lidah Rasul-Nya, terdapat di dalam *Shahih Muslim* dan kitab lainnya, “Wahai hamba-Ku, sungguh Aku telah mengharamkan kezhaliman bagi diri-Ku dan Aku menjadikannya haram bagi kalian, maka janganlah kalian berlaku zhalim.”¹⁰⁸⁰

Orang-orang yang terzhalimi adalah orang-orang yang terdesak, semakna dengan para musafir. Sebab, orang yang sedang dalam perjalanan jauh dari keluarga dan negerinya. Terpencil dari sahabat dan teman. Hatinya tidak tenang, sebab, dalam keterasingannya tidak ada yang membantu dan menemaninya. Dalam keadaan demikian dia butuh kepada yang dapat membantunya. Ketika itu dia akan bermunajat dan berdoa dengan ikhlash, dan Allah SWT berkenan mengabulkan doanya disebabkan keadaannya tersebut.

Demikian halnya dengan doa orang tua terhadap anaknya. Seorang ayah atau ibu tidak akan berdoa buruk untuk anaknya bersamaan dengan rasa kasih sayangnya kepadanya, kecuali disebabkan lemahnya diri dan hajat yang mendesaknya serta rasa putus asa terhadap kebaikan dan perhatian anaknya bahkan sebaliknya menyakitinya, pada saat demikian doanya akan segera terkabulkan.

Firman Allah SWT, وَيَكْشِفُ أَسْوَأَ “Dan yang menghilangkan kesusahan.” Yakni musibah. Al Kalbi berkata, “Kezhaliman.”¹⁰⁸¹ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ “Dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi?” Yakni penghuni bumi, sebuah kaum dibinasakan, lalu diciptakan kaum yang lain. Di dalam Kitab karya

---

¹⁰⁸⁰ HR. Imam Muslim, dalam pembahasan tentang Kebaikan dan Silaturrahim, bab: Haramnya Kezhaliman (4/1995), HR. Ahmad di dalam *Al Musnad* (5/160).

¹⁰⁸¹ *Atsar* dari Al Kalbi disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/208).

An-Naqqasy: Yakni, yang menjadikan anak-anakmu sebagai generasi penerus kehidupanmu.¹⁰⁸²

Al Kalbi berkata, “Pengganti orang-orang kafir dan menduduki negerinya serta mentaati-Nya setelah kekufuran orang-orang kafir¹⁰⁸³.”

أَوَلَمْ مَعَ اللَّهِ “Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)?” Dengan nada memperolok-olok. Seakan berkata, “Apakah di sisi Allah, celakalah kalian, ada tuhan-tuhan yang lain?” Maka, lafazh “*ilaahun*” dibaca *marfu*’ dengan adanya مَعَ, dan boleh dibaca *marfu*’ dengan menyembunyikan lafazh yang lain, yang dengan demikian berbunyi: *Apakah ada tuhan di sisi Allah yang melakukan hal-hal tersebut dan kamu menyembahnya.* Waqaf pada kalimat مَعَ اللَّهِ adalah bagus; قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ “Amat sedikitlah kamu mengingati(Nya).”

Abu Amr, Hisyam dan Ya’qub membacanya “*yadzdzakkaruun*” dengan *ya*’¹⁰⁸⁴ sebagai khabar, sebagaimana firman-Nya, تَعَلَىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ dan; بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ “Maha Tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan (dengan-Nya).” Allah SWT mengabarkan apa yang berlaku sebelum dan sesudah kalimat ini. Qira’ah ini dipilih oleh Abu Hatim. Ulama lainnya membacanya dengan *ta*’ sebagai kalimat dialog, berdasarkan firman-Nya, وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ “Dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi?”

Firman Allah SWT, أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ “Atau, siapakah yang memimpin kamu,” yakni yang menunjuki kamu jalan; فِي ظُلُمَاتٍ أَلْوِيٍّ

¹⁰⁸² Lih. Tafsir Al Mawardi (3/208).

¹⁰⁸³ *Ibid.*

¹⁰⁸⁴ Qira’ah ini qira’ah mutawatirah, sebagaimana disebutkan di dalam *Taqrib An-Nasyr* hal. 154.

وَالْبَحْرِ “Dalam kegelapan di dataran dan lautan,” jika kamu mengadakan perjalanan lintas negeri siang dan malam.

Ada yang mengatakan bahwa yang membantu kamu melintasi jalan-jalan menuju negeri tujuan yang tidak mempunyai rambu-rambu jalan. Keganasan ombak lautan sama dengan kegelapan malam, sebab, tidak ada petunjuk dalam perjalanan lautnya; وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ “Dan siapa (pula)kah yang mendatangkan angin sebagai kabar¹⁰⁸⁵ gembira sebelum (kedatangan) rahmat-Nya?” Maksudnya adalah datangnya hujan, berdasarkan kesepakatan ulama ahli takwil; “Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)?” yang berbuat demikian dan menolongnya dari semua itu; تَعَلَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ “Maha Tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan-Nya,” dengan selain-Nya.

Firman Allah SWT, أَمْ مَنْ يَدْعُوا الْخَلْقَ نُرْعِيهِمْ، “Atau siapakah yang menciptakan (manusia dari permulaannya).” Mereka menyatakan bahwa sesembahan mereka adalah yang menciptakan dan yang memberikan rezeki, maka Allah SWT meminta mereka agar menunjukkan bahwa tuhan-tuhan mereka mampu mencipta ulang. Sebab, siapa yang mampu memulai maka dia akan mampu mengulangi. Tuhan-tuhan mereka jelas tidak akan mampu melakukannya. أَمْ مَنْ يَدْعُوا الْخَلْقَ نُرْعِيهِمْ، “Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)?” yang menciptakan, memberi rezeki, memulai penciptaan dan mengulanginya. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ “Katakanlah, 'Unjukkanlah bukti kebenaranmu'.” Maksudnya, dalil-mu bahwa Aku mempunyai sekutu, atau alasanmu bahwa ada seseorang yang mampu menciptakan ini

¹⁰⁸⁵ Ibnu Amir membacanya demikian: *Nusyraa* dengan *nun* dhammah dan setelahnya sukun. Hamzah, Al Kisa'i dan sejumlah ulama nahwu kontemporer membacanya dengan *nun* fathah dan setelahnya sukun, juga dengan *nun* dhammah dan *syin* dhammah. Semuanya ini *qira'ah mutawatirah*, sebagaimana disebutkan di dalam *Taqrib An-Nasyr* hal. 115.

semua selain Allah SWT, **إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** “Jika kamu memang orang-orang yang benar.”

Firman Allah:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ بَلِ أَدْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾

“Katakanlah, 'tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah',” dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai (kesana) malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu, lebih-lebih lagi mereka buta tentangnya.” (Qs. An-Naml [27]: 65-66)

Firman Allah SWT, **قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ** “Katakanlah, 'Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah'.” Dari sebagian ulama: Allah SWT menyembunyikan keghaiban-Nya bagi semua makhluk, tidak seorang pun dari hamba-Nya yang mengetahui keghaiban-Nya agar merasa bahwa Allah SWT mempunyai rencana. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrik ketika mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kapan terjadinya Hari Kiamat.¹⁰⁸⁶

¹⁰⁸⁶ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/126), dan *Al Bahr Al Muhith* (7/91).

Dan, مَنْ berada pada kedudukan *rafa'*, dan maknanya: Katakanlah, tidak seorang pun yang mengetahui keghaiban kecuali Allah SWT *ahadun* adalah *badal* dari مَنْ.¹⁰⁸⁷ Demikian yang dikatakan Az-Zujaj.

Al Farra'¹⁰⁸⁸ berkata, "Lafazh menjadi *marfu'* setelah *إِلَّا* apabila kalimat sebelum "*illaa*" merupakan kalimat berisikan pengingkaran. Seperti perkataan: *maa dzahaba ahadun illaa abuuka*, artinya tidak pergi seorang pun kecuali ayahmu. Maknanya sama (dengan makna ayat).

Az-Zujaj berkata, "Siapa yang membacanya dengan *nashab*, itu disebabkan pengecualian (*istitsna*'), yakni pengecualian dalam percakapan."

An-Nuhas¹⁰⁸⁹ berkata, "Saya mendengar, sejumlah orang berdalil dengan ayat ini dalam hal mempercayai ilmu nujum (perbintangan), saya khawatir mereka kufur, berdasarkan ayat ini."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Pembahasan telah dilakukan sebelumnya pada surah Al An'aam¹⁰⁹⁰ dengan panjang lebar. Aisyah RA berkata, "Siapa yang berkata bahwa Muhammad SAW mengetahui apa yang terjadi besok, berarti dia telah berdusta dengan pendustaan yang besar terhadap Allah SWT, padahal Allah SWT berfirman, *لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ* 'Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah'.¹⁰⁹¹ HR. Imam Muslim.

¹⁰⁸⁷ Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/218).

¹⁰⁸⁸ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/298).

¹⁰⁸⁹ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/218).

¹⁰⁹⁰ Lih. Tafsir ayat 59 dari surah Al An'aam.

¹⁰⁹¹ Hadits *shahih*, telah di-*takhrij* sebelumnya.

Diriwayatkan, seorang ahli nujum (dukun atau paranormal) datang menemui Al Hajjaj. Al Hajjaj pun menahannya, lalu ia mengambil sejumlah batu kerikil dan menghitungnya, kemudian bertanya, “Berapakah kerikil di tanganku ini?” Ahli nujum tadi menebaknya, “Sekian.” Al Hajjaj berkata, “Benar.” Al Hajaj menahannya lagi dan mengambil sejumlah kerikil, tetapi tidak menghitungnya, dan berkata, “Berapakah kerikil di tanganku ini?” Ahli nujum tadi menebaknya dan salah. Lalu menembaknya lagi dan salah, lalu ahli nujum itu berkata, “Saya menduga Anda tidak mengetahui jumlahnya, wahai Amir.” Al Hajjaj berkata, “Benar saya tidak mengetahuinya.” Ahli nujum berkata, “Itu sebabnya saya salah menebaknya.” Al Hajjaj bertanya, “Apa bedanya?” Ahli nujum berkata, “Jika kamu menghitungnya, itu bukan lagi perkara yang ghaib. Jika kamu tidak menghitungnya, itu perkara yang ghaib, dan لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ 'Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah'.” Masalah ini telah dibahas sebelumnya pada surah Aali ‘Imran,¹⁰⁹² *Walhamdulillah.*

Firman Allah SWT, بَلْ أَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ "Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai (kesana).” Qira`ah ini umumnya dilakukan oleh mayoritas ulama, di antaranya Ashim, Syaibah, Nafi’, Yahya bin Watstsab, A‘masy, Hamzah dan Al Kisa`i.

Abu Ja‘far, Ibnu Katsir, Abu Amr dan Humaid membacanya demikian, بَلْ أَدْرَكَ¹⁰⁹³ dari lafazh *al idraak* yang berarti pemahaman. Atha` bin Yasar dan saudaranya Sulaiman bin Yasar serta Al A‘masy

¹⁰⁹² Lih. Tafsir ayat 7 dari surah Aali ‘Imraan.

¹⁰⁹³ Qira`ah ini qira`ah mutawatirah sebagaimana disebutkan di dalam *Taqrib An-Nasyr* hal. 154.

membacanya demikian, *بَلِ ادَّارَكَ* tanpa *hamzah*¹⁰⁹⁴ dan dengan tasydid. Ibnu Muhaishin membacanya demikian, *بَلِ ادَّارَكَ* dengan kalimat tanya.¹⁰⁹⁵

Ibnu Abbas RA membacanya, *بَلِي* dengan menetapkan *ya`* pada akhirnya, dan *ادَّارَكَ*<sup>1096</sup> dengan *hamzah* tidak bersambung (*hamzah qath`*) dan *dal* tasydid lalu setelahnya *alif*. An-Nuhas¹⁰⁹⁷ berkata, “Sanadnya *shahih*, dari riwayat Syu`bah dari Ibnu Abbas RA.”

Harun Al Qari` berkata, “Qira`ah Ubai adalah *bal tadaaraka`ilmuhum*.”<sup>1098</sup> Ats-Tsa`labi meriwayatkan sebuah *qira`ah* milik Ubai, *`am tadaaraka*, orang-orang Arab menaruhkan lafazh *بَلِ* pada tempat *أَمْ*, dan lafazh *أَمْ* pada tempat *بَلِ* jika pada awal kalimat terdapat kalimat tanya, sebagaimana perkataan seorang penyair:

Demi Allah, saya tidak tahu apakah Salma berdusta

*Atau (أَمْ) perkataan bahkan (أَمْ) semua kepada kekasih*¹⁰⁹⁹

Yakni, *bal kullu* (bahkan semua).

An-Nuhas¹¹⁰⁰ berkata, “Qira`ah yang pertama dan terakhir, maknanya satu. Sebab, asal lafazh *ادَّارَكَ* adalah *tadaaraka*, huruf *ta`* dimasukkan (*idgham*) ke dalam huruf *daal* lalu didatangkan *alif washl* (bersambung). Tentang maknanya ada dua pendapat: *Pertama*, bahkan ilmu mereka akan menjadi sempurna di akhirat, sebab, mereka

¹⁰⁹⁴ *Qira`ah* ini disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/126).

¹⁰⁹⁵ *Qira`ah* Ibnu Muhaishin disebutkan An-Nuhas di dalam *Ma`ani Al Qur`an* (5/146), dan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/127).

¹⁰⁹⁶ *Qira`ah* Ibnu Abbas disebutkan An-Nuhas di dalam *Ma`ani Al Qur`an* (5/145, 146) dan *qira`ah* ini aneh (*syaadz*), sebagaimana yang diterangkan di dalam *Al Muhtasab* karya Ibnu Jinni (2/142).

¹⁰⁹⁷ Lih. *I`rab Al Qur`an* (3/218).

¹⁰⁹⁸ *Qira`ah* Ubai ini disebutkan An-Nuhas di dalam *I`rab Al Qur`an* (3/218), dan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/126).

¹⁰⁹⁹ Syair penguat ini terdapat dalam *Ma`ani* karya Al Farra` (2/299).

¹¹⁰⁰ Lih. *I`rab Al Qur`an* (3/218).

melihat apa yang telah dijanjikan dengan nyata oleh karena itu ilmu mereka menjadi sempurna. *Kedua*, maknanya: Sebagaimana ilmu mereka kini, demikianlah kelak ilmu mereka di akhirat. Manakala Malaikat berkata, 'Terjadilah apa yang terjadi,' mereka berkata sebaliknya."

Makna pada *qira`ah* kedua juga ada dua. *Pertama*, maknanya ilmunya menjadi sempurna nanti di akhirat. Makna ini sama dengan makna pertama dalam *qira`ah* pertama. Mujahid berkata, "Maknanya, mereka mengetahui ilmu sebenarnya kelak di akhirat, dan mengetahuinya ketika segalanya menjadi jelas, dan mereka tidak dapat mengambil manfaat dengan ilmunya, sebab, ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang mendustai."

Kedua, semakna dengan makna pengingkaran. Ini adalah pendapat Abu Ishak. Dia berdalil atas *shahihnya* pendapat ini dengan kalimat sesudahnya yang berbunyi: *بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ* "lebih-lebih lagi mereka buta tentangnya." Yakni, keilmuan mereka tidak mencapai keilmuan akhirat. Ada yang mengatakan bahwa bahkan ilmu mereka tersesat dan hilang kelak di akhirat dan mereka tidak berilmu nanti di sana.

Qira`ah lainnya, "بل ادرك" (*baliddaraka*) semakna dengan *بَلْ اَدْرَكَ*. Terkadang makna timbangan *ifta'ala* semakna dengan timbangan *tafaa'ala*. Oleh karena itu dibenarkan membaca "izdawajuu" bermakna "tazaawajuu" (menikahlah).

Qira`ah lainnya: Hanya sebuah pendapat dan bermakna pengingkaran, sebagaimana Anda berkata, "A ana qaataltuka? (apakah saya membunuhmu?)" bermakna tidak mengetahui.¹¹⁰¹ Makna ini semakna dengan makna pendapat Ibnu Abbas RA,

¹¹⁰¹ Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/218, 219).

“بلى أذكرك” (*Baladdaaraka ‘ilmuhum fi al ‘akhirah*), yakni tidak memahami ilmunya di akhirat.

Al Farra¹¹⁰² berkata, “Pendapat ini bagus sekali, seakan perkataan tersebut mengolok-olok orang-orang yang mendustai hari kebangkitan. Itu sebagaimana Anda berkata kepada orang yang Anda dustai, “*Balaa (بلى) la ‘umri qad adraktu as-salafa fa’anta tarwii maa laa arwii* (Bahkan, demi hidupku, saya telah bertemu dengan sejumlah *salaf* dan Anda meriwayatkan hadits yang tidak saya riwayatkan tentangnya).” Maksudnya Anda mendustai (atau menolak)-nya.

Qira’ah lainnya: بَلْ أذكرك dengan *lam fathah*. Dibawa kepada harakat *fathah* sebab ringan. Bacaan senada telah diriwayatkan pula dari Quthrub yakni, قُمْ اللَّيْلَ (bangunlah malam) dibawa kepada harakat *fathah*. Demikian pula, بِعِ التَّوْبِ (juallah bāju), dan semisalnya.

Az-Zamakhsyari menyebutkan¹¹⁰³ di dalam *Al Kitab*, “Dibaca بَلْ أذكرك dengan dua *hamzah*, بَلْ أذكرك dengan *alif* di antara kedua lafazh, بَلَى أذكرك, أَمْ أذكرك, أَمْ تَذَارِكْ. Ini dia 12 jenis *qira’ah*.”

Setelah itu Az-Zamakhsyari menguraikan masing-masing alasan (*‘illat*) dari *qira’ah-qira’ah* tersebut dan berkata, “Jika Anda berkata, apa dalil *qira’ah* بَلْ أذكرك dengan nada tanya? Saya berkata, Itu kalimat tanya dengan makna pengingkaran atas adanya pengetahuan mereka. Demikian juga halnya siapa yang membaca أَمْ أذكرك dan أَمْ تَذَارِكْ, sebab أَمْ bermakna بَلْ dan *hamzah*. Adapun siapa yang membaca بَلَى أذكرك dengan nada tanya, maka maknanya adalah *balaa yasy’uruuna mataa yub’atsuun* (ya apakah mereka merasa kapan mereka dibangkitkan?) Setelah itu diingkari pengetahuan mereka tentang itu. Jika pengetahuan mereka tentang hari berbangkit

¹¹⁰² Lih. *Ma’ani Al Qur’an* (2/299).

¹¹⁰³ Lih. *Al Kasysyaf* (3/150).

diingkari bermakna mereka tidak akan merasa saat terjadi hari berbangkit. Sebab, pengetahuannya yang ada pada waktu adanya (kini) akan mengikuti pengetahuannya pada waktu adanya (kelak).

في الآخِرَةِ “Tentang akhirat,” yakni tentang keadaan akhirat dan semakna dengan itu. مِتَّهَا بَلَّ هُمْ فِي شَيْءٍ “Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu,” yakni di dunia. بَلَّ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ “Lebih-lebih lagi mereka buta tentangnya,” yakni di hati mereka. Bentuk tunggalnya ‘umyun. Ada yang mengatakan bahwa ‘amin. Asalnya عَمِيُونَ lalu ya` dibuang, sebab, dua tanda sukun bertemu dan tidak boleh meharakatkannya sebab dengan meharakatkannya terbaca berat.¹¹⁰⁴

Firman Allah:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَّءَابَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ
وَعَدْنَا هَذَا لَنَا وَّءَابَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

“Orang-orang kafir berkata, 'Apakah setelah kita menjadi tanah dan (begitu pula) bapak-bapak kita; apakah sesungguhnya kita akan dikeluarkan (dari kubur)?'. Sesungguhnya kami telah diberi ancaman dengan ini dan (juga) bapak-bapak kami dahulu; ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang dahulu kala.”

(Qs. An-Naml [27]: 67-68)

Firman Allah SWT, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا “Orang-orang kafir berkata,” yakni orang-orang musyrik kota Makkah. “Idzaa kunnaa

¹¹⁰⁴ Lih. I'rab Al Qur'an, karya An-Nuhas (3/219).

turaaban wa aabaa`unaa a`innaa lamukhrajūn” demikianlah *qira`ah* Nafi’ di sini dan pada surah Al Ankabuut. Abu Amru membacanya dengan dua *hamzah istifham* (huruf tanya), hanya saja dia meringankan sebuah *hamzah*-nya. Ashim dan Hamzah membacanya dengan dua *alif istifham*, hanya saja keduanya menegaskan kedua *hamzah*-nya. Dan, apa yang kami sebutkan ini berlaku sama pada kedua surah An-Naml dan Al Ankabuut.

Al Kisa’i, Ibnu ‘Amir, Ru’ais dan Ya’qub membacanya, *أءَا* dengan dua *hamzah* dan *innanaa* dengan dua *nun*¹¹⁰⁵ sebagai khabar di dalam surah ini, dan di dalam surah Al Ankabuut dengan dua *hamzah istifham*. Abu Ja’far An-Nuhas¹¹⁰⁶ berkata, “*Qira`ah 'Idzaa kunnaa turaaban wa `aabaa`unaa `ayinnaa lamukhrajūn*” sesuai dengan tulisan adalah baik.

Akan tetapi, Abu Hatim mengkritisi pendapat ini dan berkata, “Makna pendapatnya ini, *Idzaa* bukanlah kalimat tanya dan *`ayinnaa* kalimat tanya, dan di dalamnya lafadh *inna*. Bagaimana mungkin kalimat sebelum lafadh *istifham* bekerja untuk kalimat yang berada di wilayah lafadh *istifham*? Juga, bagaimana mungkin kalimat sebelum lafadh *inna* bekerja untuk kalimat setelah *inna*? Dan, bagaimana mungkin mengatakan demikian; *ghadan inna zaidan khaarijun* artinya besok, sesungguhnya Zaid keluar?. Jika di dalam kalimat ini terdapat lafadh *istifham* (tanya), akan lebih tidak mungkin lagi. Jika ditanya seperti demikian ini, maka akan sulit menjawabnya jika berpegang dengan cara baca yang disebutkan An-Nuhas ini.

---

¹¹⁰⁵ *Qira`ah* ini *qira`ah mutawatirah* sebagaimana di dalam *Taqrib An-Nasyr* hal.25.

¹¹⁰⁶ Lih. *I`rab Al Qur`an* (3/219).

Abu Ja'far¹¹⁰⁷ berkata: Saya mendengar Muhammad bin Al Walid berkata, "Kami bertanya kepada Abu Al Abbas tentang sebuah ayat Al Qur'an yang sulit membuat harakatnya, yakni firman-Nya, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُرِقْتُمْ كُلٌّ مُّرِقٍ إِنَّكُمْ لَعِىَ خَلْقٍ جَدِيدٍ "Dan, orang-orang kafir berkata (kepada teman-temannya). 'Maukah kamu kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, sesungguhnya kamu benar-benar (akan dibangkitkan kembali) dalam ciptaan yang baru?'"¹¹⁰⁸

Abu Al Abbas berkata, "Adalah mustahil lafazh يُنْبِئُكُمْ 'memberitakan kepadamu' bekerja pada lafazh إِذَا 'Apabila', sebab, (lelaki tersebut) tidak memberitahukannya pada waktu tersebut. Akan tetapi jika dikatakan bekerja untuk kalimat setelah inna maka maknanya benar. Adalah salah dalam bahasa Arab apabila kalimat sebelum "inna" bekerja untuk kalimat setelahnya." Ini adalah pernyataan yang jelas dan gamblang sebagaimana yang Anda saksikan di dalam surah yang di dalamnya disebutkan pertanyaan semisal.

Adapun Abu Ubaid lebih cenderung kepada qira'ah Nafi' serta menolak pendapat yang menggabungkan dua lafazh istifham. Abu Ubaid berdalil dengan firman-Nya, أَفَأَيْنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ "Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)?"¹¹⁰⁹ dan firman-Nya, أَفَأَيْنَ مِتَّ فَهُمْ لَخَالِدُونَ "Maka, jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal?"¹¹¹⁰

Dan, kritik ini yang menolak pendapat qira'ah Abu Amr, Ashim, Hamzah, Thalhah dan Al A'raj adalah tidak harus benar. Apa

¹¹⁰⁷ Ibid.

¹¹⁰⁸ Qs. Saba' [34]: 7.

¹¹⁰⁹ Qs. Aali 'Imran[3]: 144.

¹¹¹⁰ Qs. Al Anbiyaa`[21]: 34.

yang dinukilkannya dari ayat di atas adalah tidak terwakilkan. Beda antara keduanya (ayat bab dan ayat di atas), bahwa pada ayat di atas syarat dan jawabnya berada pada kedudukan yang sama. Maka, makna: *أَفَايُن مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ*, adalah *afa`in mitta khaladuu* (jika kamu mati mereka kekal). Semisal dengan ini, kalimat: *`a zaidun munthaliqun*, apakah Zaid berlalu? Dan tidak dikatakan: *a zaidun a munthaliqun*, (apakah zaid apakah pergi?). Sebab syarat dan jawabnya sama sekedudukan, berbeda dengan ayat yang dibahas. Sebab, pada bagian kedua dari ayat adalah kalimat yang berdiri sendiri, maka dibolehkan memasukkan lafazh *istifham* ke dalamnya. Demikian pula halnya dengan kalimat pada bagian pertama, dibenarkan memasukkan lafazh *istifham* di dalamnya.

Adapun bagi siapa yang menghapus lafazh *istifham* dari kalimat kedua dan menetapkannya ke dalam kalimat pertama dan membacanya, *a`idzaa kunnaa turaaban wa`aabaa`unaa `innanaa* adalah dibenarkan, sebab, maksud kalimat mengandung makna demikian, yakni pengingkaran.

Firman Allah SWT, *لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ* “*Sesungguhnya kami telah diberi ancaman dengan ini dan (juga) bapak-bapak kami dahulu; ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang dahulu kala.*” Telah dibahas sebelumnya pada surah Al Mu`minuun.¹¹¹¹ Para Nabi memang sengaja menekankan urusan hari kebangkitan, dan menyatakannya dengan dekatnya waktu kejadian tersebut. Sebab, semua yang akan datang adalah dekat.

¹¹¹¹ Lih. Tafsir ayat 83 dari surah Al Mu`minuun.

Firman Allah:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾ وَلَا
تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا
الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧١﴾

“Katakanlah, 'Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa. Dan, janganlah kamu berduka cita terhadap mereka, dan janganlah (dadamu) merasa sempit terhadap apa yang mereka tipudayakan.' Dan, mereka (orang-orang kafir) berkata, 'Bilakah datangnya azab itu, jika memang kamu orang-orang yang benar'.”

(Qs. An-Naml [27]: 69-71)

Firman Allah SWT, قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ “Katakanlah, 'Berjalanlah kamu (di muka) bumi.'” Yakni: قُلْ “Katakanlah,” kepada orang-orang kafir itu, سِيرُوا “Berjalanlah kamu,” ke negeri Syam, Hijaz, dan Yaman, فَانظُرُوا “Lalu perhatikanlah,” yakni dengan hati dan matamu, عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ “Bagaimana akibat orang-orang yang berdosa,” yakni mendustai para Nabinya, وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ “Dan, janganlah kamu berduka cita terhadap mereka,” yakni terhadap penduduk kafir Makkah jika mereka tidak beriman; وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ “Dan janganlah (dadamu) merasa sempit,” merasa susah, مِمَّا يَمْكُرُونَ “Terhadap apa yang mereka tipudayakan.” Ayat-ayat ini diturunkan berkaitan dengan para pengolok-olok dari penduduk kafir Makkah yang meminta bagian siksa untuk kota Makkah dan telah dijelaskan sebelumnya. Dibaca, *fii dhiiqin* dengan kasrah, dan telah

dibahas sebelumnya pada bagian akhir dari surah An-Nahl.¹¹¹² “Dan, mereka (orang-orang kafir) berkata, 'Bilakah datangnya azab itu',” yakni waktu datangnya siksaan terhadap kami disebabkan kedustaan kami, *إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ* “jika memang kamu orang-orang yang benar.”

Firman Allah:

قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾ وَمِمَّنْ غَابَتْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٧٥﴾

“Katakanlah, 'Mungkin telah hampir datang kepadamu sebagian dari (azab) yang kamu minta (supaya) disegerakan itu. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai karunia yang besar (yang diberikan-Nya) kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukuri(nya). Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan hati mereka dan apa yang mereka nyatakan. Tiada sesuatu pun yang ghaib di langit dan di bumi, melainkan (terdapat) dalam kitab yang nyata (Lauhul Mahfuzh)'.” (Qs. An-Naml [27]: 72-75)

Firman Allah SWT, *قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ* “Katakanlah, 'Mungkin telah hampir datang kepadamu'.” Yakni mendekat dan

¹¹¹² Lih. Tafsir ayat 127 dari surah An-Nahl.

merapat kepadamu, *بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْلُونَ* “Sebagian dari yang kamu minta (supaya) disegerakan itu.” Yakni, sebagian dari siksa. Demikian yang dinyatakan Ibnu Abbas RA. Dari makna *radifahu*, jika mengikuti jejaknya, lalu dimasukkan *lam*, sebab, maknanya mendekat kepadamu, atau berkaitan dengan *mashdar*.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya, bersamamu. Ibnu Syajarah berkata, “Mengikutimu.” Semakna dengan perkataan: *ridfu al mar'ah*, sebab dia mengikuti wanita tersebut di belakangnya.¹¹¹³

Al Jauhari berkata:¹¹¹⁴ *wa ardafahu amrun* (masalah mengikutinya) ucapan untuk makna kalimat “Dia ditimpa masalah”, semisal dengan *tabi'ahu* dan *atba'ahu* semakna. Khuzaimah bin Malik bin Nahad berkata:

Jika gemini mengikuti bintang kartika

*Saya menduga keluarga Fathimah sudah gila*¹¹¹⁵

Yakni, Fathimah binti Yazkur bin Anazah, salah seorang dari dua penulis resensi buku. Al Farra'¹¹¹⁶ berkata, “*رَدِفَ لَكُمْ* bermakna mendekat, dan sebab itu berkata, *لَكُمْ* “kepadamu.” Ada yang mengatakan bahwa *radifahu* dan *radifa lahu* semakna, lalu ditambahkan *lam* sebagai penekanan –demikian Al Farra`-sebagaimana Anda berkata, *naqadtuhu* dan *naqadtu lahu* (memeriksanya dengan seksama), *kiltuhu* dan *wazintuhu* (menimbangnyanya), *kiltu lahu* dan *wazintu lahu* dan semisalnya, *بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْلُونَ* “Sebagian dari yang kamu minta (supaya)

¹¹¹³ *Atsar* dari Ibnu Syajarah, disebutkan Asy-Syaukani di dalam *Fath Al Qadir* (4/210).

¹¹¹⁴ Lih. *Ash-Shihhah* (4/1364).

¹¹¹⁵ Syair terdapat di dalam *Ash-Shihhah* (dan *Al-Lisan* (entri: *radifa*), dan *Fath Al Qadir* (4/210).

¹¹¹⁶ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/299).

disegerakan itu.” Yakni, sebagian siksa dan itu terjadi pada perang Badar. Ada yang mengatakan siksa kubur.

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ “Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai karunia yang besar (yang diberikan-Nya) kepada manusia,” yakni dengan menunda siksa hingga Hari Kiamat dan melimpahkan banyaknya rejeki.

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ “Tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukuri(nya),” maksudnya mensyukuri kebaikan dan nikmat-Nya.

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ “Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan hati mereka,” yakni *tukhfii shuduuruhum* (yang tersembunyi di hati mereka), وَمَا يُعْلِنُونَ “Dan apa yang mereka nyatakan,” yakni yang mereka tampilkan. Ibnu Muhaishin dan Humaid membacanya, *maa takunnu*¹¹¹⁷ dari lafazh *kanantu asy-syai`a* yakni ketika saya menutupinya, seperti di dalam surah ini dan surah Al Qashash.<sup>1118</sup> Susunan kalimat sebenarnya: *maa takunnu shuduuruhum `alaihi*, yaitu apa yang disembunyikan oleh hati-hati mereka. Seakan *dhamiir* (kata ganti) yang terdapat pada lafazh *ash-shuduur* adalah seluruh anggota tubuh. Dan, siapa yang membacanya demikian, “*tukinnu*” maka maknanya sudah sama diketahui. Dikatakan: *aknanta asy-syai`a*, sesuatu yang kamu sembunyikan di dalam dirimu.

Firman Allah SWT, وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ “Tiada sesuatu pun yang ghaib di langit dan di bumi, melainkan (terdapat) dalam kitab yang nyata (*Lauhul Mahfuzh*).” Al Hasan berkata, “Sesuatu yang ghaib di sini maksudnya adalah Hari

¹¹¹⁷ *Qira`ah* ini disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/129).

¹¹¹⁸ Qs. Al Qashash [28]: 69.

Kiamat.”¹¹¹⁹ Ada yang mengatakan bahwa siksa langit dan siksa bumi yang ghaib dari mereka.¹¹²⁰ Demikian diriwayatkan oleh An-Nuhas.

Ibnu Syajah berkata, “Sesuatu yang ghaib adalah segala sesuatu yang disembunyikan Allah SWT dari makhluk-Nya dan keghaiban-Nya dari makhluk-makhluk-Nya. Dengan demikian bersifat umum. Masuknya *ha`* pada lafadh *غَائِبَةٍ* mengisyaratkan kepada bentuk plural, yakni, segala sesuatu yang tersembunyi bagi makhluk, Allah SWT mengetahuinya dan telah ditetapkan-Nya di dalam Ummu Al Kitab-Nya (baca: Lauh Mahfuzh). Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, dari apa saja yang dirahasiakan dan dikerjakan secara terang-terangan oleh orang-orang kafir tersebut.”

Ada yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang telah ditetapkan di dalam Ummu Al Kitab yang dikeluarkan-Nya sesuai dengan batas-batas waktu yang tertunda. Maka, siapa yang meminta dicepatkan, yaitu siksanya, baginya siksaan tersebut tidak terlambat dan maju. Al Kitab adalah *Lauhul Mahfuzh*, di dalamnya Allah SWT menetapkan kehendak-Nya, agar Malaikat-malaikat yang dikehendaki-Nya mengetahuinya.

Firman Allah:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْضَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
﴿٧٦﴾ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾ إِنَّكَ

¹¹¹⁹ Lih. *Tafsir Al Hasan Al Bahri* (2/186).

¹¹²⁰ Pendapat ini disebutkan Abu Hayyan di dalam *Al Bahr Al Muhith* (7/95).

لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْ أَمْدَبِينَ ﴿٨٠﴾
 وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعَمَىٰ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ
 مُّسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

“Sesungguhnya Al Qur`an ini menjelaskan kepada Bani Israil sebagian besar dari (perkara-perkara) yang mereka perselisihkan tentangnya. Dan, sesungguhnya Al Qur`an itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara antara mereka dengan keputusan-Nya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Sebab itu, bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran yang nyata.

Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar dan (tidak pula) menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan, apabila mereka telah berpaling membelakang. Dan, kamu sekali-kali tidak dapat memimpin (memalingkan) orang-orang buta dari kesesatan mereka. Kamu tidak dapat menjadikan (seorang pun) mendengar, kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, lalu mereka berserah diri.” (Qs. An-Naml [27]: 76-81)

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
 Allah SWT, **“Sesungguhnya Al Qur`an ini menjelaskan kepada Bani Israil sebagian besar dari (perkara-perkara) yang mereka perselisihkan tentangnya.”** Mereka berbeda pendapat dalam banyak perkara sehingga mereka saling melaknat antara satu dengan lainnya, maka turunlah ayat ini. Maknanya: Sungguh Al Qur`an ini adalah

penjelas bagi mereka dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan, jika mereka berpegang dengannya. Hal demikian disebabkan mereka telah merubah isi Taurat dan Injil, termasuk menghilangkan sejumlah hukum yang terdapat di dalamnya.

لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً ۗ وَإِنَّهُ *“Dan, sesungguhnya itu,”* yakni Al Qur'an. لِلْمُؤْمِنِينَ *“Benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.”* Dikhususkan bagi orang-orang beriman, sebab, hanya orang-orang beriman yang mampu mengambil manfaat Al Qur'an. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ *“Sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara antara mereka dengan keputusan-Nya.”* Yakni, memberi keputusan atas apa yang bangsa Israil perselisihkan kelak di akhirat lalu memberikan ganjaran kepada masing-masing mereka yang benar dan salah. Ada yang mengatakan bahwa memberi keputusan atas perselisihan mereka di dunia sehingga mereka mengetahui siapa yang salah. وَهُوَ الْعَزِيزُ *“Dan Dia Maha Perkasa,”* yang kuat dan menang dan yang tidak tertahan urusan-Nya. الْعَلِيمُ *“Lagi Maha mengetahui,”* yakni tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya.

Firman Allah SWT, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ *“Sebab itu, bertawakkallah kepada Allah.”* Yakni, serahkan segala urusanmu kepada-Nya dan yakinlah, sungguh Allah SWT adalah penolongmu. إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ *“Sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran yang nyata.”* Yakni, yang tampak dan terang. Ada yang mengatakan, jelas dan gamblang bagi yang merenungi alasan kebenarannya.

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى *“Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar,”* yaitu orang-orang kafir, sebab, mereka enggan merenung. Mereka itu seperti mayat, tidak mempunyai rasa dan akal. Ada yang berpendapat, ini bagi siapa yang mengetahui bahwa dia tidak beriman. وَلَا تَسْمَعُ الضَّمَّةَ الدُّعَاءَ *“Dan (tidak pula)”*

menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan,” yakni orang-orang kafir. Mereka sepadan dengan tuli, sebab, tidak mendengar nasihat. Jika diajak kepada kebenaran mereka berpaling seakan tidak mendengar. Contohnya: *صُمُّكُمْ عَمَى* “Mereka tuli, bisu dan buta.”¹¹²¹ Telah dibahas sebelumnya.

Ibnu Muhaishin, Humaid, Ibnu Katsir, Ibnu Abi Ishak, dan Abbas, dari Abu Amr membacanya, *wa laa yasma'* dengan *ya'* dan *mim fathah*. *Ash-Shummu* dibaca *marfu'* karena subjek.¹¹²² Ulama lainnya membacanya, *شَمِعُ* bentuk *mudhari'* dari *asma'a*. *Ash-shumma* dengan *nashab*.

Masalah: Berdasarkan ayat ini, Aisyah RA menolak pendapat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW memperdengarkan ucapannya kepada para syahid perang Badar di dalam kuburnya (yakni Rasulullah SAW dapat mendengar suara mayat di kubur, dan mayat di kubur dapat mendengar suara Rasulullah SAW). Selain bersandarkan ayat ini, Aisyah RA juga berpegang dengan dalil akal. Sebuah riwayat *shahih* dari Rasulullah SAW, “*Kalian lebih tidak mampu mendengar dari mereka.*”¹¹²³

Ibnu Athiyah berkata, “Kisah para syahid Badar adalah kisah yang menunjukkan mukjizat Rasulullah SAW. Bahwa pada peristiwa tersebut Allah SWT mengembalikan pemahaman para mayat tersebut sehingga mereka mendengar perkataan (Rasulullah SAW.) Jika bukan karena berita darinya SAW bahwa para mayat tersebut mampu

¹¹²¹ Qs. Al Baqarah [2]: 18.

¹¹²² *Qira'ah* ini *qira'ah mutawatirah* sebagaimana disebutkan di dalam *Al Iqna'* (2/721), dan *Taqrib An-Nasyr* hal. 155.

¹¹²³ HR. Al Bukhari, dalam pembahasan tentang Jenazah, bab: 86, dan dalam pembahasan tentang Peperangan, bab: 8. Imam Muslim, pembahasan Tentang Surga, hadits no. 76, 77 dan di dalam pembahasan tentang hadits selain kedua kitab ini.

mendengar, maka seruan Rasulullah SAW kepada mereka, kita pahami kepada makna penghinaan kepada orang-orang kafir yang masih hidup dan penyembuh hati orang-orang beriman.”

Menurut saya (Al Qurthubi): Imam Al Bukhari meriwayatkan: Abdullah bin Muhammad menceritakan kepadaku, dia mendengar Rauh bin Ubadah berkata: Sa‘id bin Abi Arubah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dia berkata: Anas bin Malik menyebutkan kepada kami dari Thalhah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membawa 24 jenazah dari para pecundang gagah berani Quraisy untuk dilemparkan ke dalam sebuah sumur batu yang gelap dan busuk yang terdapat di Badar. Dalam tiga malam kemunculannya Rasulullah SAW tampak berdiri di sebuah tanah kosong. Pada hari ketiga di Badar, Rasulullah SAW meminta kendaraannya dan beliau berangkat pergi, lalu berjalan sementara para sahabatnya di belakangnya mengikuti.

Para sahabatnya berkata, “Kami menduga beliau pergi berjalan untuk urusan hajatnya. Selanjutnya beliau berdiri di tepi sebuah sumur berair, lalu beliau memanggil nama-nama mereka dan nama-nama bapak mereka, *'Ya Fulan bin Fulan, ya Fulan bin Fulan, tidakkah sebaiknya kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Sungguh kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kami kepada kami, dan apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhanmu kepadamu?'*”

Umar RA berkata, “Wahai Rasulullah SAW.! Engkau hanyalah berkata-kata dengan jasad tanpa ruh.” Rasulullah SAW bersabda, *“Demi Allah yang jiwaku ada di genggamannya, kalian lebih tidak mendengar dari mereka atas apa yang aku telah katakan.”*

Qatadah berkata, “Allah SWT menghidupkan mereka sehingga mereka mampu mendengar sabda Rasulullah SAW, sebagai bentuk penghinaan dan pelecehan yang melahirkan siksa, kesengsaraan serta penyesalan.”¹¹²⁴ HR. Imam Muslim juga.

Imam Al Bukhari berkata, “Utsman menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdah menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Rasulullah SAW berdiri di sisi sebuah sumur¹¹²⁵ yang belum di batu di Badar, dan bersabda, “*Apakah kalian telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan Tuhanmu kepada kalian?*”, kemudian Rasulullah SAW bersabda, “*Sekarang mereka mengetahui bahwa apa yang aku katakan kepadanya dahulu adalah benar.*” Kemudian saya membaca: ... *إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى* “*Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar...hingga akhir ayat.*”¹¹²⁶

Ayat ini merupakan dalil atas apa yang terjadi pada kisah Badar dan dalil disyariatkannya mengucapkan salam kepada mayat di kubur. Semakna dengan riwayat di atas adalah riwayat bahwa pada saat-saat tertentu beberapa ruh berdiri di tepi kuburan, dan pada riwayat lain yang menyebutkan bahwasanya mayat mendengar suara ketukan sandal yang pergi meninggalkan kuburan, serta riwayat-riwayat lainnya. Jika memang mayat di dalam kubur tidak dapat mendengar tentu tidak akan diucapkan salam kepada mereka. Semua ini adalah hujjah yang gamblang, dan telah kami jelaskan di dalam kitab *At-Tadzkirah*.

---

¹¹²⁴ HR. Imam Muslim, dalam Kitab Tentang Surga (4/2203, 2204).

¹¹²⁵ *Al Qaliib*: Sumur yang dindingnya belum dibatu. Berbentuk *mu'annats* dan mudzakkar. Lih. *An-Nihayah* (4/98).

¹¹²⁶ HR. Al Bukhari, dalam pembahasan tentang Jenazah (1/238).

Firman Allah SWT, وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ “Dan, kamu sekali-kali tidak dapat memimpin (memalingkan) orang-orang buta dari kesesatan mereka,” yakni kekafiran mereka. Yaitu, kamu tidak mempunyai kemampuan untuk membuat hati-hati mereka beriman. Hamzah membacanya, *wa maa anta tahdii al ‘umya ‘an dhalaalatihim*¹¹²⁷ seperti firman-Nya, أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمَىٰ “Apakah kamu dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta.”¹¹²⁸ Ulama lainnya membacanya: الْعُمَىٰ هَادِي dan qira`ah ini adalah qira`ah pilihan Abu Ubaid dan Abu Hatim, dan semisalnya di dalam surah Ar-Ruum. Semuanya mengakhiri lafazh هَادِي dengan ya` pada surah ini, dan tanpa ya` pada surah Ar-Ruum sesuai dengan yang tertulis di dalam Mushaf. Hanya saja, Ya`qub mengakhirinya pada kedua surah dimaksud dengan ya`.

Al Farra`<sup>1129</sup> dan Abu Hatim membolehkan membacanya, *wa maa anta bihaadin al ‘umya* dan ini qira`ah asalnya. Pada qira`ah Abdullah berbunyi, *wa maa an tahdiy al ‘umya*.¹¹³⁰

إِن تَسْمِعُ “Jika kamu dapat menjadikan (seorang pun) mendengar,” yakni kamu tidak dapat (mendengar). إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا “Kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami.” Ibnu Abbas RA berkata, “Tidak bisa, kecuali orang-orang yang ditakdirkan untuk bahagia, dan mereka itu orang-orang yang ikhlas dalam bertauhid.”

¹¹²⁷ Qira`ah Hamzah ini adalah qira`ah mutawatirah, sebagaimana yang disebutkan di dalam *Al Iqna'* (2/721) dan *Taqrib An-Nasyr* hal.155.

¹¹²⁸ Qs. Yunus [10]: 43.

¹¹²⁹ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/300).

¹¹³⁰ Qira`ah Abdullah disebutkan Al Farra` di dalam *Ma'ani*-nya (2/300), dan An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur'an* (3/220).

Firman Allah:

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ
كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ
بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ
تَحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ
لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا آلَ لَيْلٍ لِّسَكْنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا
إِنِّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾

“Dan, apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami. Dan, (ingatlah) hari (ketika) Kami kumpulkan dari tiap-tiap umat segolongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, lalu mereka dibagi-bagi (dalam kelompok-kelompok). Hingga apabila mereka datang, Allah berfirman, 'Apakah kamu telah mendustakan ayat-ayat-Ku, padahal ilmu kamu tidak meliputinya, atau apakah yang telah kamu kerjakan?'. Dan, jatuhlah perkataan (adzab) atas mereka disebabkan kezhaliman mereka, maka mereka tidak dapat berkata (apa-apa). Apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan malam supaya mereka beristirahat padanya dan siang yang menerangi? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.”

(Qs. An-Naml [27]: 82-86)

Firman Allah SWT, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ *“Dan, apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka.”* Ulama berselisih pendapat tentang lafazh وَقَعَ الْقَوْلُ dan tentang دَابَّةً. Ada yang mengatakan bahwa وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ *“Perkataan telah jatuh atas mereka”* adalah marah Allah SWT wajib atas mereka.¹¹³¹ Demikian yang dikatakan Qatadah.

Mujahid berkata, “Yakni, benarlah perkataan terhadap mereka bahwa mereka tidak beriman.”¹¹³² Ibnu Umar RA dan Abu Sa’id Al Khudri RA berkata, “Jika tidak menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kejahatan, wajiblah kemarahan Tuhan kepadanya.”¹¹³³

Abdullah bin Mas’ud RA berkata, *“(perkataan telah jatuh atas mereka)* maknanya adalah dengan kematian para ulama dan diangkatnya Al Qur’an. Perbanyaklah membaca Al Qur’an sebelum Al Qur’an diangkat.” Para sahabatnya bertanya, “Mushaf ini bisa diangkat, lalu bagaimana dengan yang ada pada dada-dada orang?” Abdullah menjawab, “Malamnya mudah baginya menghapalnya, esok paginya dia lupa kembali. Bahkan mereka lupa kalimat *Laa ilaaha illa Allah* (tidak ada tuhan selain Allah). Mereka justru hapal perkataan orang-orang jahil dan hapal syair-syair mereka, dan itu terjadi saat *“perkataan telah jatuh atas mereka.”*

Menurut saya (Al Qurthubi): Abu Bakar Al Bazzar meriwayatkannya dengan sanad bersambung, dia berkata: Abdullah bin Yusuf Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Majid bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dari Musa bin Ubaidah, dari Shafwan bin Salim, dari Ibnu Abdillah bin Mas’ud RA,

¹¹³¹ Disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/210).

¹¹³² *Ibid.*

¹¹³³ *Ibid.*

dari ayahnya RA bahwa dia berkata, “Perbanyaklah menziarahi Baitullah ini, sebelum ia diangkat dan orang-orang lupa di mana tempatnya. Juga, perbanyaklah membaca Al Qur’an sebelum Al Qur’an diangkat.” Para sahabatnya bertanya, “Mushaf ini bisa diangkat, bagaimana dengan Al Qur’an yang ada di dada-dada orang (baca: dihafal)?” Abdullah bin Mas’ud RA berkata, “Pada paginya mereka lupa dan mereka hanya ingat perkataan-perkataan Jahiliah beserta syair-syairnya, dan itu terjadi saat *“perkataan telah jatuh atas mereka.”*”

Ada yang mengatakan bahwa perkataan dimaksud adalah firman Allah SWT, *وَلَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ* “Akan tetapi, telah tetaplah perkataan dari-Ku, ‘Sesungguhnya akan aku penuhi neraka Jahannam itu.’”¹¹³⁴ Maka, *tetapnya perkataan* adalah wajibnya balasan siksa bagi orang-orang kafir tersebut. Pada batas dimana taubat tidak lagi diterima dan tidak lahir lagi seorang anak yang beriman, pada saat demikian berlakulah kiamat. Demikian disebutkan oleh Al Qusyairi.

Pendapat lainnya: Hafshah binti Sirin berkata: Saya bertanya kepada Abu Al Aliyah tentang Firman Allah SWT, *وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ* “Dan, apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka.” Dia menjawab: Allah SWT mewahyukan kepada Nuh AS: *أَنْتُمْ لَنْ يُؤْمِنُوا مِنْ قَوْمِكِ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ* “Dan, diwahyukan kepada Nuh, bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang telah beriman (saja),”¹¹³⁵ dan seakan di wajah saya ada penutup dan kemudian terbuka.

¹¹³⁴ Qs. As-Sajdah [32]: 13.

¹¹³⁵ Qs. Huud [11]: 36.

An-Nuhas¹¹³⁶ berkata, “Jawaban yang bagus. Sebab, manusia semuanya diuji dan siksa bagi mereka ditunda hingga akhir hayat, karena di antara mereka terdapat orang-orang yang beriman dan shalih. Bagi siapa yang diketahui-Nya akan bertaubat dan beriman, maka Allah SWT menunda kehidupan mereka dan kita diperintahkan untuk mengambil upeti darinya. Jika fase ini berakhir, maka *tetaplah perkataan atas mereka*. Maka, mereka seperti kaum nabi Nuh ketika Allah SWT berfirman, **أَنْتُمْ لَنْ يُؤْمِنُوا مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ** “Dan, diwahyukan kepada Nuh, bahwanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang telah beriman (saja).”

Menurut saya (Al Qurthubi), “Setelah perenungan semua pendapat ini bermuara kepada makna yang sama. Dalilnya adalah bunyi di akhir ayat: **أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ** “Sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.” Dibaca: **أَنَّ** dengan *hamzah fathah*, dan akan dibahas nanti.

Di dalam *Shahih Muslim* disebutkan, dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal jika telah keluar, maka keimanan seseorang tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya. Hal demikian terjadi, sebab, sebelumnya dia tidak beriman atau beriman tetapi tidak berbuat baik dengannya. Yaitu terbitnya matahari dari arah barat, munculnya Dajjal dan dabbah (makhluk) dari bumi.” Telah dibahas sebelumnya.

Terjadi perselisihan pendapat yang tajam di antara ulama dalam menentukan *daabbah* ini, sifatnya dan dari mana munculnya. Kami telah menyebutkannya di dalam kitab *At-Tadzkirah*, dan kami akan membahasnya lebih terperinci di sini.

---

¹¹³⁶ Atsr dari Abu Al Aliyah disebutkan An-Nuhas di dalam *I'rab Al Qur'an* (3/221).

Pendapat pertama dari beberapa pendapat adalah bahwa *daabbah* itu adalah anak unta nabi Shalih AS. Pendapat ini yang paling benar –*wallahu a'lam*- sesuai dengan yang diriwayatkan Abu Daud Ath-Thayalisi di dalam *Musnad*-nya dari Huzaiifah, dia berkata: Rasulullah SAW bercerita tentang *daabbah*, dan beliau bersabda, “*Bagi tanda-tanda kiamat ada tiga kemunculan; yang pertama keluar dari ujung sebuah padang sahara tetapi beritanya tidak sampai ke negeri –maksudnya Makkah. Kemudian vakum dalam beberapa lama. Setelah itu keluar yang lebih kecil dari sebelumnya, dan beritanya menyebar ke padang sahara hingga ke negeri, yakni kota Makkah.*” Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “*Ketika orang-orang sedang berada di Masjid yang paling agung bagi Allah SWT, bagi-Nya hak menjaga kebaikannya, dan yang paling Mulia di sisinya yakni Masjid Al Haram, tiba-tiba saja –tanpa ada yang menggiring- hewan tersebut telah bersuara (targhu) di antara Rukun (sudut Ka'bah) dan Maqam (batu pijakan Ibrahiim AS.) sedang mengibas-ngibaskan debu dari kepalanya. Melihat itu, orang-orang secara bersamaan lari berpencar dan terpisah-pisah. Kedatangan hewan tersebut telah mengokohkan kelompok orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu mengetahui bahwa Allah SWT tidak akan melemahkan mereka. Hewan (baca: makhluk) itu memulai dengan orang-orang beriman, yakni mengusap wajahnya dan menjadi bersih dan bersinar seakan bintang yang berkilau. Hewan tersebut berkuasa di bumi, tidak ada yang bisa mencarinya dan tidak ada yang selamat yang lari darinya. Orang-orang berlindung darinya dengan menegakkan shalat. Hewan itu mendatangnya dari belakangnya dan berkata, 'Hai Fulan, sekarang baru kamu mengerjakan shalat.'* Hewan itu berjalan ke arah depannya, lalu mengusap wajahnya, kemudian berlalu. Hewan tersebut berbaur dengan orang-orang dalam urusan harta dan turut

serta dalam aktifitas kehidupan mereka. Hingga dikenal dengan jelas mana orang-orang beriman dan mana orang-orang kafir, sehingga seorang yang beriman dapat berkata kepada orang kafir, 'Hai kafir, berikanlah hakku'."¹¹³⁷

Tempat pendalilannya dari hadits ini bahwa hewan tersebut adalah unta nabi Shalih AS adalah sabdanya, "*wa hiya targhu* (dan dia bersuara)." Lafazh *ar-ragha`* dipergunakan untuk unta. Kisahnya adalah ketika unta nabi Shalih AS dibunuh, anaknya lari dan batu gunung membuka dirinya untuknya dan anak unta tersebut masuk ke dalamnya dan batu menutup. Anak unta itu berada di dalamnya hingga kemudian keluar dengan izin Allah SWT.

Diriwayatkan bahwa hewan (makhluk) tersebut yang berbulu halus, berkaki dan panjangnya 60 hasta.

Dikatakan hewan tersebut adalah *al Jassaasah*, ini adalah pendapat Abdullah bin Ibnu Umar RA.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, *al Jassaasah* itu bertubuh layaknya manusia. Panjangnya hingga menyentuh awan dan kakinya di bumi.

Diriwayatkan pula bahwa bentuk tubuhnya adalah kumpulan dari semua tubuh hewan.

Ats-Tsa'labi¹¹³⁸ dan Al Mawardi menyebutkan, "Kepalanya kepala kerbau. Matanya mata babi. Tanduknya tanduk rusa. Lehernya leher burung unta. Dadanya dada singa. Warna tubuhnya warna macan tutul. Pinggangnya pinggang kucing. Ekornya ekor domba jantan. Kaki-kakinya kaki-kaki unta, antara satu ruas dengan ruas yang lain

---

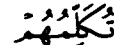
¹¹³⁷ Disebutkan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya (3/375).

¹¹³⁸ Lih. Tafsir Al Mawardi (3/210).

panjang 12 hasta –Az-Zamakhsyari¹¹³⁹ berkata, “Dengan hasta nabi Adam AS.” Hewan tersebut keluar dengan membawa tongkat nabi Musa AS dan cincin nabi Sulaiman AS. Dengan tongkat nabi Musa AS ia memukul pelan wajah seorang Muslim dengan sekali pukulan, dan seketika wajah tersebut memutih. Dengan cincin nabi Sulaiman AS ia mengetuk pelan wajah seorang kafir, dan seketika wajah itu menghitam.” Demikian dikatakan Ibnu Az-Zubair RA.

Di dalam kitab karya An-Naqqasy disebutkan, dari Ibnu Abbas RA, “*Ad-Daabbah* adalah ular (*tsu’baan*) yang merayap di dinding Ka’bah yang disambar oleh burung elang saat bangsa Quraisy bermaksud membangun dinding Ka’bah.”

Al Mawardi meriwayatkan dari Muhammad bin Ka’ab dari Ali bin Abi Thalib RA, bahwa dia ditanya tentang *daabbah*, maka Ali RA berkata, “Demi Allah, ia tidak berekor dan berjenggot.” Al Mawardi berkata, “Dari pernyataan Ali RA ini diketahui *daabbah* adalah sejenis bangsa manusia, walaupun Ali tidak menjelaskannya.”¹¹⁴⁰

Syaikh kami Imam Abu Al Abbas Ahmad bin Umar Al Qurthubi berkata di dalam *Kitab Al Mufhim* miliknya: Menurut pelontar pendapat ini, pendapat yang dekat dengan kebenaran adalah yang berdekatan dengan Firman Allah SWT, “yang akan

---

¹¹³⁹ Lih. *Al Kasysyaf* (3/152).

¹¹⁴⁰ Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/210). Hal yang harus diperhatikan adalah keluarnya *daabbah* serta percakapannya kepada manusia merupakan tanda dari tanda-tanda kiamat –jangan seorang pun yang ragu. Ini adalah pernyataan Al Qur’an Al Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Akan tetapi, terjadi perselisihan pendapat yang tajam di antara para ulama setelah Rasulullah SAW tentang hakikatnya, bentuknya, tempat keluarnya dan apa yang dilakukannya kepada manusia serta apa yang dibawanya saat keluar. Perselisihan tersebut hanya mengotori lembar-lembar kertas dengan tanpa faedah. Hendaknya para pembaca Al Qur’an dapat mengerti perkara yang sebenarnya, dan tidak terpengaruh dengan apa yang tertulis di dalam pembahasan tentang-kitab tafsir tanpa dalil yang kuat.

mengatakan kepada mereka.” Dengan demikian, *daabbah* tersebut tidak mempunyai tanda khusus yang ajaib, dan tidak mempunyai sepuluh tanda seperti yang disebutkan di dalam hadits. Sebab, keberadaan pemikir dan ahli debat yang mendebat para pelaku bid‘ah itu banyak adanya.

Alhasil tidak ada tanda khusus bagi *daabbah* dan tidak juga tanda sepuluh yang dimaksud. Kekhususan wujud *daabbah* dengan sendirinya akan berakhir dengan keabsahan pendapat (dalil). Pada pendapat ini, penyebutan *daabbah* yang berpikir dan berbicara, memiliki keutamaan serta berilmu yang pada tataran kemanusiaan disebut manusia atau Alim atau Imam, yang pada dasarnya adalah *daabbah*, adalah keluar dari bahasa seorang yang fashih dalam berbahasa, dan bertentangan dengan kemuliaan seorang ulama. Yang demikian itu bukanlah perbuatan orang yang berakal. Maka pendapat yang paling baik untuk dilontarkan adalah sebagaimana yang dikatakan ulama ahli tafsir. *Wallahu A‘lam* dengan masalah yang sebenarnya.

Menurut saya (Al Qurthubi): Apa yang kita paparkan berdasarkan hadits riwayat Abu Hudzaifah, telah menguraikan benang kusut masalah ini, dan hendaklah berpegang dengan hadits tersebut.

Selanjutnya ulama berselisih pendapat dari tempat mana *daabbah* keluar.¹¹⁴¹ Abdullah bin Umar berkata, “Keluar dari bukit Shafa di Makkah. Merangkak naik ke atasnya lalu muncul keluar.” Abdullah bin Umar juga berkata semisalnya, “Kalau saya mau menginjakkan kakinya di tempat di mana *daabbah* kelak keluar, maka akan saya lakukan.”

---

¹¹⁴¹ Lih. Tafsir Al Mawardi (3/210).

Dalam sebuah riwayat dari Rasulullah SAW, “Bumi terbelah saat *daabbah* keluar, dan Isa AS sedang *thawaf* di Baitullah bersama kaum muslimin yang datang dari arah Al Mas’a dan *daabbah* keluar dari bukit Shafa, lalu memberi tanda di antara kedua mata orang-orang beriman dan melahirkan tanda keimanan seakan bintang bersinar, lalu memberi tanda di antara kedua mata orang-orang kafir yang melahirkan titik kekafiran.”¹¹⁴²

Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa *daabbah* itu berbulu. Demikian disebutkan Al Mahdawi. Dari Ibnu Abbas RA bahwa *daabbah* itu muncul dari *Syi’ib*, kepalanya menyentuh awan dan kedua kakinya berada di dalam bumi. Ia membawa tongkat nabi Musa AS dan cincin Sulaiman AS.

Dari Hudzaifah RA, dia meriwayatkan: Keluar tiga jenis makhluk. *Pertama*, makhluk yang keluar dan berkelana di sejumlah padang sahara lalu vakum. *Kedua*, makhluk yang keluar di sejumlah negeri memerangi para pembesar negeri hingga banyak pertumpahan darah. *Ketiga*, makhluk yang keluar dari tempat yang paling mulia dan agung yakni Mesjid Al Haram.

Az-Zamakhshari¹¹⁴³ berkata, “Keluar dari antara sudut pondasi perumahan Bani Makhzum sebelah kanan di luar Masjid. Saat itu sekelompok orang melarikan diri, dan sekelompok orang berhenti menyaksikan.” Diriwayatkan dari Qatadah bahwa *daabbah* itu keluar di daerah Tihamah.

---

¹¹⁴² Ibnu Katsir meriwayatkan semakna dalam kitab tafsirnya (3/375), dan berkata, “Sanadnya tidak sah.”

¹¹⁴³ Lih. *Al Kasysyaf* (3/153).

Diriwayatkan pula *daabbah* keluar dari Masjid Kufah dari lubang tannur-nya (tempat pembakaran) Nuh AS. Ada yang mengatakan, keluar dari bumi Tha'if.

Abu Qubail berkata, "Abdullah bin Amr memberi tanda dengan kakinya di bumi Tha'if, dan berkata, 'Dari sini keluar *daabbah* yang kelak akan berbicara kepada manusia'."

Ada yang mengatakan bahwa dari antara lembah di Tihamah.¹¹⁴⁴ Demikian yang dikatakan Ibnu Abbas RA.

Ada yang mengatakan bahwa dari wilayah berbatu di *Syi'ib Ajyaad*.¹¹⁴⁵ Demikian yang dikatakan Abdullah bin Umar RA.

Ada yang mengatakan bahwa dari laut Sodom.¹¹⁴⁶ Demikian yang dikatakan Wahab bin Munabbih. Ketiga pendapat terakhir ini disebutkan Al Mawardi di dalam kitabnya. Al Baghawi Abu Al Qasim Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz berkata, "Ali bin Al Ja'd menceritakan kepada kami, dari Fudhail bin Marzuq Ar-Raqqasyi Al Aghar –dan Yahya bin Ma'in ditanya tentangnya dan dia berkata, "*Tsiqah*"-, dari Athiyah Al Ufi, dari Ibnu Umar, dia berkata, "*Daabbah* keluar dari belahan Ka'bah, dengan kecepatan seperti kuda yang berlari dalam tiga hari."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Ini semua adalah pendapat para Sahabat dan Tabi'in tentang keluarnya *daabbah* serta sifatnya. Semua pendapat ini menolak pendapat sebagian dari ulama ahli tafsir yang menyebutkan *daabbah* adalah manusia berpikir yang mendebat para pelaku bid'ah dan kafir. Abu Umamah meriwayatkan bahwa

---

¹¹⁴⁴ *Atsar* dari Ibnu Abbas RA. disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/220).

¹¹⁴⁵ *Atsar* disebutkan Al Mawardi *Ibid.*, dan menisbatkannya kepada Ibnu Umar RA..

¹¹⁴⁶ *Atsar* dari Wahab disebutkan Al Mawardi *Ibid.*

Rasulullah SAW bersabda, '*Daabbah keluar dan memberi tanda pada orang-orang dengan belalainya.*' Demikian disebutkan Al Mawardi.¹¹⁴⁷

تَكْلِمُهُمْ dengan *ta` dhammah* dan *lam* tasydid kasarh –dari lafazh *al Kalaam* adalah *qira`ah* ulama umumnya. Makna demikian diisyaratkan dalam *qira`ah* Ubai, *tunabbi`uhum*.

As-Suddi berkata, “Berbicara kepada manusia tentang kesalahan agama-agama selain Islam.”

Ada yang mengatakan, “Berbicara kepada mereka tentang perkara buruk yang menyimpannya.”

Ada yang mengatakan bahwa berbicara kepada manusia dengan lidah yang tajam dan suara yang terdengar dari jauh dan dekat. *أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ* “Bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.” Yakni, dengan keluarnya, sebab keluarnya *daabbah* bagian dari tanda kiamat, dan *daabbah* berkata, “Ketahuilah laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat zhalim.”

Abu Zur`ah, Ibnu Abbas RA, Al Hasan dan Abu Raja` membacanya, *Taklimuhum* dengan *ta` fathah* dari lafazh *al Kalim* bermakna *al Jarhu*, luka.

Ikrimah berkata, “Yakni memberi tanda.”

Abu Al Jauza` berkata, “Saya bertanya kepada Ibnu Abbas RA tentang ayat ini: تَكْلِمُهُمْ atau '*taklimuhum*'? Ibnu Abbas RA berkata, 'Lafazh tersebut, demi Allah, adalah *tukallimuhum* dan *taklimuhum*. *Tukallim* orang-orang beriman dan *taklim* orang-orang kafir serta pendosa, yakni membuat mereka terluka.”

---

¹¹⁴⁷ *Ibid.*

Abu Hatim berkata, “**تَكَلَّمْتُمْ** sebagaimana Anda berkata *tujarrihuhum*, dan berpendapat **تَكَلَّمْتُمْ** adalah ungkapan untuk perbuatan yang banyak dilakukan dari *taklimuhum*.”

بَعَايَتِنَا لَا يُؤَقِّنُونَ “Bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.” Ulama Kufah, Ibnu Ishak dan Yahya membacanya, *anna* dengan *fathah* pada hamzah. Ulama Makkah, Madinah, Syam dan Bashrah membacanya, *inna* dengan *kasrah* pada hamzah.¹¹⁴⁸

An-Nuhas¹¹⁴⁹ berkata, “Pada *qira`ah* dengan *fathah*, ada dua pendapat tentang maknanya, dan demikian juga pada *qira`ah* dengan *kasrah*.” Al Akhfasy berkata, “Artinya, *bi`anna*.” Demikian juga Ibnu Mas`ud membacanya, *bi`anna*”.<sup>1150</sup> Abu Ubaidah<sup>1151</sup> berkata, “Berada pada kedudukan *nashab* dengan berlakunya kata kerja (*fi`l*) atasnya, yaitu, “mengabarkan kepada mereka bahwa manusia”.

Al Kisa`i dan Al Farra`¹¹⁵² membacanya, *inna an-naasa* dengan *kasrah* sebagai kalimat baru.

Al Akhfasy berkata, “Itu bermakna *taquulu inna`an-naasa* (ia berkata sungguh manusia), yakni orang-orang kafir. **بَعَايَتِنَا لَا يُؤَقِّنُونَ** “Tidak yakin kepada ayat-ayat Kami,” yaitu dengan Al Qur`an dan Muhammad SAW. Demikian itu terjadi ketika Allah SWT tidak lagi menerima keimanan orang-orang kafir, dan yang tersisa adalah orang-

¹¹⁴⁸ *Qira`ah* ini disebutkan An-Nuhas di dalam *I`rab Al Qur`an* (3/222).

¹¹⁴⁹ *Ibid*.

¹¹⁵⁰ *Qira`ah* Abdullah disebutkan Al Farra` di dalam *Ma`ani Al Qur`an* (2/300), dan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/133).

¹¹⁵¹ Di dalam *I`rab Al Qur`an*, karya An-Nuhas (3/222). Abu Ubaid berkata, “Secara lahir, yang benar adalah ini, sebab, pembicaraan ini tidak terdapat di dalam *Majaz Al Qur`an* karya Abu Ubaidah.

¹¹⁵² Lih. *Ma`ani Al Qur`an*, karya Al Farra` (2/300).

orang beriman dan orang-orang kafir berdasarkan pengetahuan-Nya sebelum keluarnya *daabbah*. *Wallahu A'lam*.

Firman Allah SWT, *وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا* “Dan, (ingatlah) hari (ketika) Kami kumpulkan dari tiap-tiap umat segolongan.” Yakni *zamrah* (golongan) dan *jamaa'ah* (sekumpulan). *مَنْ يَكْذِبْ بِآيَاتِنَا* “Dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami.” Yaitu Al-Qur'an dan peringatan-peringatan yang menunjukkan kepada kebenaran. *فَهُمْ يُوزَعُونَ* “Lalu mereka dibagi-bagi (dalam kelompok-kelompok).” Yakni digiring ke sebuah tempat penghisaban.¹¹⁵³ Para Masyayikh berkata:

Berapa banyak pasukan besar yang kita bagi

*Dan berapa banyak pemimpin gagah berani yang mencintai kami*¹¹⁵⁴

Qatadah berkata, *بُرُوعُونَ* bermakna didatangkan dari permulaannya hingga penghabisannya¹¹⁵⁵. *حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ* “Hingga apabila mereka datang, berkata,” yakni Allah SWT berfirman, *أَكْذَبْتُمْ بِآيَاتِي* “Apakah kamu telah mendustakan ayat-ayat-Ku,” yang diturunkan kepada para Rasul-Ku, dan terhadap ayat-ayat-Ku yang Aku tegakkan sebagai dalil atas keesaan-Ku. *وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا* “Padahal ilmu kamu tidak meliputinya,” akan kebatilannya sehingga kalian bisa mengingkarinya, akan tetapi, kalian mendustainya disebabkan kebodohan kalian. *أَمْ آذًا كُنْتُمْ تَسْمُونَ* “Atau apakah yang telah kamu kerjakan?” Sebentuk penghinaan dan pembodohan, yakni, “Apa yang telah kalian lakukan ketika kalian tidak mencoba untuk mengkajinya dan memikirkan apa yang ada di dalamnya.” *وَوَقَعَ الْقَوْلُ*

¹¹⁵³ *Atsar* dari As-Suddi dan Ibnu Zaid, dan disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (4/216).

¹¹⁵⁴ Syair terdapat di dalam Tafsir Al Mawardi (3/211), dan *Fath Al Qadir* (4/216).

¹¹⁵⁵ *Atsar* dari Qatadah, disebutkan oleh Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/211).

عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا “Dan, jatuhlah perkataan (azab) atas mereka disebabkan kezhaliman mereka,” yakni wajibnya siksa atas mereka disebabkan kezhaliman mereka, yaitu, kesyirikan mereka; فَهَمْ لَا يَطْفُرُونَ “Maka mereka tidak dapat berkata (apa-apa).” Yakni mereka tidak mempunyai udzur dan alasan. Ada yang mengatakan bahwa mulut-mulut mereka ditutup dan karena itu mereka tidak dapat berkata-kata. Demikian yang dikatakan oleh kebanyakan ulama ahli tafsir.

Firman Allah SWT, أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ “Apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan malam supaya mereka beristirahat padanya.” Yakni berdiam dan tidur; وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا “Dan siang yang menerangi?” yakni siang dibuat terang untuk mencari rezeki. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ “Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman,” kepada Allah SWT. Ayat ini menyebutkan akan dalil Uluhiyah dan kekuasaan-Nya, yakni, apakah mereka tidak mengetahui kesempurnaan kekuasaan Kami sehingga mereka beriman.

Firman Allah:

وَيَوْمَ يُفْعَلُ فِي الصُّورِ فَنُزِعَ مِنَ السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴿٨٧﴾ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَهِيَ تَمُرٌّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴿٨٩﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾

“Dan, (ingatlah) hari (ketika) ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadap-Nya dengan merendahkan diri. Dan, kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (begitulah) Perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik dari padanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram dari pada kejutan yang dahsyat pada hari itu. Dan, barangsiapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah muka mereka ke dalam neraka. Tiadalah kamu dibalasi, melainkan (setimpal) dengan apa yang dahulu kamu kerjakan.”

(Qs. An-Naml [27]: 87-90)

Firman Allah SWT, **وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ** “Dan, hari (ketika) ditiup sangkakala.” Yakni, ingatlah sebuah hari atau beri mereka peringatan pada sebuah hari ditiupnya sangkakala. Pendapat Al Farra¹¹⁵⁶, maknanya: Dan itulah hari ditiupnya sangkakala, dan dibolehkan di dalam kalimat penghapusan (lafazh). Tentang *ash-shuur* yang benar adalah tanduk terbuat dari cahaya, dengannya Israfil meniup.

Mujahid berkata, “Seperti bentuk *al buuq* (terompet).” Ada yang mengatakan bahwa Ia adalah *al buuq* (terompet), dengan bahasa penduduk Yaman dan telah dibahas sebelumnya dan perkataan ulama

¹¹⁵⁶ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/300).

tentang itu pada surah Al An‘aam.”¹¹⁵⁷ *فَفَزَعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ* “Maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah.”

Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Ketika Allah SWT selesai dari penciptaan langit, selanjutnya Dia menciptakan *ash-Shuur* (terompet) lalu memberikannya kepada Israfil. Dan, Israfil mengepitnya dengan mulutnya seraya mata memandang ke ‘Arsy menanti kapan diperintahkan untuk meniupnya.” Saya bertanya, “Ya Rasulullah, apakah *ash-Shuur* itu?” Rasulullah SAW bersabda, “Tanduk, demi Allah, sangat besar. Demi Zat yang mengutusku dengan kebenaran, sungguh besar lingkarannya seluas langit dan bumi. Israfil meniupnya sebanyak tiga kali tiupan. Tiupan pertama, tiupan untuk melahirkan ketakutan. Tiupan kedua untuk mematikan. Tiupan ketiga, untuk kebangkitan dan berdiri dihadapan Rabbul ‘Aalamiin.”¹¹⁵⁸ Hadits seterusnya.

Demikian disebutkan Ali bin Ma‘bad, Ath-Thabari, Ats-Tsa‘labi dan ulama lainnya. Hadits dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Arabi. Saya telah menyebutkan dan membahasnya di dalam kitab *At-Tadzkirah*. Pendapat yang benar tentang peniupan sangkakala itu terjadi dua kali, bukan tiga. Tiupan yang pertama, yakni tiupan untuk menimbulkan rasa takut pada dasarnya menjadi satu dengan tiupan mematikan, sebab, keduanya merupakan hal yang lazim dan melazimkan. Yakni: *Mereka takut setakut-takutnya ketika mendengar suara sangkakala dan mati*, atau dihitung dalam tiupan kebangkitan, dan pendapat ini adalah pilihan Al Qusyairi serta ulama lainnya.

---

¹¹⁵⁷ Lih. Tafsir ayat 73 dari surah Al An‘aam.

¹¹⁵⁸ Tentang ini, lih. *At-Tadzkirah*, karya Al Qurthubi, Hal. 188 dan setelahnya.

Al Qusyairi berkata dalam pembahasan ini, “Maksudnya tiupan kedua, yakni menghidupkan mereka dan mereka ketakutan seraya berkata, *مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا* 'Siapakah yang membangkitkan Kami dari tempat tidur Kami (kubur)?'¹¹⁵⁹ serta menegaskan urusan yang membuat mereka guncang dan takut.” Tiupan ini seperti suara terompet untuk mengumpulkan semua makhluk di bumi pembalasan. Demikian yang dikatakan Qatadah.

Al Mawardi¹¹⁶⁰ berkata, “*وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ* 'Dan, hari (ketika) ditiup sangkakala,' adalah hari berbangkit dari kubur.” Al Mawardi juga berkata, “Tentang makna *al faz'u* ini ada dua pendapat: *Pertama*, segera dan menjawab seruan. Dari perkataan: *faza'tu ilaika fii kadza*, yakni ketika saya bersegera memenuhi panggilanmu untuk membantumu. *Kedua*, *al Faz'u* di sini adalah ketakutan dan kesedihan yang sudah dijanjikan. Sebab, di dalam kuburnya mereka dibuat gelisah sehingga mereka takut. Pendapat kedua ini lebih dekat kepada makna yang dikehendaki.

Menurut saya (Al Qurthubi), “As-Sunnah yang shahih menyebutkan, dari Abu Hurairah RA dan Abdullah bin Umar RA, bahwasanya tiupan sangkakala dimaksud dua kali dan bukan tiga kali.¹¹⁶¹ Hadits keduanya diriwayatkan Imam Muslim, dan telah kami paparkan di dalam kitab *At-Tadzkirah*, dan insya Allah benar bahwa tiupan tersebut dua kali. Allah SWT berfirman, *وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ* 'Dan, ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah.' Di dalam ayat ini terdapat pengecualian, sebagaimana yang terdapat di dalam ayat berisi pengecualian pada

¹¹⁵⁹ Qs. Yasin [36]: 52.

¹¹⁶⁰ Lih. Tafsir Al Mawardi 3/212.

¹¹⁶¹ Lih. *Shahih Muslim* juz 4 hal.2270, 2271.

tiupan yang melahirkan keterkejutan. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa kandungan makna kedua ayat ini satu.”

Ibnu Al Mubarak meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Antara dua tiupan berjarak 40 tahun. Pada tiupan pertama Allah SWT mematikan semua yang hidup, dan pada tiupan yang kedua Allah SWT menghidupkan semua yang mati.”¹¹⁶²

Jika dikatakan: Bahwa sesungguhnya Firman Allah SWT,

يَوْمَ تَرْجِفُ الْأَرْجِفَةُ ﴿٦﴾ تَتَّبِعُهَا الرّٰدِفَةُ ﴿٧﴾ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿٨﴾ أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ ﴿٩﴾ يَقُولُونَ أَيْنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْعَافِرَةِ ﴿١٠﴾ أَيْنَا كُنَّا عِظْمًا نَّخْرَةً ﴿١١﴾ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿١٥﴾ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوًى ﴿١٦﴾ أَذْهَبَ إِلَيْكَ فِرْعَوْنُ إِنَّهُ ظَنَّ ﴿١٧﴾ أَنَّهُ لَكَ إِلَهٌ أَن تَرْكَبَهُ ﴿١٨﴾ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَانْخَشِي ﴿١٩﴾

“Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncang Alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk. (orang-orang kafir) berkata: 'Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula. Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?.' Mereka berkata, 'Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.' Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja. Maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Sudah sampailah kepadamu (Ya Muhammad) kisah Musa. Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah Suci ialah lembah Thuwa. 'Pergilah kamu

¹¹⁶² Disebutkan Al Qurthubi di dalam *At-Tadzkirah* hal. 209.

kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, dan katakanlah (kepada Fir'aun): Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari kesesatan). Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada-Nya?'. (Qs. An-Naazi'at [79]: 6-19)

Secara lahirnya, ayat ini menunjukkan bahwa tiupan itu berlaku tiga kali.

Maka kita jawab: Tidak demikian adanya. Akan tetapi, yang dimaksud dengan *az-zajrah* adalah tiupan yang kedua yang membangkitkan manusia dari kubur mereka. Demikian pula yang dikatakan Ibnu Abbas, Mujahid, Atha', Ibnu Zaid dan ulama lainnya. Mujahid berkata, "Hanya dua kali tiupan. Tiupan pertama mematikan segala sesuatu dengan izin Allah. Tiupan kedua menghidupkan segala sesuatu dengan izin Allah."

Atha' berkata, "الرَّاجِفَةُ" Hari Kiamat dan الرَّادِفَةُ hari kebangkitan." Ibnu Zaid berkata, "الرَّاجِفَةُ" kematian dan الرَّادِفَةُ Hari Kiamat." *Wallahu A'lam.*

إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ "Kecuali siapa yang dikehendaki Allah." Ulama berselisih pendapat tentang "Siapa" yang dikecualikan di dalam ayat ini. Di dalam hadits riwayat Abu Hurairah "Siapa" dimaksud adalah para syahid yang ada di sisi-Nya memperoleh rezeki langsung dari-Nya. Adapun yang merasakan ketakutan dan keterkejutan adalah orang yang hidup. Ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair, bahwa "Siapa" maksudnya adalah para syahid, mereka memegang pedang berada di sekitar 'Arsy.

Al Qusyairi berkata, "Para Nabi termasuk dalam hitungan 'Siapa; yang dikecualikan tersebut. Nilai kesyahidan mereka didapat dengan derajat kenabiannya."

Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah para Malaikat. Al Hasan berkata, “Dikecualikan pula sejumlah Malaikat, bahwa sesungguhnya mereka juga mengalami mati di antara dua tiupan.”

Muqatil berkata, “Yakni: Jibril, Mika’il, Israfil, dan Malaikat maut.”

Ada yang mengatakan, para bidadari. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman, sebab, setelahnya Allah SWT berfirman, *مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ*, “Barangsiapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik dari padanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram daripada kejutan yang dahsyat pada hari itu.”

Sebagian ulama berkata, “Tidak ada sebuah riwayat yang *shahih* yang menjelaskan tentang hal tersebut, apa yang dikatakan semua bersifat kemungkinan.”

Menurut saya (Al Qurthubi): Ulama tersebut belum membaca riwayat Abu Hurairah yang dinilai *shahih* oleh Abu Bakar bin Al Arabi, hendaknya menimbang hadits tersebut. Apa yang dikatakan di dalam hadits tersebut adalah penegasan tentang “Siapa” yang dimaksud, adapun pendapat yang lain adalah ijtihad. *Wallahu a’lam.*

Ada yang mengatakan bahwa selain dari yang telah disebutkan, sebagaimana yang akan dipaparkan di dalam tafsir surah Az-Zumar nanti.

Firman Allah SWT, *فَفَزَعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ* “Maka terkejutlah segala yang di langit.” Kata kerja masa lampau (*maadhi*), dan *يُنْفَعُ* kata kerja masa datang (*mustaqbal*), maka dikatakan: Bagaimana

mungkin kata kerja masa lampau menjadi *athaf* bagi kata kerja masa datang? Al Farra'¹¹⁶³ menjawab, "Susunan kalimat ini terbentuk berdasarkan maknanya, sebab, maknanya: *jika sangkakala sudah ditiup (nufikha), maka terkejutlah (fazi'a). إِلَّا مِنْ شَاءَ اللَّهُ* "Kecuali siapa yang dikehendaki Allah," dengan *nashab* karena pengecualian. *وَكُلُّ أُنْوَةٍ دَاخِرِينَ* "Dan semua mereka datang menghadap-Nya dengan merendahkan diri."

Abu Amr, Ashim, Al Kisa'i, Nafi', Ibnu Amir dan Ibnu Katsir membacanya, *'Aatuuhu* (أَتَوْه) dengan bentuk kata kerja masa lampau.

Al A'masy, Yahya, Hamzah, Hafsh dan Ashim membacanya demikian: *وَكُلُّ أُنْوَةٍ* dengan bentuk kata kerja masa lampau. Demikian pula *qira'ah* Ibnu Mas'ud RA.

Qatadah membacanya, *wa kullun 'ataahu* (أَتَاه) *daakhiriin*.¹¹⁶⁴

An-Nuhas¹¹⁶⁵ berkata, "Di dalam Kitab saya disebutkan, dari Abu Ishak di dalam *Al Qiraa'at*: Siapa yang membaca demikian *وَكُلُّ أُنْوَةٍ* bermakna menjadikannya bentuk tunggal berdasarkan lafadh *kullun*, dan siapa yang membaca demikian, *'Aatuuhu* (أَتَوْه) bermakna menjadikannya bentuk plural berdasarkan maknanya. Pendapat ini sungguh buruk sekali. Sebab, ketika berkata, *'وَكُلُّ أُنْوَةٍ* bermakna tidak menjadikannya dalam bentuk tunggal, tetapi, justru berbentuk plural. Jika berbentuk tunggal, semestinya berkata, *'(أَتَاه) 'ataahu*. Akan tetapi, siapa yang berkata, *'أُنْوَةٍ* berdasarkan makna dia berbentuk tunggal, dan berupa kata kerja masa lampau, sebab, disinkronkan dengan lafadh *فَفَزِعَ*. Siapa yang membacanya, *Wa kullun aatauhu* (أَتَوْه),

¹¹⁶³ Lih. *Ma'ani Al Qur'an*, karya Al Farra' (2/300, 301).

¹¹⁶⁴ *Qira'ah* Qatadah disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/136).

¹¹⁶⁵ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/223).

membentuknya berdasarkan makna pula, dan berkata, *aatuuhu* (آتوه), sebab kalimat ini adalah kalimat yang terputus dari permulaan.”

Ibnu Nashr berkata, “Telah diriwayatkan dari Abu Ishak tidak sebagaimana yang dikatakan An-Nuhas. Bahkan teks tertulis Abu Ishak berbunyi: *وَكُلُّ أُنثَىٰ دَاخِرِينَ*, dibaca, *`Aatuuhu* (آتوه) bagi siapa yang menganggapnya bentuk tunggal itu berdasarkan lafazh *kullun*, dan siapa yang menganggapnya bentuk plural itu berdasarkan maknanya. Maksudnya (kalimat serupa) yang disebutkan di dalam Al Qur'an atau di dalam kitab-kitab lainnya, jika menghukumkannya berbentuk tunggal itu disebabkan lafazh *kullun* dan jika menilainya berbentuk plural itu disebabkan maknanya. Abu Ja'far tidak mengutip makna yang ini.”

Al Mahdawi berkata, “Siapa yang membacanya demikian: *وَكُلُّ أُنثَىٰ دَاخِرِينَ*, itu adalah kata kerja dari lafazh *al Ityaan* dan dipadankan kepada makna *kullun* dan tidak lafazhnya. Siapa yang membacanya, *Wa kullun 'aatuuhu* (آتوه) *daakhiriin*”, maka itu adalah isim faa'il (subjek pelaku) dari kata kerja *أتى* (*ataa*). Dalilnya adalah Firman Allah SWT, *وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا* 'Dan, tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada Hari Kiamat dengan sendiri-sendiri'.¹¹⁶⁶ Siapa yang membacanya, *Wa kullun 'ataahu* (أتاه), maka dia memadankannya kepada lafazh *kullun* tanpa maknanya dan memadankan lafazh *Daakhiriin* kepada maknanya. Maknanya adalah *shaaghiriin* artinya dalam keadaan kecil dan hina. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Qatadah, dan telah dibahas sebelumnya pada surah An-Nahl.¹¹⁶⁷

¹¹⁶⁶ Qs. Maryam [19]: 95.

¹¹⁶⁷ Lih. Tafsir ayat 48 dari surah An-Nahl.

Firman Allah SWT, *مَرَّ السَّحَابُ، وَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ*
“Dan, kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan.” Ibnu Abbas RA berkata, “Yakni, *qaa`imah* (berdiri tegak) padahal ia berjalan dengan cepat.”

Al Qutabi berkata, “Gunung-gunung itu dikumpulkan dan diperjalankan. Dalam pandangan mata seakan ia tegak diam, padahal dia berjalan. Demikianlah halnya terhadap segala sesuatu yang besar dan kumpulan yang banyak, pandangan kita menjadi terbatas melihatnya, itu disebabkan banyaknya jumlahnya dan jauhnya jarak antara satu sisi dengan sisi lainnya. Dalam pandangan kasat mata, yang demikian itu layak diam, tetapi hakikatnya dia berjalan. An-Nabighah menulis syair menyifati sekelompok pasukan:

*Gunung tinggi itu seperti gunung besar, kamu sangka mereka
Diam untuk sebuah keperluan, padahal mereka berjalan bagus*¹¹⁶⁸

Al Qusyairi berkata, “Itu terjadi pada Hari Kiamat. Disebabkan jumlahnya yang banyak seakan gunung-gunung itu diam tegak, yakni, berhenti dalam pandangan mata walaupun gunung-gunung itu sendiri berjalan sebagaimana jalannya awan. Seperti awan, kita menyangkanya diam padahal ia berjalan. Yakni: berjalan sebagaimana awan yang berjalan dan tidak ada yang diam di tempatnya. Allah SWT berfirman, *وَسَيَرَتِ الْجِبَالَ فَكَانَتْ سَرَابًا* “Dan, gunung-gunung dijalankan, maka menjadi fatamorganalah ia.”¹¹⁶⁹

¹¹⁶⁸ *Al Ar'an*, gunung tinggi. *Ath-Thaudu*, gunung besar. *Al Haaj* bentuk plural dari *Haajah*, keperluan. *Al Hamlajah*, bagusnya cara berjalan hewan yakni cepatnya –bahasa Farsi yang diArabkan. Syair ini terdapat di dalam *Tafsir Ibnu Athiyah* (10/137).

¹¹⁶⁹ Qs. An-Naba' [78]: 20.

Dikatakan: Allah SWT memberi sifat kepada pegunungan dengan sifat-sifat yang berbeda, semuanya kembali kepada makna pengosongan bumi dari gunung-gunung dan menghilangkan apa-apa yang menutupinya.

Sifat pertama adalah robohnya gunung dari bumi, dan itu terjadi sebelum bumi *zilzalah* (berguncang). Setelah itu menjadi seperti kapas yang beterbangan, dan itu terjadi saat langit menjadi seperti luluhan perak (ini sifat kedua). Allah SWT berfirman menggabungkan kedua kejadian yang dialami langit dan gunung: **يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالرَّهْلِ ۖ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ** “*Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak. Dan, gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang berterbangan).*”

Sifat ketiga, saat gunung-gunung berubah menjadi seperti debu, yakni saat terpotong-potong dalam potongan yang kecil setelah sebelumnya beterbangan layaknya kapas.

Sifat keempat, keterbongkarannya dari bumi, sebab, sebelumnya walaupun dengan keadaannya yang demikian gunung-gunung itu masih berada di tempatnya dan bumi di bawahnya, maka dibongkar agar terlepas. Gunung-gunung terbongkar dari tempatnya dengan hembusan angin kencang.

Sifat kelima, angin menghembusnya dan mengangkatnya naik dari permukaan bumi tersebar di udara seakan debu yang berhamburan. Siapa yang memandangnya, setelah sebelumnya tertahan karena gemuknya layaknya jasad yang tegak –yang pada dasarnya berjalan hanya saja berjalan di belakang angin, seakan roboh remuk berkeping-keping.

Sifat keenam, seakan fatamorgana. Siapa yang datang ketempatnya dan melihatnya tidak akan mendapatkan apa-apa layaknya fatamorgana.

Muqatil berkata, “Jatuh ke bumi dan menjadi rata dengan bumi.” Kemudian ada yang berkata, “Ini hanyalah perumpamaan.”

Al Mawardi¹¹⁷⁰ berkata, “Ada tiga pendapat berkaitan dengan permisalan gunung: *Pertama*, Allah SWT memisalkan dunia ini. Orang yang memandangnya menyangka bumi itu diam seperti gunung. Bumi juga bergerak layaknya awan. Demikian yang dikatakan Sahal bin Abdillah. *Kedua*, Allah SWT memisalkan dengan iman yang tetap kokoh berdiam di hati dan amalnya naik ke langit. *Ketiga*, Allah SWT memisalkan jasad yang ruhnya keluar darinya dan naik ke ‘Arsy.’”

صَنَّعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ (begitulah) Perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu.” Yakni, ini diantara perbuatan Allah SWT. Setiap perbuatan-Nya adalah meyakinkan. وَتَرَى “Dan, kamu melihat.” Dari pandangan mata. Jika maksudnya pandangan hati, maka membutuhkan kepada adanya dua objek. Asalnya adalah: تَرَى، lalu harakat pada *hamzah* dipindahkan kepada *ra*’ dan kini *ra*’ berharakat, selanjutnya *hamzah* ditiadakan. Cara meringankan *hamzah* ini dilakukan dengan cara jika sebelumnya huruf *sukun*. Dan, peringanan ini lazim berlaku.

Ulama Kufah membacanya demikian: تَحْسِبُهَا “Kamu sangka dia,” dengan *sin fathah* berdasarkan kias. Dari *hasiba* – *yahsabu*. Hanya saja diriwayatkan sebaliknya dari Rasulullah SAW, bahwa beliau membacanya dengan kasrah pada kata kerja *mudhaari*’, dengan timbangan *fa’ila* – *yaf’ilu* semisal *na’ima* – *yan’imu* dan

¹¹⁷⁰ Lih. Tafsir Al Mawardi (3/213).

ba`isa – yab`isu. Diriwayatkan dari bentuk Salim, ya`isa – yay`isu. Dalam percakapan bahasa Arab hanya dikenal bahasa-bahasa ini.

وَهِيَ تَمْرُ مَرَّ السَّحَابِ “Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan.”

Susunan kalimat sebenarnya: *marraa mitslu marri as-sihaab*, berjalan sebagaimana jalannya awan. Lalu, sifat ditegakkan mengganti kedudukan lafazh yang disifatkan dan *mudhaf* mengganti kedudukan *mudhaf ilaih*.

Alhasil gunung digeser dari tempatnya di atas permukaan bumi, lalu dikumpulkan dan dijalankan sebagaimana awan yang berjalan. Kemudian dihancurkan dan dikembalikan ke bumi, sebagaimana firman-Nya, وَبَسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا “Dan, gunung-gunung dihancur luluhkan seluruh-luluhnya.”¹¹⁷¹

صُنِعَ اللَّهُ “(Begitulah) Perbuatan Allah.” menurut Sibawaih dan Khalil dibaca dengan *nashab* dan berkedudukan sebagai *mashdar*. Sebab, ketika Allah SWT berfirman, وَهِيَ تَمْرُ مَرَّ السَّحَابِ menunjukkan kepada bahwasanya Allah SWT telah menciptakan yang demikian itu. Akan tetapi, boleh pula membacanya dengan *nashab* atas dasar permusuhan, yakni, *lihatlah kepada hasil perbuatan Allah SWT*, berdasarkan cara baca ini, *waqaf* terjadi pada lafazh السَّحَابِ, dan dengan metode yang pertama tidak boleh *waqaf* di sini. Boleh membacanya dengan *rafa'* dengan susunan kalimat : *dzaalika shun'ullah*.

الَّذِي أَنْعَمَ كُلَّ شَيْءٍ “Yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu.” Yakni Allah menetapkannya dan menyempurnakannya. Semakna dengan itu sabda Rasulullah SAW, “Allah SWT mengasihinya siapa saja yang melakukan sebuah perbuatan dan menyempurnakannya.”

¹¹⁷¹ Qs. Al Waaqi'ah [56]: 5.

Qatadah berkata, “Menjadikan bagus semua hasil perbuatannya.” *Al Itqaan* adalah *al ihkaam*, menetapkan dan menyempurnakan. Dikatakan: *rajulun tiqnun*, yakni *haadziq*, pandai terhadap segala sesuatu.

Az-Zuhri berkata, “Aslinya dari Ibnu Tiqnin. Dia adalah seorang lelaki dari bangsa ‘Ad. Sasaran tembakan panahnya tidak pernah salah. Dengan namanya dibuat permisalan. Dikatakan: *’armaa min Ibni Tiqnin* (lebih mahir dalam memanah dari Ibnu Tiqnin). Kemudian dikatakan untuk seorang yang pintar dan cerdas dengan *Tiqnun*.

إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ “*Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” Ulama lainnya membacanya: تَفْعَلُونَ dengan bentuk dialog, dan ini *qira’ah* mayoritas ulama. Ibnu Katsir, Abu Amr dan Hisyam membacanya dengan *ya’*.¹¹⁷²

Firman Allah SWT, *مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا* “*Barangsiapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik dari padanya.*” Ibnu Mas‘ud RA dan Ibnu Abbas RA berkata, “Kebaikan adalah *لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ* (Tidak ada Tuhan selain Allah).”¹¹⁷³

Abu Ma’syar berkata, “Ibrahim AS bersumpah kepada Allah SWT dengan kalimat ini: *Allah alladzi laa ilaaha illaa huwa wa laa yustatsnaa anna al hasanah laa ilaaha illa Allah Muhammad Rasulullah* (artinya: Allah, yang tiada tuhan selain Dia, dan tidak ada pengecualian bahwa kebaikan adalah kalimat tidak ada tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Rasulullah).”

---

¹¹⁷² *Qira’ah* ini *qira’ah mutawatirah* sebagaimana di dalam *Taqrib An-Nasyr* hal. 155.

¹¹⁷³ *Atsar* ini disebutkan An-Nuhus di dalam *Ma’ani Al Qur’an* (5/150), dan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/137), dan Abu Hayyan di dalam *Al Bahr Al Muhith* (7/101).

Ali bin Al Husain bin Ali RA berkata, “Seseorang turut berperang. Jika dia menyingkir dari medan peperangan dia berkata *laa ilaaha illaa Allah wahdahuu laa syariika lahu* (tiada tuhan selain Allah, yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya). Manakala lelaki tersebut berada di negeri Romawi, tepatnya di daerah Jalfa’ dan Bardi, dia berseru dengan suara kuat: *laa ilaaha illaa Allah wahdahuu laa syariika lahu*. Tiba-tiba muncul seseorang berpakaian putih dengan menunggang kuda dan berkata kepadanya, “Demi Allah, kalimat tersebut adalah kalimat yang dimaksud Allah SWT dalam firman-Nya, *مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا* “Barangsiapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik dari padanya.”¹¹⁷⁴

Diriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Saya berkata, ya Rasulullah berilah saya wasiat.” Rasulullah SAW bersabda, “*Takutlah kepada Allah. Jika kamu berbuat dosa, maka segeralah susul dengan perbuatan baik.*” Abu Dzar berkata, “Saya berkata, ya Rasulullah, apakah mengucapkan kalimat *laa ilaaha illaa Allah* termasuk kebaikan?” Rasulullah SAW bersabda, “*Bahkan dari sebaik-baik kebaikan.*” Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, “Ya, itulah kebaikan dari segala kebaikan.” Demikian disebutkan Al Baihaqi.

Qatadah berkata, “*مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ* 'Barangsiapa yang membawa kebaikan,' yakni keikhlasan dan tauhid.”¹¹⁷⁵ Ada yang mengatakan, melaksanakan semua perintah yang wajib.¹¹⁷⁶

Menurut saya (Al Qurthubi), “Siapa yang mengamalkan hakikat *laa ilaaha illaa Allah* (tidak ada tuhan selain Allah) dan apa yang diwajibkan karenanya —sebagaimana yang telah dipaparkan

¹¹⁷⁴ Disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/137).

¹¹⁷⁵ Disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/213).

¹¹⁷⁶ *Ibid.*

pada surah Ibrahiim—¹¹⁷⁷ bermakna dia telah mengesakan Allah, ikhlas dan menjalankan semua kewajiban.

فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا “Maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik dari padanya.” Ibnu Abbas RA berkata, “Yakni kebaikan yang dihasilkan dari perbuatan baiknya, sampai kepadanya.” Demikian juga yang dikatakan Mujahid. Ada yang mengatakan bahwa baginya pahala yang indah yakni surga. Lafazh خَيْرٌ bukan isim tafdhil (superlatif).

Ikrimah dan Ibnu Juraij berkata, “Jika kebaikan yang diperolehnya tersebut lebih baik dari keimanan, maka bukan demikian. Sebab, tidak ada yang lebih baik dari ucapan *laa ilaaha illa Allah* (Tidak ada tuhan selain Allah). Akan tetapi, baginya sebagian kebaikan dari kebaikan mengucapkan kalimat *laa ilaaha illaa Allah*.”

Ada yang mengatakan bahwa فَلَهِ خَيْرٌ مِنْهَا “maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik dari padanya.” Sebagai isim tafdhil (yang menunjukkan arti superlatif), yakni, pahala Allah lebih baik dari amal seorang hamba, perkataannya, dan dzikirnya. Demikian pula halnya, ridha Allah itu lebih baik bagi seorang hamba dari perbuatan seorang hamba. Demikian yang dikatakan Ibnu Abbas RA.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya penggantian pahala. Allah SWT memberinya sepuluh terhadap satu perbuatan baik, dan terhadap keimanan yang dalam waktu sebentar memperoleh ganjaran pahala yang abadi. Demikian yang dikatakan Muhammad bin Ka‘ab dan Abdurrahman bin Zaid.

وَهُمْ مِنْ فَرَجٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ “Sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram dari pada keterkejutan yang dahsyat pada hari

---

¹¹⁷⁷ Lih. Tafsir ayat 24 dari surah Ibrahiim.

itu.” Ashim, Hamzah dan Al Kisa'i membacanya, *faza' i yauma`idzin*¹¹⁷⁸ dengan *idhafah*.

Abu Ubaid berkata, “Ini perkara yang menakjubkan bagiku, sebab, takwil yang paling umum dari kedua takwil yang ada adalah hendaknya ketentraman tersebut dihasilkan dari semua keterkejutan pada hari tersebut. Jika dikatakan, *dari pada keterkejutan yang dahsyat pada hari itu* menjadi seakan keterkejutan yang terendah dari segala keterkejutan.”

Al Qusyairi berkata, “Dibaca: *مِنْ فَرَجٍ* dengan tanwin, maksudnya, satu keterkejutan, sebagaimana firman-Nya, *لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَجُ الْأَكْبَرُ* “Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar.” Ada yang mengatakan bahwa maksudnya keterkejutan yang banyak, sebab *al faza'* adalah *mashdar* dan *mashdar* juga berfungsi untuk menyebutkan jumlah yang banyak.

Menurut saya (Al Qurthubi): Berdasarkan penafsiran ini, maka kedua takwil di atas semakna. Al Mahdawi berkata, “Siapa yang membaca, *min faza'in yauma`idzin*, dengan tanwin, dan *yauma`idzin* dibaca dengan *nashab* karena adanya *mashdar* yakni *faza'*, atau boleh juga sebagai sifat bagi lafazh *faza'* dan berhubungan dengan lafazh yang ditiadakan. Sebab, semua khabar *mashdar* diterjemahkan dalam *isim zaman* dan disifati dengannya. Boleh pula berhubungan dengan *isim faa'il* yakni *عَامِتُونَ*. Diizinkan *idhaafah* kepada *zharf*. Siapa yang menghapus tanwin dan membaca *mim* dengan *fathah* bermakna dia membentuk *yauma`idzin* sebagai lafazh *mabni*, sebab, ia adalah *zharf zamaan*, dan *zharf zamaan* tidak mungkin *mu'rab*. Ketika aktifitas

---

¹¹⁷⁸ *Qira'ah* dengan tanpa tanwin ini *qira'ah mutawatirah* sebagaimana di dalam *Taqrib An-Nasyr* hal. 155.

idhaafah diberikan kepada lafazh yang tidak mungkin *mu'rab*, maka dibaca secara *mabnii*. Sibawaih bersyair:

*Ketika ('alaa hiina) urusan mereka yang membesar memalingkan
orang-orang*

*Burung Zuraiq menyambar harta seakan sambaran musang*¹¹⁷⁹

Firman Allah SWT, وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ “Dan barangsiapa yang membawa kejahatan.” Yakni kesyirikan.¹¹⁸⁰ Demikian dikatakan Ibnu Abbas RA, An-Nakh‘i, Abu Hurairah RA, Mujahid, Qais bin Sa‘ad dan Al Hasan. Merupakan ijma ulama ahli takwil bahwa *al hasanah* yang dimaksud adalah kalimat *laa ilaaha illaa Allah*, dan *As-Sayyi‘ah* yang dimaksud adalah kesyirikan. فَكَبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ “Maka disungkurkanlah muka mereka ke dalam neraka.” Ibnu Abbas RA berkata, “Yakni, ‘*ulqiyat* (dicampakkan).”

Adh-Dhahhak berkata, “*Thurihat*, dibuang.” Dikatakan: *kaabtu al ‘inaa‘a* yaitu *qalabtuhu ‘alaa wajhihi* (membalik mukanya). *Fi‘l laazim*-nya adalah *akabba*, dan ini jarang berlaku dalam percakapan orang-orang Arab.

هَلْ تُجْزَوْنَ “Tiadalah kamu dibalasi,” yakni dikatakan kepada mereka, “Apakah kalian mendapat balasan.” Boleh juga yang berkata adalah Allah SWT, atau perkataan Malaikat; إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ “Melainkan (*setimpal*) dengan apa yang dahulu kamu kerjakan.” Yakni, kecuali pahala amal perbuatanmu.

---

¹¹⁷⁹ Syair milik Al Ahwash, terdapat di dalam *Al Kitab* (1/59), dan *I‘rab Al Qur‘an*, karya An-Nuhas (3/224).

¹¹⁸⁰ *Atsar* disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/213).

Firman Allah:

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا
يَهْتَدَىٰ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

“Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini (Makkah) yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan-Nya-lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan, supaya aku membacakan Al Qur`an (kepada manusia). Maka, barangsiapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk (kebaikan) dirinya, dan barangsiapa yang sesat maka katakanlah, 'Sesungguhnya aku (ini) tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan.' Dan, katakanlah, 'Segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesaran-Nya, maka kamu akan mengetahuinya. Dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan'.” (Qs. An-Naml [27]: 91-93)

Firman Allah SWT, *إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا* “Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini yang telah menjadikannya suci.” Yakni, Makkah yang dimuliakan oleh Allah SWT kehormatannya, yakni, Allah SWT menjadikannya tanah haram dan aman. Haram dari pembunuhan. Tidak boleh berbuat zhalim di dalamnya. Tidak boleh memburu hewan, dan menebang

pepohonannya. Telah dibahas sebelumnya pada banyak tempat di dalam kitab ini.

Ibnu Abbas membacanya demikian, “*Al-latii harramahaa*”¹¹⁸¹ karena mengikuti (*na‘at*) lafazh *al baldah*. Mayoritas ulama membacanya, *al-ladzii* dalam kedudukan *nashab na‘at* bagi lafazh رَبِّ. Jika lafazh رَبِّ dibaca dengan *alif* dan *lam*, maka Anda berkata *al muharrimuhaa*. Jika dengan *al-latii* yang berarti *na‘at* bagi lafazh *al baldah*, maka Anda membacanya *al muharrimuhaa huwa*. Harus dengan memunculkan *dhamirnya* bersamaan dengan *alif* dan *lam*. Sebab, kata kerjanya bisa berlaku bukan kepada yang dikehendaki. Jika Anda berkata, *alladzii harramahaa*, maka Anda tidak perlu mengucapkan *dhamir huwa*.

وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ شَيْءٌ “Dan kepunyaan-Nya-lah segala sesuatu,” makhluk ciptaan dan kekuasaan. وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ “Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” Yakni menjadi bagian dari orang-orang yang tunduk kepada perintah-Nya. وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ “Dan, supaya aku membacakan Al Qur’an (kepada manusia).” Yakni, aku diperintahkan untuk membacakan Al Qur’an, فَمَنْ أَهْتَدَى “Maka, barangsiapa yang mendapat petunjuk.” Maka baginya pahala hidayahnya. وَمَنْ ضَلَّ “Dan barangsiapa yang sesat,” maka tugasku hanyalah menyampaikan semata. Hukum Ayat ini terhapus dengan turunnya Ayat yang berisi perintah berperang.

An-Nuhas¹¹⁸² berkata, وَأَنْ أَتْلُوا dengan *nashab* karena adanya huruf ‘an.’ Al Farra¹¹⁸³ berkata, “Pada salah satu dari dua *qira‘ah* berbunyi, وَأَنْتِلُّ (*wa‘anitlu*), itu berada pada kedudukan *jazm* (dibaca

¹¹⁸¹ *Qira‘ah* ini disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/138).

¹¹⁸² Lih. *I‘rab Al Qur‘an* (3/225).

¹¹⁸³ Lih. *Ma‘ani Al Qur‘an* (2/301).

dengan sukun) disebabkan perintah, dan oleh sebab itu wau-nya ditiadakan.”

An-Nuhas¹¹⁸⁴ berkata, “Kami tidak mengetahui ada seorang ulama yang membacanya dengan cara demikian, dan *qira`ah* tersebut menyelisihi semua yang tertulis di dalam mushaf.”

Firman Allah SWT, *وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ* “Dan, katakanlah, ‘Segala puji bagi Allah’,” atas segala nikmat-Nya dan petunjuk-Nya kepada kami. *سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ* “Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesaran-Nya.” Yakni di dalam dirimu dan di luar dirimu, sebagaimana berfirman: *سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ* “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri.”¹¹⁸⁵

فَنَعْرِفُونَهَا “Maka kamu akan mengetahuinya.” Yakni tanda-tanda kekuasaan-Nya dan keesaan-Nya di dalam dirimu sendiri dan di langit serta di bumi. Semisalnya, Firman Allah SWT, *وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُتَوَكِّلِينَ* “Dan, di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin. Dan, (juga) pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?”¹¹⁸⁶

وَمَا رَأَيْكَ بِغَفْلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ “Dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan.” Penduduk kota Madinah, penduduk kota Syam dan Hafsh, dari Ashim, mereka semua membacanya dengan *ta`* sebagai bentuk kalimat percakapan, berdalilkan firman-Nya, *سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ* “Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesaran-Nya, maka kamu akan mengetahuinya.” Dengan demikian makna percakapan berada pada satu rajutan yang sama.

¹¹⁸⁴ Lih. *I`rab Al Qur`an* (3/225).

¹¹⁸⁵ Qs. Fushshilat [41]: 53.

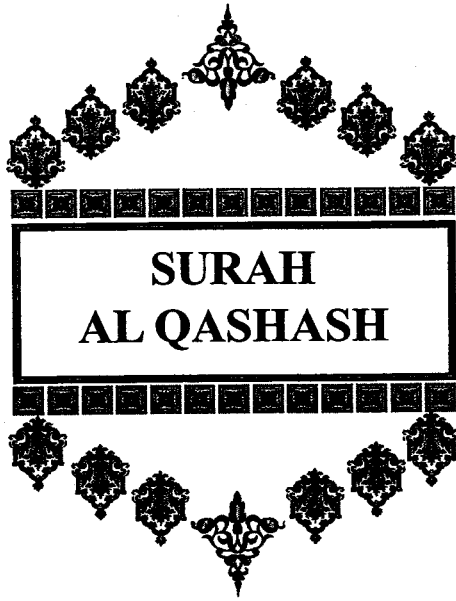
¹¹⁸⁶ Qs. Adz-Dzaariyat [51]: 20, 21.

Ulama lainnya membacanya dengan *ya*¹¹⁸⁷ dengan dasar menyepadankannya dengan kalimat sebelumnya. *فَمِنْ أَهْتَدَى* “Maka, barangsiapa yang mendapat petunjuk.” Kemudian Allah SWT menyebutkan tanda-tanda dimaksud.

---

¹¹⁸⁷ *Qira`ah* ini *qira`ah mutawatirah* terdapat di dalam *Taqrib An-Nasyr* hal.112.

SURAH AL QASHASH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Semua ayatnya diturunkan di Makkah (surah *makkiyah*), berdasarkan perkataan Al Hasan, Ikrimah dan Atha'. Ibnu Abbas dan Qatadah berkata, "Kecuali sebuah ayat yang turun pada antara Makkah dan Madinah." Ibnu Salam berkata, "Diturunkan di Juhfah pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yakni firman-Nya, إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ 'Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Qur'an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali.'" (Qs. Al Qashash [28]: 85)

Muqatil berkata, "Di dalam surah ini terdapat ayat-ayat yang diturunkan di Madinah (surah *madaniyah*), yakni:

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا يُنَالَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَأَمْنَا بِهِ ءِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنِئُ الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾

“Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al kitab sebelum Al Qur`an, mereka beriman (pula) dengan Al Qur`an itu. Dan apabila dibacakan (Al Qur`an itu) kepada mereka, mereka berkata: 'Kami beriman kepadanya. sesungguhnya. Al Qur`an itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan Kami, sesungguhnya Kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkan(nya).' Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang telah Kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata: 'Bagi Kami amal-amal Kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil.'” (Qs. Al Qashash [28]: 52-55). Seluruh ayatnya berjumlah 88 ayat.

Firman Allah:

طَسَّرَ ① تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ② نَتَلَوُا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى
 وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ③ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ
 وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ مِنْهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَذِخُّ أُنْسَاءَهُمْ وَيَسْتَخِيءُ
 نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ④ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِي
 اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ⑤
 وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا
 كَانُوا يَحْذَرُونَ ⑥

“Thaa Siin Miim. Ini adalah ayat-ayat kitab (Al Qur`an) yang nyata (dari Allah). Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan, Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi). Dan, akan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan Kamilihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu.” (Qs. Al Qashash [28]: 1-6)

Firman Allah SWT, طَسَمَ “Thaa Siin Miim.” telah dibahas sebelumnya. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ “Ini adalah ayat-ayat kitab (Al Qur`an) yang nyata (dari Allah).” تِلْكَ berada pada kedudukan *rafa`* dengan makna *haadzihi tilka* (ini). Dan آيَاتُ “Ayat-ayat” badal (pengganti) baginya (*tilka*). Boleh pula berada pada kedudukan *nashab* dengan adanya kata kerja نَتْلُوْا “Kami membacakan,” dan آيَاتُ badal (pengganti) baginya (*tilka*) juga. Membacanya dengan *nashab*, seperti jika Anda berkata, *Zaidan dharabtu*.¹¹⁸⁸ Dan, lafazh الْمُبِينِ “Yang nyata,” yakni, berkah-Nya dan kebaikan-Nya. *Al Mubiin*, penjelas dari yang hak dan batil, yang haram dan yang halal, kisah-kisah para Nabi serta Kenabian Muhammad SAW. Dikatakan: *baana*

¹¹⁸⁸ Lih. *I`rab Al Qur`an* (3/227).

asy-syai' dan abaana artinya ittadhaha yakni menjadi jelas dan terang.

﴿نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ “Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman.” Di dalamnya akan dikisahkan kisah nabi Musa AS, Fir'aun dan Qarun. Dengan kisah ini Allah SWT hendak menjelaskan kepada orang-orang musyrik Quraisy, bahwa kekerabatan Musa AS dan Fir'aun tidak memberinya manfaat disebabkan kekafirannya.

Demikian pula halnya kekerabatan kaum Quraisy dengan Muhammad SAW. Di dalam surah ini juga dijelaskan bahwa Fir'aun telah berlaku sombong dan berbuat zhalim di muka bumi. Itu diantara kekafirannya. Hendaknyalah jangan berlaku sombong dalam hidup ini. Demikian pula, hendaknya, jangan berlaku gila hormat disebabkan banyaknya harta. Kedua sifat ini adalah diantara budaya Fir'aun dan Qarun.

﴿نَتْلُوا عَلَيْكَ﴾ “Kami membacakan kepadamu.” Maksudnya, Jibril AS membacakan kepadamu atas perintah Kami. ﴿مِنْ نَبَأِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ﴾ “Sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun,” yakni sebagian berita tentang keduanya. dan ﴿مِنْ﴾ berfungsi untuk pamaruhan (*at-Tab'iidh*), dan ﴿مِنْ نَبَأٍ﴾ *maf'ul* (objek), ﴿نَتْلُوا﴾ yakni, membacakan kepadamu sebagian berita tentang keduanya. itu seperti firman-Nya, ﴿تَنْبُتُ بِالدَّهْنِ﴾ “Yang menghasilkan minyak.”¹¹⁸⁹ Dan, makna ﴿بِالْحَقِّ﴾ “Dengan benar,” yakni dengan kejujuran yang tidak ada keraguan dan kedustaan. ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ “Untuk orang-orang yang beriman.” Yakni orang-orang yang mempercayai Al Qur'an, dan memahami

¹¹⁸⁹ Qs. Al Mu'minuun [23]: 20.

bahwasanya Al Qur'an datang dari sisi Allah SWT. Bagi yang tidak beriman, maka dia tidak berkeyakinan bahwa kisah ini benar.

Firman Allah SWT, *إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ* “*Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi.*” Maksudnya, berbuat sombong dan berlaku zhalim. Demikian yang dikatakan Ibnu Abbas dan As-Suddi.

Qatadah berkata, “Berlaku sewenang-wenang terhadap dirinya sendiri, dengan enggan menyembah Allah disebabkan kekafirannya bahkan mengakui dirinya Tuhan.”¹¹⁹⁰

Ada yang berpendapat, dengan kerajaannya dan kekuasaannya, dia berlaku sewenang-wenang terhadap orang-orang yang berada di bawahnya.¹¹⁹¹ *وَجَعَلَ فِي الْأَرْضِ* “*Di muka bumi,*” yakni bumi Mesir. *وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا* “*Dan menjadikan penduduknya berpecah belah,*” dalam kelompok-kelompok dan golongan-golongan dalam pelayanan.

يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِّنْهُمْ “*Dengan menindas segolongan dari mereka,*” yakni dari sebagian bangsa Israil. *يُدِّخُّ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي* “*Menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.*” Pembahasan masalah ini telah dipaparkan sebelumnya pada surah Al Baqarah, pada firman-Nya, *يَسُومُونَكُم سَوَاءَ الْعَذَابِ يُدِّخُونَ أَبْنَاءَكُمْ* “*Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 49). Hal demikian itu terjadi sebab para ahli sihir berkata kepada Fir'aun bahwa seorang anak yang lahir dari bangsa Israil kelak akan menghancurkan kerajaannya, atau

¹¹⁹⁰ *Atsar* disebutkan oleh Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/210).

¹¹⁹¹ *Ibid.*

para ahli nujum yang berkata demikian, atau Fir'aun bermimpi dan para pentakbir mimpinya menafsirkan demikian.

Az-Zujaj berkata, “Perkara yang mengherankan dari kebodohan Fir'aun, jika pun apa yang dikatakan ahli nujumnya benar, tetap saja pembunuhan yang dilakukannya tidaklah bermanfaat. Jika ahli nujumnya dusta, maka tidak ada manfaatnya melakukan pembunuhan dimaksud.”

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, Fir'aun memecah belah masyarakatnya, dan menindas setiap orang dari bangsa Israil dengan kerja paksa. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ “*Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan,*” di muka bumi dengan perbuatan merusak, maksiat dan kesombongan.

Firman Allah SWT, وَرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ “*Dan, Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir).*” Yakni memberikan mereka keutamaan dan nikmat, dan ini kisah yang telah disebutkan sebelumnya. وَجَعَلَهُمْ آيَةً “*Dan hendak menjadikan mereka pemimpin.*” Ibnu Abbas RA berkata, “Pemimpin dalam kebaikan.” Mujahid berkata, “Penyeru kepada kebaikan.”¹¹⁹² Qatadah berkata, “Pemimpin dan raja-raja.”¹¹⁹³ Dalilnya Firman Allah SWT, وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا “*Dan, dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka (raja).*”¹¹⁹⁴

Menurut saya (Al Qurthubi), “Pendapat ini lebih bersifat umum, sebab raja adalah imam (baca: pemimpin) yang diikuti dan diteladani. وَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ “*Dan menjadikan mereka orang-orang*

¹¹⁹² *Atsar* dari Mujahid disebutkan Ibnu Hayyan di dalam *Al Bahr* (7/104).

¹¹⁹³ *Atsar* dari Qatadah disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/216), dan Abu Hayyan di dalam *Al Bahr* (7/104).

¹¹⁹⁴ Qs. Al Maa'idah [5]: 20.

yang mewarisi,”¹¹⁹⁵ kerajaan Fir'aun, yaitu, mewarisi kerajaannya dan mendiami rumah-rumah bangsa Qibthi. Ini adalah makna firman-Nya, “*وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا*”¹¹⁹⁶ “Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik (sebagai janji) untuk Bani Israil disebabkan kesabaran mereka.”¹¹⁹⁶

Firman Allah SWT, *وَنُكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ* “Dan, akan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi.” Maksudnya, menjadikan mereka orang-orang yang berkuasa dan berkemampuan di bumi hingga mereka diangkat sebagai pemimpin di muka bumi, yaitu, syam dan Mesir.

وَنُرِيهِمْ قُرْعَانَ وَهَمْنًا وَجُنُودَهُمَا “Dan, akan Kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya.” Maksudnya, Kami ingin menunjukkan kepada Fir'aun. Al A'masy, Yahya, Hamzah, al Kisa'i dan sejumlah ulama muta'akhirin membacanya, “*wa yaraa (وَيَرَىٰ)*”¹¹⁹⁷ dengan *ya*, dari *fi'l tsulatsi* dari *رَأَى*. dan, *قُرْعَانَ وَهَمْنًا* berada dalam kedudukan *rafa'* sebagai *ism faa'il* (subjek).

Ulama lainnya membacanya: *وَنُرِي* dengan *nun dhammah* dan *ra'* kasrah dari *fi'l rubaa'i* dari (*araa*)-*أَرَى* (*yurii*) *يَرَى*, dan *qira'ah* ini sesuai dengan tuntutan alur cerita. Sebab, sebelumnya lafazhnya berbunyi: *وَنُرِيدُ* dan setelahnya *وَنُكِّنَ*. Dan, *قُرْعَانَ وَهَمْنًا وَجُنُودَهُمَا* dengan *nashab* sebagai objek (*maf'ul*).

¹¹⁹⁵ Qs. Al Qashash [28]: 5.

¹¹⁹⁶ Qs. Al A'raaf [7]: 137.

¹¹⁹⁷ *Qira'ah* dengan *ya' qira'ah mutawatirah* sebagaimana yang disebutkan di dalam *Taqrib An-Nasyr* hal.156.

Al Farra` membolehkan membacanya, “*wa yuriya fir'aun*” dengan *ya` dhammah*¹¹⁹⁸ dan *ra` kasrah* serta *ya` fathah*, bermakna Allah SWT memperlihatkan Fir'aun.

مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ مِنْهُمْ “*Apa yang selalu mereka khawatirkan, dari mereka itu.*” Bahwa bangsa Israil yang sebagai kaum tertindas tersebut mengabarkan kehancuran kaum Fir'aun kelak berada pada tangan seseorang dari bangsa Israil, atas berita tersebut mereka menjadi takut. مِنْهُمْ “*Dari mereka.*” Maka, Allah SWT menampakan kepada mereka. مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ “*Apa yang selalu mereka khawatirkan.*”

Qatadah berkata, “Seorang ahli nجوم yang bekerja untuk Fir'aun berkata, 'Tahun ini akan lahir seorang anak yang membinasakan kerajaanmu.' Maka, Fir'aun memerintahkan untuk membunuh setiap bayi yang lahir pada tahun tersebut. telah dibahas sebelumnya.”

Firman Allah:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ
 وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾
 فَأَلْقَطَهُ ۖ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ
 وَهَمَزَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ ﴿٨﴾ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ

¹¹⁹⁸ Al Farra` membolehkan membacanya demikian: (برى) “*yuri*” dengan *ya` dhammah* dan *ra` kasrah*, dan berkata, “Saya tidak pernah mendengar seseorang membacanya demikian.” *Ma'ani Al Qur'an*, karya Al Farra` (2/302).

قَرَّتْ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا

يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

“Dan, Kami ilhamkan kepada ibu Musa. 'Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan, janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari Para rasul.' Maka, dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya ia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya, Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan, isteri Fir'aun berkata, '(Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak', sedang mereka tiada menyadari.” (Qs. Al Qashash [28]: 7-9)

Firman Allah SWT, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ “Dan, Kami ilhamkan kepada ibu Musa. 'Susuilah dia'.” telah dibahas sebelumnya makna wahyu dan kandungannya. Ulama berselisih pendapat tentang bagaimana caranya Ibunya Musa AS menerima wahyu.

Sekelompok ulama berkata, “Dia mendengar sebuah ucapan di dalam mimpinya.”¹¹⁹⁹

Qatadah berkata, “Berupa ilham.”¹²⁰⁰ Sekelompok ulama berkata, “Malaikat datang kepadanya berupa manusia.”¹²⁰¹

¹¹⁹⁹ Disebutkan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/157), dan Al Mawardi di dalam kitab tafsirnya (3/216), dan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/144).

¹²⁰⁰ *Ibid.*

Muqatil berkata, “Jibril AS datang kepadanya membawa wahyu tersebut.” Berdasarkan pendapat ini, maka yang diterima ibunya Musa AS adalah wahyu pemberitahuan dan bukan ilham. Semua ulama sepakat bahwasanya ibunya Musa AS bukanlah seorang nabi.¹²⁰² Perbuatan Allah SWT mengutus seorang Malaikat kepada ibu Musa AS, sebagaimana Allah SWT mengutus malaikat-Nya kepada seorang yang berpenyakit kebotakan, berpenyakit kulit, dan seorang yang buta dalam sebuah hadits terkenal yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim. Hal ini telah kita paparkan pembahasannya pada surah Baraa`ah (At-Taubah).¹²⁰³

Selain hadits ini, banyak riwayat-riwayat yang lain berkaitan dialog Malaikat dengan seorang manusia, dan bukan pesan Kenabian. Malaikat pernah datang menyalami ‘Imran bin Hushain, dan dia bukanlah seorang nabi.

Nama ibu Musa AS adalah *Ayarkha* dan ada yang mengatakan *Ayarkhat*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh As-Suhaili. Ats-Tsa‘labi berkata, “Nama ibu Musa AS adalah *Luuhaa* anaknya Haanid bin Laawi bin Ya'qub AS

أَنَّ أَرْضِعِيهِ “*Susuilah dia.*” Umar bin Abdul Aziz membacanya, ‘*anirdhi`i*hi dengan *nun* kasrah<sup>1204</sup> dan *alif washal* (alif bersambung). *Hamzah* pada lafazh *ardha`a* dihilangkan untuk meringankan bacaan, lalu *nun* dikasrahkan karena bertemunya dua *sukun*.

¹²⁰¹ Pendapat ini disebutkan oleh Al Mawardi. *Ibid*, dan katanya, “Quthrub yang meriwayatkannya.”

¹²⁰² Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/144).

¹²⁰³ Lih. Tafsir ayat 60 dari surah At-Taubah.

¹²⁰⁴ *Qira`ah* ini disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/144), dan Abu Hayyan di dalam *Al Bahr* (7/105), dan Asy-Syaukani di dalam *Fath Al Qadir* (4/225).

Mujahid berkata, “Wahyu menyusui turun sebelum melahirkan.”¹²⁰⁵ Ulama lainnya berkata, “Setelahnya.”¹²⁰⁶ As-Suddi berkata, “Setelah ibu Musa AS melahirkan, dia diperintahkan menyusui anaknya setelah itu dan lalu diperintahkan sebagaimana perintah yang tersebut di dalam ayat. Sebab, ketakutan itu muncul setelah kelahiran.”

Ibnu Juraij berkata, “Diperintahkan menyusui anaknya selama empat bulan dan dilakukan di kebun. Jika dia takut Musa kecil menjerit –sebab air susu ibunya tidak mencukupinya-, dia melakukan apa yang disebutkan di dalam Al Qur’an.” Akan tetapi, pendapat pertama (ketakutan timbul sebelum kelahiran) lebih gamblang. Hanya saja pendapat yang lain (ketakutan timbul setelah kelahiran) dikuatkan dengan firman-Nya, *فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ* “Dan apabila kamu khawatir terhadapnya.” Dan, lafazh *idzaa* berfungsi untuk zaman yang akan datang.

Diriwayatkan bahwa ibu Musa AS membuat peti untuk Musa AS. Peti itu terbuat dari papyrus dan bagian dalamnya dilapisi beling. Musa AS ditaruh di dalamnya lalu –peti tersebut- dicemplungkan ke permukaan sungai Nil Mesir. Kisah tentang ini telah diceritakan sebelumnya di dalam surah Thaahaa.¹²⁰⁷

Ibnu Abbas RA berkata, “Ketika jumlah bangsa Israil semakin bertambah di Mesir, mereka merusak kehormatan mereka sendiri dengan melakukan banyak perbuatan dosa. Maka, Allah SWT mengutus bangsa Qibthi yang menjajah mereka. Seketika itu, penderitaan dan kesusahan akrab menimpa bangsa Israil. Hingga

---

¹²⁰⁵ *Atsar* disebutkan oleh Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/216).

¹²⁰⁶ *Ibid.*

¹²⁰⁷ Lih. Tafsir ayat 39 dari surah Thaahaa.

akhirnya Allah SWT memuliakan mereka dengan kedatangan nabi Musa AS.”

Wahab berkata, “Sebuah riwayat sampai kepadaku bahwa demi mencari Musa bayi, Fir'aun membunuh hingga 70 ribu bayi.” Ada yang mengatakan, 90 ribu bayi.

Diriwayatkan bahwa ketika ibu Musa sudah dekat kepada hari melahirkannya yang ditandai dengan rasa sakit bagi ibu yang hendak melahirkan, dan adalah seorang perwakilan dari beberapa suku bangsa Israil menemani masa persalinan ibu Musa AS Saat itu perwakilan tersebut berkata, “Semoga rasa kasihku kepadamu memberiku manfaat hari ini.”

Rasa sakit pun semakin merapat jarak waktunya, hingga akhirnya Musa AS lahir jatuh ke bumi dan dari antara kedua matanya keluar sinar. Seluruh persendian ibu Musa AS bergetar. Seketika itu rasa kasih perwakilan tersebut kepada anak ibu Musa AS muncul dan semakin menguat. Dia berkata, “Saya datang kemari, sebenarnya, untuk membunuh anakmu dan memberitakannya kepada Fir'aun. Tetapi tiba-tiba kecintaan saya kepada bayimu ini sungguh aneh, oleh karena itu peliharalah anakmu ini dengan baik.”

Ketika perwakilan tersebut berlalu keluar dari tempat persembunyian ibu Musa, intelijen Fir'aun datang. Ibu Musa dengan sigap membungkus anaknya dengan kain dan memasukkannya ke dalam *tannur* (liang tempat membakar roti) yang menyala dengan api, dia melakukan dengan tanpa sadar ketika rasa takut sudah mengusainya. Para intelijen mencari yang mereka cari, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Maka, para intelijen itu keluar dan ibu Musa AS tidak ingat di mana dia meletakkan anaknya hingga kemudian dia

mendengar suara tangis bayi dari *tannur*. Allah SWT telah menjadikan kobaran api dingin dan menyenangkan bagi Musa AS.

Firman Allah SWT, **وَلَا تَخَافِي** “*Dan, janganlah kamu khawatir.*” Ada dua pemaknaan di dalam ayat ini. *Pertama*,¹²⁰⁸ Janganlah khawatir, dia tidak akan tenggelam. Demikian yang dikatakan Ibnu Zaid. *Kedua*, jangan khawatir hilang. Demikian yang dikatakan yahya bin Salam. **وَلَا تَحْزَنِي** “*Dan janganlah (pula) bersedih hati.*” Demikian pula ada dua pemaknaan¹²⁰⁹ di sini. *Pertama*, jangan bersedih dengan perpisahan dengannya. Demikian yang dikatakan Ibnu Zaid. *Kedua*, jangan bersedih terbunuh. Demikian yang dikatakan Yahya bin Salam.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, Panjang peti yang dibuat ibu Musa adalah 5 jengkal dan lebarnya 4 jengkal. Peti itu memiliki kunci. Ibu Musa menyemplungkannya ke dalam laut setelah empat bulan menyusui. Ulama lainnya berkata, “Tiga bulan.” Ulama lainnya berkata, “Delapan bulan.” Demikian disebutkan dalam sebuah riwayat dari Al Kalbi.

Diriwayatkan pula, bahwa setelah tukang kayu selesai membuat peti pesanan ibu Musa, dia melaporkannya kepada Fir'aun, dan Fir'aun mengutus orangnya untuk mengambil peti tersebut. Akan tetapi, Allah SWT menjadikan mata orang tersebut tidak melihat dan hatinya tertutup sehingga tidak mengetahui jalan yang dilaluinya. Maka, utusan tersebut memahami bahwa bayi inilah yang ditakuti oleh Fir'aun. Seketika itu dia beriman, dan dia di antara keluarga Fir'aun yang beriman. Demikian yang disebutkan Al Mawardi.¹²¹⁰

---

¹²⁰⁸ Lih. Tafsir Al Mawardi (3/216, 217).

¹²⁰⁹ *Ibid.*

¹²¹⁰ *Ibid.*

Ibnu Abbas RA berkata, “Ketika peti yang berisi anaknya menjauh, syetan mendatangkan rasa sesal di hatinya, dan dia berbisik di dalam hatinya, 'Kalau saja aku sembelih anakku dan membungkusnya dengan kafan lalu menguburkannya adalah lebih baik dari menyemplungkannya ke dalam laut'.”¹²¹¹

Allah SWT berfirman, *إِنَّا رَأَوُهُ إِلَيْكَ وَجَاءَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ*
“*Karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para Rasul.*” Yakni kepada penduduk Mesir. Al Ashma‘i bercerita: Saya mendengar seorang gadis dari Arab pedalaman bersyair, katanya:

Aku memohon ampun kepada Allah atas semua dosaku

Aku cium seseorang yang bukan muhrim

Seperti kijang yang hidup nyaman dalam ketenangannya

*Dan separuh malam berlalu, dan aku belum memanggangnya*¹²¹²

Maka saya berkata, “Semoga Allah marah kepadamu, sungguh fasihnya perkataanmu!” Wanita itu berkata, “Apakah kalimat ini dikatakan fasih, dan Allah SWT berfirman, *وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ*
“*Dan, Kami ilhamkan kepada ibu Musa. 'Susuilah dia',*” hingga akhir ayat. Di dalam satu ayat Allah SWT mengumpulkan dua perintah dan larangan, dan dua berita kejadian serta dua berita kegembiraan.”¹²¹³

Firman Allah SWT, *فَأَلْقَتْهُ سَالِةً وَسَاةً إِلَىٰ عَصَىٰ فِرْعَوْنَ لِئَلَّا يَكُونَ لَهُمُ غَدَاةٌ وَعِزًّا*
“*Maka, dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya ia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka.*” Setelah Musa AS dipungut menjadi anak, justru dia akan menjadi kesedihan bagi

¹²¹¹ *Atsar* dari Ibnu Abbas RA disebutkan Al Mawardi, *Ibid*.

¹²¹² Kedua bait syair ini disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/236).

¹²¹³ Lih. *Ibid*.

mereka, sebab, mereka harus berhadapan dengannya kelak yang datang sebagai Utusan Allah.

Huruf *lam* di dalam lafazh لَيْكُونَ bermakna sebagai *lam al 'aaqibah* (akibat) dan *lam shairuurah* (perubahan dari sesuatu ke sesuatu yang lain). Sebab, maksud mereka memungut Musa kecil adalah agar bisa menjadi penyejuk mata mereka. Akan tetapi, pengangkatan Musa kecil sebagai anak angkat ternyata berakibat menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Dalam kaedah berbahasa disebut penyebutan “Keadaan kini” (*haal*) dengan “Keadaan yang akan datang” (*ma`aal*), sebagaimana perkataan seorang penyair:

Untuk kematian semua ibu menyusui membesarkan

*Dan kita membangun rumah kita untuk kelak menghancurkannya*¹²¹⁴

Penyair lain berkata:

Untuk kematian semua kambing menyusui anaknya

Sebagaimana, untuk kehancuran dibangun perumahan

Yakni, akhir dari sebuah pembangunan adalah menghancurkannya walaupun awalnya bergembira dengan adanya bangunan tersebut.

Al Iltiqath berarti mendapatkan sesuatu tanpa disengaja. Orang Arab berkata untuk sesuatu yang didupakannya dengan tanpa kesengajaan dengan ungkapan: *altaqithuhu iltiqathaa*, saya menemui tanpa sengaja barang temuan. dan *laqaitu fulanaa iltiqathaa*, saya bertemu dengan Fulan tanpa sengaja. Seorang penyair¹²¹⁵ berkata:

---

¹²¹⁴ Syair penguat ini terdapat di dalam Tafsir Al Mawardi (3/236), dan *Ahkam Al Qur'an*, karya Ibnu Al Arabi (3/1463), dan *Fath Al Qadir* (4/225).

¹²¹⁵ Penyair dimaksud adalah Nuqadah Al 'Asadi sebagaimana di dalam *Al-Lisan* pada (entri: *laqatha*) dan bait selanjutnya:

Saya tidak bertemu ketika saya sampai ke puncak anak bukit

Aku sampai ke rumah di sahara tanpa sengaja

Darinya terbentuk kata *al-luqthah* yaitu barang temuan. Tentang hukumnya telah dibicarakan sebelumnya pada surah Yuusuf¹²¹⁶, dan itu mencukupi.

Al A'masy, Yahya, Al Mufadhdhal, Hamzah, Al Kisa'i dan sejumlah ulama ahli nahwu muta'akhirin membacanya demikian, *wa huznan* dengan *ha` dhammah*¹²¹⁷ dan *zai sukun*. Ulama lainnya membacanya dengan *fathah* pada keduanya (*hazanan*), dan dipilih oleh Abu Ubaid.

Abu Hatim berkata, "Membacanya dengan tebal." Keduanya adalah dua jenis bahasa, seperti, *al 'adamu-al 'udmu, as-saqamu – as-suqmu*, dan *ar-rasyadu – ar-rusydu*.

إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَزَانٌ "Sesungguhnya, Fir'aun dan Haman." Haman adalah menterinya dari bangsa Qibthi. وَحَثَوْدَهُمَا كَانُوا "Beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah." Berbuat maksiat, musyrik dan pendosa.

Firman Allah SWT, وَقَالَتْ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَّ لَا نَقْتُلُوهُ "Dan, isteri Fir'aun berkata, "(Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu, janganlah kamu membunuhnya." Diriwayatkan bahwasanya Asiyah, istri Fir'aun melihat sebuah peti terapung di laut. Dia memerintahkan orang suruhannya untuk mengambilnya, dan kemudian membukanya. Ternyata di dalamnya seorang bayi kecil, seketika itu hatinya menjadi kasih dan cinta kepadanya. Asiyah

---

*Kecuali merpati, bulan dan puncak yang tinggi
Mereka gaduh seribut-ributnya*

Terdapat di dalam *Tafsir Ibnu Athiyah* (12/146).

¹²¹⁶ Lih. *Tafsir* ayat 10 dari surah Yusuf.

¹²¹⁷ *Qira'ah* ini *qira'ah mutawatirah* sebagaimana disebutkan di dalam *Taqrib An-Nasyr* hal. 156.

berkata kepada Fir'aun: *فَرَّتْ عَيْنِي لِي وَكَأَنَّ* "(Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu." Maksudnya, bayi itu akan menjadi penyejuk mataku dan matamu. maka lafazh *فَرَّتْ* adalah khobar dari *mubtada`* yang tidak disebutkan. Demikian yang dikatakan Al Kisa`i.

An-Nuhas¹²¹⁸ berkata, "Terdapat pendapat lain berkaitan dengan *i`rab* lafazh dimaksud yang disebutkan Abu Ishak, tetapi jauh dari benar. Dia berkata, '*فَرَّتْ* sebagai *mubtada`* dan karena itu berada dalam kedudukan *rafa`* dan khabarnya kalimat *لَا نَقْتُلُوهُ*.' Dikatakan jauh dari benar, sebab, maknanya berubah demikian, bahwa Musa bayi adalah penyejuk mata yang telah dikenal. Boleh pula bermakna: Jika bayi ini kelak bisa menghibur kita, maka jangan membunuhnya."

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, kalimat berakhir pada lafazh *وَكَأَنَّ*. An-Nuhas berkata, "Dalilnya adalah bahwa pada *qira`ah* Abdullah bin Mas`ud berbunyi, *وَقَالَتْ أَمْرَأْتُ فِرْعَوْنَ لَا نَقْتُلُوهُ فَرَّتْ عَيْنِي لِي وَكَأَنَّ*¹²¹⁹. Boleh membacanya dengan *nashab*, dengan makna *laa taqtulhu qurrata`ainin lii wa laka*. Dan, Asiyah berkata, *لَا نَقْتُلُوهُ* dan tidak berkata, *laa taqtulhu*, sebab, Asiyah berbicara dengan Fir'aun sebagaimana berbicara kepada para pembesar lainnya, dan sebagaimana para pembesar itu mengungkapkan kebesaran mereka di dalam ucapan mereka.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, Asiyah berkata, *لَا نَقْتُلُوهُ*, sebab, Allah SWT mendatangkan bayi tersebut dari negeri lain dan bukan dari negeri Mesir.

عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا "Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita," dan kita memperoleh kebaikan darinya. *أَوْ نَتَّخِذْهُ وَوَلَدًا* "Atau kita ambil

¹²¹⁸ Lih. *I`rab Al Qur`an* (3/229).

¹²¹⁹ *Qira`ah* Ibnu Mas`ud disebutkan oleh Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/146), dan Al Farra` di dalam *Ma`ani Al Qur`an* (2/302).

ia menjadi anak.” Asiyah tidak mempunyai anak. Dia meminta Musa kepada Fir'aun agar diserahkan kepadanya dan Fir'aun memberikannya. Adalah Fir'aun ketika bermimpi, dan menceritakan mimpinya tersebut kepada para cendikiawan dan ahli nujumnya – sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya-, mereka berkata, “Bahwa seorang anak lelaki dari bangsa Israil akan lahir dan kelak akan menjadi penyebab kehancuran kerajaannya. Berdasarkan takwil tersebut, Fir'aun membunuh setiap anak kecil dari bangsa Israil. Ketika melihat kepunahan bangsa Israil dengan membunuh generasi mudanya, Fir'aun menghentikannya.

Selanjutnya Fir'aun membuat kebijaksanaan baru. Setahun sebagai tahun penyembelihan bayi dan setahun sebagai tahun mempermalukan mereka. Harun AS lahir di tahun di mana bangsa Israil dipermalukan, dan Musa AS lahir di tahun penyembelihan.

Firman Allah SWT, *وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ* “*Sedang mereka tiada menyadari.*” Kalimat ini adalah permulaan perkataan dari Allah SWT, yakni, mereka tidak menyadari bahwasanya kebinasaan mereka disebabkan bayi yang mereka angkat anak tersebut.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, Itu adalah kalimat yang diucapkan Asiyah, yakni, bangsa Israil tidak mengetahui kalau saya mendapatkan bayi dan mereka tidak merasa kecuali percaya bahwa bayi ini adalah anak saya.

Ulama ahli takwil berbeda pendapat tentang kapan Asiyah mengucapkan perkataannya, yakni: *قَرَّتْ عَيْنِي لِي وَكَأَنَّ* “*(Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu.* Sekelompok ulama berkata, “Diucapkan ketika dia menemukan peti dan memberitahukannya kepada Fir'aun. Ketika Asiyah memberitahukan temuannya, Fir'aun cepat mengerti bahwa bayi tersebut adalah bayi milik bangsa Israil,

orang tuanya berbuat demikian untuk menghindarkan diri dari penyembelihan. Ketika itu Fir'aun berkata, "Serahkan padaku untuk disembelih." Asiyah berkata sebagaimana yang telah dijelaskan. Fir'aun berkata, "Tetapi saya tidak mau." Rasulullah SAW bersabda, "Jika Fir'aun berkata, 'Ya,' tentu Fir'aun akan beriman kepada Musa AS dan kelak menjadi penyejuk matanya."¹²²⁰

As-Suddi berkata, "Bahkan Asiyah mengasuhnya hingga mampu berjalan. Fir'aun melihat benih kecerdasan dan kesatriaan di dalam diri Musa AS kecil, maka dia menggendongnya. Musa AS menulurkan tangannya dan menarik jenggot Fir'aun. Saat itu Fir'aun berniat menyembelih Musa AS kecil. Pada saat demikianlah Asiyah berkata demikian kepada Fir'aun. Selanjutnya Asiyah menguji Musa AS kecil dengan memberikannya permata dan bara api. Musa AS kecil memilih bara api yang kemudian membakar lidahnya," selanjutnya Fir'aun membuat perjanjian sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surah Thaahaa.¹²²¹

Al Farra'¹²²² berkata, "Saya mendengar Muhammad bin Marwan yang biasa disebut As-Suddi meriwayatkannya dari Al Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas RA bahwa dia berkata: Adapun Asiyah berkata, 'قُرْتُ عَيْنِي وَكَأَ' (Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu, dan kemudian berkata, 'لَا تَقْتُلُوهُ' (janganlah kamu membunuhnya)." Al Farra'¹²²³ berkata, "Itu salah."

Ibnu Al Anbari berkata, "Adapun mengapa Al Farra' menilai salah, sebab, jika demikian maka seharusnya berbunyi *taqtuluunahu*

---

¹²²⁰ Disebutkan Ibnu Katsir dengan maknanya di dalam tafsir surah Thaahaa (3/148).

¹²²¹ Lih. Tafsir ayat 27 dari surah Thaahaa.

¹²²² Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/302).

¹²²³ *Ibid.*

dengan *nun*. Sebab, asal dari *fi'l al mustaqbal* (kata kerja untuk masa akan datang) adalah *marfu'* (terbaca *dommah*) kecuali jika dimasuki huruf *nashab* dan huruf *jazm*. *Nun* di sana sebagai tanda *rafa'*-nya.”

Al Farra¹²²⁴ berkata, “Dalil penguatnya adalah *qira'ah* Abdullah bin Mas‘ud, وَقَالَتْ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ لَا تَقْتُلُوهُ قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ لَا تَقْتُلُوهُ

Firman Allah:

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ
رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ
قُصِّيهٖ فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾ وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ
الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ
لَهُ نَصِيبٌ ﴿١٢﴾ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ
وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَلَمَّا
بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَسْتَوَىٰ ۖ ءَايَاتُهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾

“Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak Kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya (kepada janji Allah). Dan, berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan, 'Tkutilah dia', Maka, kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya. Dan, Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang

¹²²⁴ Ibid.

mau menyusui(nya) sebelum itu. maka, saudara Musa berkata, 'Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?' Maka, Kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan, setelah Musa cukup umur dan sempurna akal nya, Kami berikan kepadanya Hikmah (kenabian) dan pengetahuan. Dan, demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." (Qs. Al Qashash [28]: 10-14)

Firman Allah SWT, وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا “Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa.” Ibnu Mas‘ud RA, Ibnu Abbas RA, Al Hasan. Mujahid, Ikrimah, Qatadah, Adh-Dhahhak, Abu Imran Al Juni dan Abu Ubaidah berkata, فَارِغًا “Menjadi kosong.” Maksudnya, khaaliiyaa hampa dari menyebut semua benda-benda dunia kecuali hanya menyebut nama Musa.¹²²⁵

Al Hasan, Ibnu Ishak dan Ibnu Zaid juga berkata, فَارِغًا “Menjadi kosong,” dari wahyu¹²²⁶ setelah sebelumnya menerima wahyu untuk melemparkan Musa AS kecil ke laut.”

وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ “Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati.” Janji yang diberikan Allah SWT kepadanya adalah untuk mengembalikan Musa kecil dan menjadikannya salah seorang Nabi. Syetan berkata kepadanya, “Wahai ibu Musa, kamu takut Fir'aun membunuh anakmu tetapi justru kamu

---

¹²²⁵ Disebutkan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/160), dan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/218).

¹²²⁶ *Ibid.*

menenggelamkannya!” Kemudian sampai kepadanya berita bahwa anaknya sekarang berada di tangan Fir'aun, seketika hilanglah ketakutannya mengingat janji Allah SWT kepadanya.”

Abu Ubaidah¹²²⁷ berkata, “فَرِعًا 'Menjadi kosong,' dari kesusahan dan kesedihan sebab mengetahui anaknya tidak tenggelam.” Demikian pula yang dikatakan Al Akhfasy.

Al Ala' bin Ziyad berkata, “فَرِعًا 'Menjadi kosong,' bermakna *naafiraa* yaitu perasaan asing¹²²⁸.”

Al Kisa'i berkata, “Lupa dan bingung.”¹²²⁹

Ada yang mengatakan, “*Waalaha*, sangat sedih dan kacau.” Demikian diriwayatkan Sa'id bin Jubair.

Ibnu Al Qasim meriwayatkan, dari Malik, dia berkata, “Hilangnya akal. Maknanya: Ketika ibu Musa mendengar Musa AS berada di tangan Fir'aun, seketika itu akalnya terbang disebabkan takut yang sangat.”

Makna semisal, Firman Allah SWT, وَأَفْنَدْتَهُمْ هَوَاءً “Dan, hati mereka kosong.”¹²³⁰ Yakni, berongga dan tidak berakal, sebagaimana telah dijelaskan di dalam surah Ibrahiim, dan yang demikian itu dikarenakan hati adalah markas akal. Perhatikanlah Firman Allah SWT, فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا “Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahaminya.”¹²³¹ Dalilnya juga adalah orang yang membacanya, *Fazi'aa*.¹²³²

¹²²⁷ Lih. *Majaz Al Qur'an* (2/98).

¹²²⁸ Disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/218).

¹²²⁹ *Ibid.*

¹²³⁰ Qs. Ibrahiim [14]: 43.

¹²³¹ Qs. Al Hajj [22]: 43.

¹²³² Ini adalah *qira'ah* Fudhalah, Ibnu As-Sumaiqa', Abu Al Aliyah dan Ibnu Muhaishin sebagaimana yang akan disebutkan Al Qurthubi sebentar lagi. telah disebutkan oleh Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/147).

An-Nuhas¹²³³ berkata, “Perkataan yang paling *shahih* dari semua perkataan ini adalah yang pertama. Mereka yang menelurkan perkataan tersebut adalah orang-orang yang mengerti Al Qur’an. Jika ternyata kosong dari segala sesuatu kecuali dari hanya menyebut Musa, juga bermakna kosong dari wahyu. Perkataan Abu Ubaidah bahwa maksud kosong dari kesedihan, adalah sebuah kesalahan yang besar. Sebab, setelahnya: *إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا* “*Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak Kami teguhkan hatinya.*”

Sa’id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Hampir saja ibu Musa berkata, 'Wahai anakku!'”

Fudhalah bin Ubaid al Anshari RA, Muhammad bin As-Samaiqa’, Abu Al Aliyah dan Ibnu Muhaishin membacanya, *Fazi’aa* dengan *fa` dan `ain* dari lafazh *al faz`u* (takut, terkejut). Yakni, takut anaknya akan dibunuh.”

Ibnu Abbas RA membacanya, *qari’aa*¹²³⁴ dengan *qaf, ra` dan `ain*. Maknanya kembali kepada *qira`ah* mayoritas ulama, *faarighaa*. Oleh sebab itu dikatakan kepada kepala yang tidak berambut: *agra`*, karena kepala itu kosong dari rambut.

Quthrub meriwayatkan bahwa sebagian sahabat Rasulullah SAW membacanya, *Firghaa* (kosong, sia-sia) dengan *fa` dan ra` dan ghain* tanpa¹²³⁵ *alif*, itu seperti jika Anda berkata, “*hadraa wa baathilaa*” (percuma dan sia-sia). Dikatakan: *dimaa`uhum bainahum firgh* yakni *hadr* (darah mereka tertumpah sia-sia). Yakni maknanya:

¹²³³ Lih. *Ma’ani Al Qur’an* (5/161).

¹²³⁴ *Qira`ah* Ibnu Abbas RA. disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/147).

¹²³⁵ *Qira`ah* “*firghaa*” disebutkan Ibnu Athiyah, *Ibid*.

Hatinya tidak terpakai dan berlalu, dan kini tanpa hati disebabkan musibah yang datang kepadanya.

Tentang Firman Allah SWT, وَأَصْبَحَ mengandung dua makna.¹²³⁶ *Pertama*, ibunya membuang Musa kecil pada malam hari dan esok siangnya hatinya menjadi hampa. *Kedua*, ibunya membuangnya pada siang hari. Dan, makna وَأَصْبَحَ adalah *shaara* (menjadi), sebagaimana yang dikatakan seorang penyair:

Pemerintahan berlalu di bawah pemimpin Ar-Rasyid

*Kini kota Madinah menjadi (ashbahat) milik Al Walid*¹²³⁷

إِنْ كَادَتْ “*Sesungguhnya hampir saja.*” Maksudnya, *annahaa kaadat*, artinya, ibu Musa AS hampir saja. Ketika *ha`* kinayah dihilangkan *nun* di-*sukun*-kan, menjadi إِنْ tanpa *tasydid* dan ditambahkan *lam* pada lafazh لَسْبَدِي بِهـ “*Menyatakan rahasia tentang Musa,*” maksudnya menerangkan urusannya. Dari lafazh *badaa – yabduu*, bermakna *zhahara*, muncul dan tampak. Ibnu Abbas RA berkata, “Yakni, (hampir saja ibunya Musa AS) berteriak ketika bertemu anaknya Musa seraya berkata, 'Wahai anakku!'.”¹²³⁸

As-Suddi berkata, “Hampir saja ibu Musa berucap saat dia membawa anaknya untuk disusui dan diasuh, yakni berkata, 'dia itu anakku'.”¹²³⁹ Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, ketika ibu Musa telah menua, dia mendengar orang-orang berkata, “Musa bin Fir'aun,” seketika itu dadanya serasa sempit dan hampir saja dia berkata, “Dia itu anakku.”

¹²³⁶ Kedua pendapat ini disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/218).

¹²³⁷ Bait syair terdapat di dalam Tafsir Al Mawardi (3/218), dan *Fath Al Qadir* (4/226).

¹²³⁸ *Atsar* dari Ibnu Abbas RA. disebutkan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/162), dan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/218).

¹²³⁹ *Atsar* dari As-Suddi disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/218).

Ada yang mengatakan bahwa, huruf *ha`* pada lafaz *يٰٓهٗ* kembali kepada wahyu, susunannya demikian: *in kaadat latubdii bi al wahyi al-ladzi auhainaa ilaihaa an-naruddahu*¹²⁴⁰ *'alaih* (Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa dengan wahyu yang kami wahyukan kepadanya bahwa kami akan mengembalikan anaknya kepadanya).

Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Ibnu Mas'ud RA berkata, "Hampir saja berkata, 'Saya ibunya'." Al Farra'¹²⁴¹ berkata, "Hampir saja menyebutkan namanya disebabkan adanya yang sesak."

لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا “Seandainya tidak Kami teguhkan hatinya.” Qatadah berkata, “Dengan keimanan.”¹²⁴² As-Suddi berkata, “Dengan menjaga lidahnya.”¹²⁴³ Ada yang mengatakan, maksudnya, dengan memberi kesabaran. Keteguhan hati (*ar-rabthu 'alaa al qalbi*) adalah ilham untuk bersabar: *لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ* “Supaya ia termasuk orang-orang yang percaya (kepada janji Allah).” Maksudnya, termasuk orang-orang yang percaya dengan janji Allah SWT, manakala Allah SWT berfirman, *إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ* “Karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu.”

Adapun mengapa berkata, *لَنْبِئِي بِهِ* dan tidak berkata, “*latubdiihi*”, sebab, huruf-huruf sifat sering ditambahkan dalam pembicaraan. Misalnya Anda berkata, *akhadztu al habla* (saya mengambil tali) atau *akhadztu bilhabl* (saya mengambil –dengan- tali,

¹²⁴⁰ *Ibid.*

¹²⁴¹ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/303).

¹²⁴² *Atsar* dari Qatadah disebutkan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/162), Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/218), Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/147), Ibnu Hayyan di dalam *Al Bahr* (7/107).

¹²⁴³ *Atsar* dari As-Suddi disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/218), dan Ibnu Hayyan di dalam *Al Bahr* (7/107).

bi adalah tambahan). Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, *latubdiya al qaula bihi* (menampakkan perkataan dengan keberadaan Musa).

Firman Allah SWT, وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهُ “Dan, berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan, 'Ikutilah dia'.” Maksudnya, ibunya Musa AS berkata kepada saudara wanita Musa: Ikuti jejaknya - sehingga kamu memberitahu saya tentang keberadaannya. Nama saudara wanita Musa itu adalah Maryam binti Imran. Namanya sesuai dengan nama Maryam ibu Isa AS. Demikian disebutkan As-Suhaili dan Ats-Tsa'labi.

Al Mawardi meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, “Namanya Kultsum. Riwayat tersebut datang dari sebuah hadits yang diriwayatkan Az-Zubair bin Bakkar bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah, “Saya beritahukan bahwa Allah SWT kelak akan menikahkanku denganmu di surga, juga dengan Maryam binti 'Imran, kultsum saudara wanita Musa dan 'Asiyah istri Fir'aun.” Khadijah berkata, “Apakah Allah yang mengabarkan ini kepadamu?” Rasulullah SAW bersabda, “Ya”. Khadijah berkata, “Dengan rukun, dan anak-anak.”

فَبَصَّرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ “Maka, kelihatanlah olehnya Musa dari jauh.” Maksudnya, *bu'dun*, kejauhan¹²⁴⁴. Demikian yang dikatakan Mujahid. Darinya terbentuk kata *al ajnabi*, orang asing.

Seorang penyair¹²⁴⁵ berkata, “

Jangan haramkan aku mencapai jauh (janaabah)

---

¹²⁴⁴ *Atsar* dari Mujahid disebutkan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/162), dan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/219).

¹²⁴⁵ Yaitu Alqamah bin Abdah. Lih. *Diwan*-nya 107, dan *Al Kamil* 437, *Al-Lisan* (entri: *janaba*), dan *Ma'ani Al Qur'an*, karya An-Nuhas (5/162), dan Tafsir Al Mawardi (3/219), dan *Fath Al Qadir* (4/227).

Sungguh aku seorang yang berada di tengah kubah terasing

Aslinya *'an makaanin janbin* (tempat yang jauh). Ibnu Abbas RA berkata, “*عَنْ جُنُبٍ* “*Dari jauh,*” yakni, *'an jaanibin*¹²⁴⁶ artinya dari sisi jauh. An-Nu‘man bin Salim membacanya demikian, “*'an jaanibin,*”¹²⁴⁷ dari sebuah sudut (*naahiyah*).” Ada yang mengatakan, “*'an syauqin*” dengan rasa rindu.¹²⁴⁸

Abu Amr bin Al Ala’ meriwayatkan bahwa itu ucapan yang ditujukan kepada seseorang yang terkena kusta, “*jannabat ilaika* (menjauh darimu) yakni *isytaqqat*¹²⁴⁹ memecah.

Ada yang mengatakan, “*'an junubin*” yakni menjauhnya saudari Musa dari peti yang di dalamnya Musa, sehingga mereka tidak mengetahui siapa ibunya.

Qatadah berkata, “Dia memandang dari sebuah sudut yang jauh seakan dia tidak bermaksud demikian.”

Qatadah membacanya, *'an janbin* dengan *jim fathah*¹²⁵⁰ dan *nun sukun*. *وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ* “*Sedang mereka tidak mengetahuinya.*” Bahwasanya wanita tersebut adalah kakaknya, sebab, kakaknya berjalan pada tepi laut sehingga dia melihat mereka telah mengangkat peti Musa AS dari laut.

Firman Allah SWT, *وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ* “*Dan, Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu.*” Maksudnya, *Kami* membuat Musa AS

¹²⁴⁶ *Atsar* dari Ibnu Abbas disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/219).

¹²⁴⁷ *Qira'ah* An-Nu‘man disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/148).

¹²⁴⁸ Pendapat ini disebutkan An-Nuhhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/163), dan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/219).

¹²⁴⁹ *Ibid.*

¹²⁵⁰ *Qira'ah* Qatadah disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/148).

tidak bisa menyusui sebelum ibunya dan kakaknya datang. Dan, *المراضع* adalah bentuk plural dari *murdhi*'i.

Ada yang membacanya: *maraadhii'* (مراضيع) adalah bentuk plural dari *mirdhaa'*. Timbangan *mif'aal* bermakna untuk pembanyakan. Tidak ada *ha'* (yakni *ta' marbuuthah*) di sini sebagai pembeda antara male dan female. Sebab *ta' marbuuthah* tidak bisa masuk ke dalam kata kerja. Siapa yang membacanya, "*Mirdhaa'ah* dengan *ha'* berlaku sebagai hiperbola, sebagaimana dikatakan: *mithraabah* artinya yang riang hati.

Ibnu Abbas RA berkata, "Tidak ada ibu susuan yang datang yang diterimanya." Makna haram di dalam ayat ini bermakna pencegahan dan bukan haram secara syariat.¹²⁵¹ Imri' Al Qais bersyair:

*Dia berkelana untuk membantingku, maka saya bilang hentikan
Saya adalah lelaki yang haram bagimu membantingnya*¹²⁵²

Yakni terlarang.

Ketika saudarinya melihat yang demikian itu, dia berkata, "هَلْ أَذْكَرُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكْفُلُونَكَ لَكُمْ 'Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu'." Mereka berkata saat saudari Musa AS berkata, *وَهُمْ لَهُ نَصِيحُونَ* 'Dan mereka dapat berlaku baik kepadanya', 'Siapa yang memberitahumu? Sehingga kamu mengetahui keluarganya?' Saudari Musa AS berkata, 'Saya tidak mengetahui, tetapi, mereka berprofesi demikian untuk mencari harta'."¹²⁵³

¹²⁵¹ *Atsar* dari Ibnu Abbas disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/219).

¹²⁵² Bait syair terdapat di dalam *Al Mawardi dalam kitab tafsirnya* (3/219).

¹²⁵³ Disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/219).

As-Suddi dan Ibnu Juraij berkata: Ketika saudari Musa AS berkata, *وَهُمْ لَهُ نَصِيحُونَ*, mereka berkata, “Kamu sudah mengetahui keluarga yang bisa menjaga bayi ini, kini tunjukkan kepada kami di mana keluarganya.” Saudari Musa AS berkata, “Saya mau, tetapi, mereka orang yang mencari uang.” Kemudian dia membawa mereka kepada ibu Musa AS. Secara sendirian dia masuk menemui ibu Musa dan menceritakan keinginan mereka, lalu membawanya ke istana Fir'aun. Saat itu bayi berada dalam gendongan Fir'aun. Fir'aun menimangnya karena sayang, dan Musa kecil menangis meminta susu. Fir'aun menyerahkan bayi itu kepada ibu Musa. Ketika bayi kecil itu mencium aroma ibunya, dia segera menerima puting ibunya.”

Ibnu Zaid berkata, “Ketika saudari Musa AS berkata demikian, mereka mendesaknya agar menunjukkan di mana rumahnya. Saudari Musa AS berkata, 'Mereka orang yang mencari harta.'”

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, ketika saudari Musa AS berkata, *هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ* “Maka, saudara Musa berkata, 'Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu.'” Dan, mereka sangat bersemangat dapat menemukan orang yang susunya dapat diterima bayi, maka mereka berkata, “Siapa dia.” Saudari Musa AS berkata, “Tbuku.” Mereka berkata, “Apakah dia mempunyai susuan?” Saudari Musa AS berkata, “Ya,” yakni Harun. Harun lahir di tahun yang tidak ada pembunuhan bayi. Mereka berkata, “Demi Tuhan, dia benar.”

وَهُمْ لَهُ نَصِيحُونَ “Dan mereka dapat berlaku baik kepadanya,” yakni memiliki rasa sayang dan baik. Diriwayatkan bahwa, dikatakan kepada ibu Musa AS saat dia sedang menyusui, “Bagaimana mungkin dia menerima susumu dan menolak susu yang lain?”

Ibu Musa AS menjawab, “Saya wanita yang memiliki aroma baik dan susu saya berkualitas. Setiap bayi tidak pernah menolak susu saya.”¹²⁵⁴

Abu Imran Al Juni berkata, “Fir'aun memberi ibu Musa setiap harinya satu dinar.”¹²⁵⁵ Az-Zamakhsyari berkata¹²⁵⁶, “Jika Anda berkata, 'Bagaimana halal baginya mengambil upah dari menyusui anaknya sendiri?'. Saya menjawab, “Itu bukan harta upah, akan tetapi, harta hasil peperangan yang boleh hukumnya.”

Firman Allah SWT, *فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ* “Maka, Kami kembalikan Musa kepada ibunya.” Allah SWT membuat hati musuh menjadi kasih, dan menepati janji yang telah diucapkan. *كِي تَقْرَ عَيْنَهَا* “Supaya senang hatinya,” dengan bertemu kembali kepada anaknya. *وَلَا تَحْزَنَ* “Dan tidak berduka cita,” dengan berpisah dengan anaknya. *وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ* “Dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar.” Maksudnya, agar ibu Musa AS mengetahui janji itu akan terjadi. Ibu Musa AS mengerti suatu saat nanti anaknya kembali kepadanya. *وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ* “tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.” Maksudnya, umumnya keluarga Fir'aun tidak memahaminya, yaitu, mereka berada dalam kelalaian tentang adanya takdir dan rahasia keputusan (*qadha*).

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, yakni, kebanyakan orang tidak mengetahui bahwasanya janji Allah SWT itu benar adanya.

Firman Allah SWT, *وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَأَنبَيْتُهُ حُكْمًا وَعِلْمًا* “Dan, setelah Musa cukup umur dan sempurna akalny, Kami berikan

¹²⁵⁴ Disebutkan oleh Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/219, 220).

¹²⁵⁵ *Ibid.*

¹²⁵⁶ Lih. *Al Kasysyaf* (3/159).

kepadanya Hikmah (kenabian) dan pengetahuan.” Tentang makna *al 'Asyudd* telah dibahas sebelumnya pada surah Al An'aam.¹²⁵⁷

Rabi'ah dan Malik berkata, “Pendapat yang menyebutkan bermimpi dewasa, lebih kuat,” berdasarkan firman-Nya, *حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ* “Sampai mereka cukup umur untuk kawin.”¹²⁵⁸ Pernikahan bisa dilakukan apabila fungsi seksualnya sudah dewasa. Usia maksimal seseorang baru pertama kali masuk usia dewasa dengan bermimpi tadi adalah 34 tahun. Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri.

وَأَسْتَوَىٰ “Sempurna akal nya.” Ibnu Abbas RA berkata, “Mencapai usia 40 tahun.” *Al Hukm* adalah hikmah sebelum Kenabian Muhammad SAW. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, Pemahaman dalam agama, dan telah dibahas di dalam surah Al Baqarah¹²⁵⁹ dan surah lainnya. *Al 'Ilm* adalah *al Fahm*, kepehaman, menurut As-Suddi.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, kenabian. Mujahid berkata, “Pemahaman.” Muhammad bin Ishak berkata, “Pengetahuan seputar ilmu agamanya dan ilmu-ilmu kakek moyangnya. Musa AS mempunyai 9 murid dari bangsa Israil. Mereka juga menjadikan Musa AS sebagai pemimpin dan tempat mereka berkumpul. Itu terjadi sebelum beliau diangkat sebagai Nabi.

وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ “Dan, demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.” Sebagaimana kami memberi pahala nikmat kepada ibu Musa AS manakala dia memasrahkan semua urusannya kepada Allah SWT, dengan membuang anaknya ke laut, dan dia sepenuhnya percaya kepada janji

¹²⁵⁷ Lih. Tafsir ayat 152 dari surah Al An'aam.

¹²⁵⁸ Qs. An-Nisaa' [4]: 6

¹²⁵⁹ Lih. Tafsir ayat 129 dari surah Al Baqarah.

Allah SWT. Kemudian Kami kembalikan anaknya kepada ibunya sebagai hadiah, sedangkan ibunya dalam keadaan aman. Selanjutnya, Kami memberikan kepada Musa AS akal, hikmah dan kenabian. Demikianlah Kami memberi ganjaran baik kepada setiap orang yang berbuat baik.

Firman Allah:

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغْنَتْهُ الَّذِي مِّنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِّنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۗ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَن أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾ فَاصْبِرْ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اُسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ ۗ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾ فَلَمَّا أَن أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۗ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾

“Dan, Musa masuk ke kota (Memphis) ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi. yang seorang dari golongannya (Bani Israil) dan seorang (lagi) dari musuhnya (kaum Fir'aun). Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya, untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya, lalu Musa meninjunya

dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, 'Ini adalah perbuatan syetan. Sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata (permusuhannya)'. Musa berdoa, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu ampunilah aku'. Maka Allah mengampuninya, sesungguhnya Allah Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Musa berkata, 'Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaKu, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa.' Karena itu, jadilah Musa di kota itu merasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir (akibat perbuatannya), maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin berteriak meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, 'Sesungguhnya kamu benar-benar orang sesat yang nyata (kesesatannya).' Maka tatkala Musa hendak memegang dengan keras orang yang menjadi musuh keduanya, musuhnya berkata, 'Hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku, sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia? kamu tidak bermaksud melainkan hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri (ini), dan tiadalah kamu hendak menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian'." (Qs. Al Qashash [28]: 15-19)

Firman Allah SWT, *وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا* “Dan, Musa masuk ke kota (Memphis) ketika penduduknya sedang lengah.” Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, setelah Musa AS mengetahui yang hak di dalam agamanya, dia mencela agama Fir'aun. Akhirnya berita tentang perkataan Musa AS ini tersebar di negeri Mesir. Orang-orang membuat Musa AS menjadi takut. Jika dia masuk ke kota Mesir, dia memasukinya dengan rasa takut dan bersembunyi.

As-Suddi berkata, “Pada saat kisah ini berlangsung Musa AS masih secara resmi berhubungan dengan keluarga Fir'aun. Musa AS juga mengendarai kendaraan Fir'aun. Hingga kemudian disebut Musa bin Fir'aun. Pada suatu hari Fir'aun mengadakan perjalanan dan sampai di sebuah kota di antara kota-kota yang ada di bumi Mesir bernama kota Manaf.

Muqatil berkata, “Berjarak dua farsakh (16 km).” Musa mengetahui kepergian Fir'aun, maka dia mengendarai kudanya menyusul dan sampai ke kota yang dimaksud pada waktu tidur, yakni waktu orang dalam keadaan tidak berjaga.¹²⁶⁰ Demikian yang dikatakan Ibnu Abbas RA. Ibnu Abbas RA juga berkata, “Waktu tersebut antara waktu Isya` dan sepertiga malam yang pertama.”¹²⁶¹

Ibnu Ishak berkata, “Bahkan kota yang dimaksud adalah Mesir itu sendiri. Saat itu Musa AS sudah menampakkan perlawanannya terhadap Fir'aun. Dia mencela penyembahan Fir'aun dan patung yang dilakukan masyarakatnya. Pada suatu hari Musa AS memasuki kota di mana Fir'aun berada pada waktu penduduknya sedang tidur.¹²⁶² Sa'id bin Jubair dan Qatadah berkata, “Waktu siang hari saat orang-orang sedang istirahat siang.”¹²⁶³

Ibnu Zaid berkata, “Saat itu Fir'aun sudah berselisih dengan Musa AS dan mengusirnya dari kota kediamannya, dan Musa AS menghilang dalam beberapa tahun. Saat itu Musa AS datang dan

---

¹²⁶⁰ *Atsar* dari Ibnu Abbas RA. disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/151).

¹²⁶¹ *Atsar* dari Ibnu Abbas RA. disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/221), dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/151).

¹²⁶² Disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/151) dari Ibnu Ishak.

¹²⁶³ *Atsar* dari Sa'id disebutkan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/165), dan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/221).

orang-orang sedang disibukkan dengan urusan mereka masing-masing. Mereka tidak teringat dengan Musa AS, dan hari tersebut adalah hari Raya.”¹²⁶⁴

Adh-Dhahhak berkata, “Musa AS mencari waktu saat penduduknya sedang tidak berjaga, dan pada saat demikian itu dia memasuki kota. Di antara kisah masuknya Musa AS ke kota Fir'aun itu, dia membunuh seseorang sebelum turun perintah untuk membunuhnya. Musa AS memohon ampunan kepada Tuhannya karena perbuatannya dan Allah SWT mengampuninya.”

Dikatakan di dalam percakapan, “*Dakhaltu al madiinata hiina ghafala ahluhaa*” (saya memasuki kota saat penduduknya sedang lalai), dan tidak dikatakan “*‘alaa hiini ghafali ahlihaa*” (dalam keadaan penduduknya lalai). Dimasukkan lafazh “*‘alaa*” di dalam kalimat ini, sebab, *al ghafalah* (kelalaian) adalah maksud. Jadi sama seakan Anda berkata, “*Ji’tu ‘alaa ghaflatin* (saya datang dalam keadaan lalai).” Jika mau Anda bisa berkata, “*Ji’tu ‘alaa hiini ghaflatin* (saya datang pada saat dalam keadaan lalai).”

Demikian pula halnya dengan ayat: *فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يُقَاتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ* “Maka didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi. yang seorang dari golongannya (Bani Israil).” Maksudnya jika seseorang memandang kepada keduanya, dia akan berkata, “Ini dari golonganku,” yakni dari bangsa Israil. *وهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ* “Dan seorang (lagi) dari musuhnya,” yakni, dari kaum Fir'aun.” *فَاسْتَعَاذَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ* “Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya,” yakni, meminta bantuannya (*ghauts* dan *nashr*). Demikian juga yang dinyatakan di dalam ayat setelahnya: *فَإِذَا*

---

¹²⁶⁴ *Atsar* dari Ibnu Zaid disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/151).

اللَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ” “Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin berteriak meminta pertolongan kepadanya.” Maksudnya, meminta bantuannya terhadap serangan orang Qibthi lainnya. Adapun Musa AS membantunya, sebab, membantu orang yang dizhalimi adalah ajaran semua agama yang ada yang dianut oleh semua masyarakat, bahkan diwajibkan di dalam semua syariat.

Qatadah berkata, “Orang Qibthi tersebut bermaksud berbuat sewenang-wenang terhadap seorang dari bangsa Israil dengan memaksanya mengangkat kayu bakar ke dapur istana Fir'aun. Orang dari bangsa Israil itu menolak, dan meminta bantuan Musa AS”¹²⁶⁵

Sa'id bin Jubair berkata, “Orang Qibthi itu adalah pengadon roti untuk Fir'aun.”¹²⁶⁶

فَوَكَرَهُ مُوسَى “lalu Musa meninjunya.” Qatadah berkata, “Memukulnya dengan tongkat.”¹²⁶⁷ Mujahid berkata, “Dengan telapak tangannya,”¹²⁶⁸ yakni menyungkurkannya. *Al Wakzu* (mendorong, memukul dengan telapak tangan), *al-Lakzu* (memukul dengan kepala tangan), *al-Lahzu* (meninju pada tulang rahang dan leher, dan *al-Lahdu* (mendorong, memukul pada pangkal bahu) semua semakna, yaitu, memukul dengan telapak tangan terkepal.”

Ibnu Mas'ud membacanya demikian, “*Falakazahu.*”¹²⁶⁹ Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, *al-lakzu* bermakna merenggut jenggot. *Al Wakzu* memukul di ulu hati.

---

¹²⁶⁵ Disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/221).

¹²⁶⁶ *Ibid.*

¹²⁶⁷ *Atsar* disebutkan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/166), dan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/221).

¹²⁶⁸ *Ibid.*

¹²⁶⁹ *Qira'ah* ini disandarkan kepada Ibnu Mas'ud. Juga, disandarkan kepadanya *qira'ah* “*fanakazahu*”. Keduanya adalah jenis *qira'ah* yang nyeleneh (*syaadz*).

Ats-Tsa‘labi meriwayatkan bahwa di dalam Mushaf Abdullah bin Mas‘ud tertulis, *fanakazhu* dengan *nun* dan maknanya sama.

Al Jauhari berkata, dari Abu Ubaidah, “*Al-Lakzu* memukul dengan kepalan tangan ke dada.”¹²⁷⁰ Abu Zaid berkata, “*Al-Lakzu* memukul ke semua tubuh. *Al-Lahzu* memukul dengan tangan terkepal ke dada sama dengan lafazh *Al-Lakzu*.” Demikian pula diriwayatkan dari Abu Ubaidah.¹²⁷¹

Abu Zaid berkata, “*Al Lahzu* berarti memukul dengan kepalan tangan mengarah pada tulang yang menonjol di bawah telinga dan leher. Dan, *ar-rajulu milhazun* (lelaki yang memukul dengan kepalan tangan mengarah pada tulang yang menonjol di bawah telinga dan leher).”

Al Ashma‘i berkata, “*Nakkazahu* yakni *dharabahu wa dafa‘ahu* (memukul dan mendorongnya).” Al Kisa‘i berkata, “*Nahazahu* semisal dengan *nakazahu* dan *wakazahu*, yakni memukul dan mendorong. dan *lahadahu lahdad* yaitu mendorongnya karena kehinaannya, dan *malhuud* untuk orang yang terdorong. Demikian pula lafazh *lahhadahu*, semakna.” Tharfah berkata saat menghina seseorang:

Susah diseru, cepat berkata kotor

*Terdorong dengan tangan orang banyak, terhina (mulahhad)*¹²⁷²

Dengan *tasydid* untuk menunjukkan perbuatan berkali-kali bermakna *mudaffa‘*, yang terdorong berkali-kali.

---

¹²⁷⁰ *Ash-Shihhah* (3/895).

¹²⁷¹ Lih. *Majaz Al Qur‘an* (2/99).

¹²⁷² Lih. *Diwan-nya, Ash-Shihhah* (2/536), dan *Al-Lisan* (entri: *lahada*).

Aisyah RA berkata, “*Falahadani* (Maka mendorongku) —maksudnya Rasulullah SAW— dengan sekali dorongan yang membuat perutku sakit.”¹²⁷³ HR. Imam Muslim. Musa AS melakukannya bukan dengan maksud membunuhnya. Dia hanya bermaksud menolaknya, tetapi dia melakukannya dengan bernafsu, ini adalah makna: *فَقَضَىٰ عَلَيْهِ* “Dan Musa membunuhnya.” Setiap sesuatu yang kamu kerjakan dan selesai mengerjakannya bermakna kamu telah menunaikan hajatmu atasnya. Seorang penyair¹²⁷⁴ berkata:

Dia telah menggigitnya, sang pemberani telah tunaikan hajatnya

فَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ “Musa berkata, ‘Ini adalah perbuatan syetan.’” Maksudnya, sebetuk kesesatannya. Al Hasan berkata, “Pada masa itu tidak diperbolehkan membunuh orang kafir dalam keadaan demikian. Sebab, kondisi tersebut adalah kondisi di mana seseorang harus menjaga diri dari perbuatan membunuh.”¹²⁷⁵ *إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ* “*Sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata (permusuhanannya).*” Sebagai berita setelah berita. *فَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي* “Musa berdoa, ‘Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu ampunilah aku’. Maka Allah mengampuninya’.” Musa AS menyesal atas perbuatannya yang memukul seseorang hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Penyesalannya membawanya kepada sikap merendahkan diri dan memohon ampun kepada Tuhannya.

¹²⁷³ HR. Imam Muslim, dalam pembahasan tentang Jenazah, bab: Apa yang Diucapkan Saat Memasuki Kuburan dan Doa yang Dibacakan Kepada Penduduk Kubur (2/670), HR. An-Nasa’i, dalam pembahasan tentang wanita, bab: no. 4.

¹²⁷⁴ Penyair tersebut adalah Jarir sebagaimana yang disebutkan di dalam *Ash-Shihhah* dan *Al-Lisan* (entri: *fayasya*). Bait syair penguat di atas adalah bagian akhir dari syair, dan bagian tengahnya:

Apakah mereka takut, dan mereka telah melihat Naga

¹²⁷⁵ *Atsar* dari Al Hasan disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/221).

Qatadah berkata, “Mengakui dosanya, dan Allah SWT pemberi jalan keluar memberinya keampunan. Musa AS terus mengingat perbuatannya itu di dalam hatinya, bersamaan dengan pengetahuannya bahwa Allah SWT telah mengampuninya. Hingga pada Hari Kiamat kelak Musa AS akan berkata, 'Aku telah membunuh seseorang yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya'.”

Musa AS mengingatnya terus di dalam hatinya, sebab, perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa.” Dan, Musa AS berkata, *ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَعْفِرْ لِي* “*Aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu ampunilah aku.*” Sebab, tidak boleh bagi seorang Nabi membunuh kecuali setelah diperintahkan. Lagi pula, para Nabi itu mempunyai sifat pengasih melebihi manusia lainnya.

An-Naqqasy berkata, “Musa AS tidak sengaja hendak membunuhnya. Dia hanya mendorongnya mencegah tindakan zhalimnya.” An-Naqqasy juga menambahkan, “Ada yang berkata, apa yang dilakukan Musa AS adalah sebelum dia diangkat sebagai Nabi.¹²⁷⁶

Ka'ab berkata, “Saat itu Musa AS berusia 12 tahun. Dia membunuhnya dengan tidak sengaja. Sebab, pada umumnya tolgan dan tinjauan demikian tidak menyebabkan kematian.”¹²⁷⁷

Imam Muslim meriwayatkan dari Salim bin Abdillah, bahwa dia berkata, “Wahai penduduk Irak! Saya tidak meminta kalian meninggalkan dosa kecil lalu menimpakan kepada kalian dosa besar! Saya mendengar ayah saya Abdullah bin Umar berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, “*Fitnah akan datang dari sini*—Rasulullah SAW memberi isyarat dengan tangannya ke arah timur-

---

¹²⁷⁶ Disebutkan Abu Hayyan di dalam *Al Bahr* (7/109).

¹²⁷⁷ *Ibid.*

dari tempat terbitnya tanduk syetan, dan kalian saling berperang. Sesungguhnya Musa AS membunuh salah seorang keluarga Fir'aun dengan tidak sengaja dan Allah SWT berfirman, وَقَلَّتْ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا “Lalu Kami selamatkan kamu dari kesusahan dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan.”¹²⁷⁸ (Qs. Thaahaa [20]: 40).

Firman Allah SWT, قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ “Musa berkata, 'Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaKu, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa.'”

Dalam penggalan ayat ini dibahas dua masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ “Musa berkata, 'Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaKu,'” berupa ma'rifah, hukum dan tauhid. فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ “Aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa.” Maksudnya, pembantu bagi orang-orang kafir.

Al Qusyairi berkata, “Musa AS tidak berkata, *bimaa an'amta 'alayya min al maghfirah* (demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaKu berupa keampunan), sebab perbuatan Musa AS itu dilakukan sebelum beliau menerima wahyu dan dia tidak mengetahui bahwa Allah SWT mengampuni perbuatannya.”

Al Mawardi berkata, “Demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaKu.” Ada dua pandangan¹²⁷⁹ di dalam ayat ini. *Pertama*, berupa ampunan. Demikian pula yang dikatakan Al

¹²⁷⁸ HR. Imam Muslim, dalam pembahasan tentang Fitnah, bab: Fitnah Datang dari Timur dari Tempat Terbitnya Tanduk Syetan (4/2229).

¹²⁷⁹ Lih. Tafsir Al Mawardi (3/221).

Mahdawi dan Ats-Tsa'labi. Al Mahdawi berkata, *بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ* berupa ampunan dan Engkau tidak menghukumku. *Kedua*, berupa hidayah.

Menurut saya (Al Qurthubi), “Firman Allah SWT, *فَغَفَرَ لَهُ* 'Maka Allah mengampuninya,' menunjukkan kepada yang dimaksud Musa AS dengan nikmat tersebut adalah *maghfirah*. *Wallahu A'lam*.”

Az-Zamakhsyari¹²⁸⁰ berkata, “Firman Allah SWT, “*بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ* “*Demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaKu.*” Bisa berupa kalimat sumpah, jawabannya tidak diucapkan. Susunannya adalah demikian, “*Aqsimu bi`an`aamika `alayya bi al maghfirah la`atuubanna*” artinya. Aku bersumpah dengan nikmat-nikmat-Mu yang Engkau berikan padaku berupa ampunan, aku akan bertaubat.

فَلَنْ أَكُونَ ظَهيرًا لِلْمُجْرِمِينَ “*Aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa,*” dan menjadi pembela mereka. Seakan berkata, “Tuhanku, jaga aku dengan hak nikmat yang Engkau berikan kepadaku berupa ampunan, aku betu-betul tidak akan—jika Engkau menjagaku—menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa.” Menolong orang-orang yang berdosa bisa bermakna bersahabat dengan Fir'aun dan menjadi bagian darinya serta memperbanyak golongannya. Seperti dengan menjadi pengikutnya, seakan anak kepada orang tuanya. Musa AS telah disebut Musa bin Fir'aun sebelumnya. Bisa pula membantu seseorang yang berakibat kepada perbuatan jahat dan dosa, seperti perbuatan membantu salah seorang dari bangsa Israil yang menyebabkannya membunuh seseorang yang tidak halal membunuhnya.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, walaupun saya telah berbuat jahat dengan melakukan pembunuhan tanpa perintah-Mu, saya tidak akan meninggalkan bantuan untuk membantu orang-orang

---

¹²⁸⁰ Lih. *Al Kasysyaf* (3/160).

Muslim dari perbuatan jahat orang-orang berdosa. Maka, berdasarkan ini, orang Israil yang telah dibantu Musa AS adalah seorang yang beriman, dan membantu orang-orang beriman adalah wajib dalam setiap syariat.

Dalam beberapa riwayat dikatakan: Orang Israil tersebut adalah orang kafir. Dikatakan “Dari golongannya“, sebab, sebangsa yakni Israil tetapi tidak seagama. Oleh sebab itulah mengapa Musa AS merasa menyesal, sebab, dia telah membantu orang kafir yang bermusuhan dengan orang kafir pula. Setelah itu Musa AS berkata, “Setelah ini saya tidak akan lagi pernah membantu orang-orang kafir.”

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, apa yang diucapkan Musa AS bukanlah sebetuk berita, tetapi, sebetuk doa. Yakni, setelah ini aku tidak lagi menjadi pembela, yakni, “Ya Allah, jangan jadikan aku pembela bagi orang-orang yang berdosa.”

Al Farra`¹²⁸¹ berkata, “Maknanya: Ya Allah, selamanya aku tidak akan pernah menjadi pembela bagi orang-orang yang berdosa.” Menurutny perkataan ini milik Ibnu Abbas RA.

An-Nuhas berkata,¹²⁸² “Lebih baik mengatakannya bermakna berita sesuai dengan alur percakapan. Sebagaimana dikatakan: Saya tidak akan berbuat jahat kepadamu karena kamu telah berbuat baik kepadaku.” Inilah pendapat Ibnu Abbas RA yang sebenarnya dan bukan seperti yang dikatakan Al Farra`. Sebab, Ibnu Abbas RA berkata, “Musa AS lupa untuk menyatakan pengecualian, maka Allah SWT mengujinya kembali pada hari kedua. Dan, tidak ada pengecualian (*istitsna`*) dalam berdoa. Jangan berkata, “Ya Allah ampunilah aku, jika Engkau berkehendak.” Perkara yang

---

¹²⁸¹ Lih. *Ma'ani Al Qur'an*, karya Al Farra` (2/304).

¹²⁸² Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/232).

mengherankan Al Farra' meriwayatkan dua pernyataan yang berbeda dan mengatakan keduanya dari Ibnu Abbas.

Menurut saya (Al Qurthubi), “Telah dibahas dengan jelas sebelumnya pada surah An-Naml bahwa kalimat di atas adalah berita dan bukan doa. Juga, diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, “Bahwa Musa AS belum membuat pengecualian dan karena itu diuji kembali, yakni Musa AS tidak berkata 'Saya tidak menjadi –insya Allah'. Ini semisal dengan firman-Nya, *وَلَا تَزْكُوتُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا*.” *'Dan, janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zhalim'.*”¹²⁸³

Kedua: Salamah bin Nubaith berkata, “Abdurrahman bin Muslim diutus untuk menemui Adh-Dhahhak dengan membawa hadiah dari penduduk Bukhara. Abdurrahman bin Muslim berkata, 'Ambillah, terimalah mereka.' Adh-Dhahhak berkata, 'Maafkan saya'. Adh-Dhahhak terus berkata demikian sehingga Abdurrahman bin Muslim memakluminya. Abdurrahman bin Muslim berkata, 'Mengapa kamu enggan menerima hadiah mereka tanpa kamu harus membalasnya?' Adh-Dhahhak berkata, 'Aku tidak suka membantu kezhaliman urusan-urusan mereka.'”

Ubaidullah bin Al Walid Al Washshafi berkata, “Saya berkata kepada Atha' bin Abi Rabah, 'Saya mempunyai saudara yang bekerja sebagai juru tulis (kepada seorang pengusaha zhalim). Pekerjaannya hanyalah menghitung barang masuk dan barang keluar. Dia mempunyai keluarga, jika dia meninggalkan pekerjaan tersebut, tentu keluarganya akan dalam kesulitan dan bisa jadi berhutang?'. Atha' bin Abi Rabah bertanya, 'Siapa pengusaha itu?'. Saya jawab, 'Khalid bin Abdillah Al Qasri.' Atha' bin Abi Rabah berkata, 'Apakah kamu tidak membaca apa yang dikatakan hamba Allah yang shalih (yakni Musa

---

¹²⁸³ Qs. Huud [11]: 113.

AS): رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ 'Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaKu, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa'."

Ibnu Abbas RA berkata, "Musa AS tidak berkata 'insya Allah', oleh sebab itu dia diuji kembali, dan Allah SWT menolongnya. Sebaiknya saudaramu jangan bekerja kepadanya, Allah SWT pasti akan menolongnya."

Atha' berkata, "Tidak halal bagi seseorang membantu orang lain yang berbuat zhalim, menjadi juru tulisnya dan bahkan berteman dengannya. Jika telah berbuat sedikit saja yang berhubungan dengan urusan si zhalim tersebut, bermakna dia telah berbuat zhalim pula."

Dalam sebuah hadits disebutkan, "Pada Hari Kiamat seorang penyeru berseru, 'Mana orang-orang zhalim dan yang seperti mereka serta para pembela kezhaliman? Meski sedikit saja debu mereka atau tinta mereka melekat pada seseorang maka mereka semua dikumpulkan dalam sebuah peti terbuat dari besi lalu dicampakkan ke dalam neraka jahannam'."

Diriwayatkan juga dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, "Siapa yang membantu urusan orang yang terzhalimi, kelak di Hari Kiamat Allah SWT akan mengokohkan kedua kakinya saat melintasi shirath di hari di mana kaki akan mudah tergelincir. Sebaliknya, siapa yang membantu urusan orang yang berbuat zhalim, kelak di Hari Kiamat Allah SWT akan menggelincirkan kakinya dari shirath di hari di mana kaki-kaki tergelincir."¹²⁸⁴

---

¹²⁸⁴ Disebutkan oleh penulis kitab *Kanz Al 'Ummal* juz 3 no. 5604.

Di dalam sebuah hadits, “Telah berdosa siapa yang berjalan bersama orang yang zhalim.”¹²⁸⁵ Tidak berdosa berjalan bersama orang yang zhalim kecuali untuk membantunya. Sebab, dia telah melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT pada firman-Nya, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ “Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”¹²⁸⁶

Firman Allah SWT, فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا “Karena itu, jadilah Musa di kota itu merasa takut.” telah dibahas sebelumnya pada surah Thaahaa¹²⁸⁷ dan surah lainnya, bahwa para Nabi juga mempunyai rasa takut. Dengan demikian ayat ini menolak pendapat sebaliknya. Rasa takut, tidak harus kontradiktif dengan *ma'rifatullah* dan sikap tawakkal kepada-Nya. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, Musa AS takut mendapat tuntutan balas.¹²⁸⁸

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, Takut kepada kaumnya akan menyerahkannya kepada Fir'aun.¹²⁸⁹ Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, takut kepada Allah SWT.¹²⁹⁰

يَرْقُبُ “Menunggu-nunggu dengan khawatir.” Sa'id bin Jubair berkata, “Memaling-malingkan wajahnya karena takut.”¹²⁹¹

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, melihat keadaan dan berfikir tentang tujuan pelarian yang hendak dituju seraya menanti apa yang sedang dibicarakan orang-orang.¹²⁹²

---

¹²⁸⁵ Disebutkan oleh As-Sakhawi di dalam *Al Maqashid Al Hasanah* dari riwayat Al Qadha'i, HR. Ad-Dailami dari hadits Junadah dari Mu'adz bin Jabal secara *marfu'*, *Al Maqashid Al Hasanah* hal.430, no. 1188.

¹²⁸⁶ Qs. Al Maa'idah [5]: 2.

¹²⁸⁷ Lih. Tafsir ayat 46 dari surah Thaahaa.

¹²⁸⁸ *Qira'ah* ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/222).

¹²⁸⁹ *Ibid.*

¹²⁹⁰ *Ibid.*

¹²⁹¹ *Ibid.*

¹²⁹² *Ibid.*

Qatadah berkata, “يَتَرَقَّبُ” “Menanti seraya berfikir tentang tujuan yang hendak dituju.”¹²⁹³ Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, keluar mencari berita tentang terbunuhnya seorang bangsa Qibthi, dan hanya seorang dari bangsa Israil yang mengetahuinya.

فَأَصْبَحَ bisa bermakna “Shaara” menjadi, yakni, setelah kasus pembunuhan itu kini Musa AS menjadi takut. Bisa juga bermakna masuk ke waktu shubuh, yakni, pada shubuh setelah hari pembunuhan itu. Dan, خَائِبًا dibaca dengan *nashab* sebagai khabar bagi “Ashbaha“, atau Anda boleh membuatnya sebagai *haal*, dan khabarnya adalah *zharf* (*fi al madiinah*).

فَإِذَا الَّذِي أَسْتَنْصَرُهُ، بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ” “Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin berteriak meminta pertolongan kepadanya.” Adalah seorang Israil yang kemarin dibantunya kini sedang bertarung dengan seorang Qibthi yang lain dan kini berteriak meminta pertolongannya. *Al Istishraakh* adalah *al istighaatsah*, meminta bantuan. Dari lafadh *ash-shuraakh* (teriakan), sebab, seseorang yang meminta bantuan berteriak bersuara dalam upaya memohon bantuan. Seorang penyair berkata:

Adalah kami jika tidak mendengar jeritan, Kami takut

Adalah suara jeritan mengandung suara jawaban cepat (qara ‘a azh-zhanaabiib)¹²⁹⁴

¹²⁹³ *Atsar* dari Qatadah disebutkan An-Nuhas di dalam *Ma’ani Al Qur’an* (5/168).

¹²⁹⁴ Syair, karya Salamah bin Jandal, sebagaimana yang tertulis di dalam *Ash-Shihhah* dan *Al-Lisan* (entri: zhanaba). Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (12/153), dan *Al Bahr Al Muhith* (7/110). *Azh-Zhanaabiib* adalah bentuk plural *zhunuubun* berarti tulang kering pada betis, dan yang dimaksud di dalam syair adalah “cepatnya jawaban”, dan menjadikan pukulan cambuk pada tangkai daun kasar dalam mencegah kuda sebagai kiasan pukulan pada tulang kering.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, orang Israil yang meminta pertolongan ini bernama Samiri. Tukang masak Fir'aun memaksanya untuk membawa kayu ke dapur istana Fir'aun. Demikian yang dikatakan Al Qusyairi.

Dan, *الَّذِي* dengan rafa' sebagai *mubtada'*. *يَسْتَصْرِخُهُ* khabarnya, boleh pula dibaca *nashab* sebagai *haal*. Dan, *amsi* adalah hari sebelum harimu ini, *mabni* (tidak menerima perubahan harakat) dalam kasrah disebabkan bertemunya dua *sukun*. Jika lafazh *amsi* dimasuki *alif* dan *lam* atau *idhafah* maka menjadi *mu'rab* (menerima perubahan harakat) dalam rafa' atau *fathah* menurut mayoritas ulama ahli nahwu. Di antara ulama nahwu ada yang menetapkannya *mabni* walau dimasuki *alif* dan *lam*. Sibawaih dan ulama lainnya meriwayatkan: Di antara orang Arab ada yang menjadikan lafazh *amsi* sebagai lafazh *ghairu munsharif* dan khusus berada pada kedudukan rafa'. Ada sejumlah penyair yang mungkin bingung yang menjadikannya berharakat kasrah dan *fathah*, katanya:

Aku melihat keanehan sejak (*mundzu*) kemarin (*amsi*)¹²⁹⁵

Dibaca dengan kasrah karena didahului oleh lafazh *mundzu*, tetapi, bahasa yang baik adalah dengan rafa'. Bahasa kedua menjadikan *amsi* yang kasrah pada kedudukan rafa'.

﴿قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَأَعْوَىٰ مِثْلِي﴾ “Musa berkata kepadanya, “*Sesungguhnya kamu benar-benar orang sesat yang nyata.*” *Al Ghawi* adalah *al Khaa'ib*, kecewa dan gagal. Yakni, sebab kamu berhadapan dengan orang yang kamu tidak sanggup mengalahkannya.¹²⁹⁶

¹²⁹⁵ Syair tertulis tanpa nama penyairnya di dalam *Al Kitab* (2/44), dan *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/233), dan *Al Musaa'id* 1/520.m Di dalam *Mu'jam Syawahid Al Arabiyah* 485 dinisbatkan, karya Al 'Ajjaj.

¹²⁹⁶ Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/233).

Ada yang mengatakan bahwa maknanya menyesatkan dengan kesesatan yang nyata. Dikarenakan saya membunuh seseorang kemarin, dan sekarang kamu “Mengajak” saya untuk membunuh yang lain. *Al Ghawi* adalah ism fa‘il (subjek) dari kata kerja *aghwa – yughwi*, dan *al Ghawi* bermakna *mughwin* yaitu orang yang menyesatkan. Seperti lafazh *wajii’* dan *al ‘aliim* (yang sakit) bermakna *al muuji’* dan *al mu’lim* (yang menyakitkan).

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, *al Ghawi* bermakna *al Ghaawi* (yang menyesatkan), yakni, kamu benar-benar sesat dalam memerangi orang yang kamu tidak mampu menjauhkan mudharat darinya.

Al Hasan berkata, “Adapun mengapa Musa AS berkata kepada orang Qibthi tersebut: *إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ* ‘*Sesungguhnya kamu benar-benar orang sesat yang nyata,*’ yang bermaksud berbuat zhalim kepada orang Israil dimaksud dan hendak memukulnya.” Dikatakan: *bathasya – yabthusyu* dan *yabthisyu*. Membacanya dengan *dhammah* lebih dekat kepada qiyas, sebab, ia adalah kata kerja bukan *muta‘addi* (yang tidak membutuhkan objek).

قَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي “*Musuhnya berkata, 'Hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku'.*” Ibnu Jubair berkata, “Musa AS hendak memukul orang Qibthi tersebut, tetapi, orang Israil itu menyangka dialah yang hendak dipukul. Sebab, Musa AS berkata-kata kasar kepadanya, maka dia berkata, *أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ*, “*Apakah kamu bermaksud hendak membunuhku sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia?*” Orang tersebut mendengar pembicaraan ini dan menyebarkannya.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, orang Israil itu hendak memukul orang Qibthi, dan orang Israil takut kepada Musa

AS, maka berkata, *أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ* “Apakah kamu bermaksud hendak membunuhku sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia?” *إِنْ تُرِيدُ* “Kamu tidak bermaksud,” yakni *wa maa turiidu*. *إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ* “Melainkan hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri (ini),” yakni dengan pembunuhan.¹²⁹⁷ Ikrimah dan Sya’bi berkata, “Seseorang tidak disebut *jabbaar* (zhalim dan berbuat sewenang-wenang) hingga membunuh dua jiwa tanpa salah.¹²⁹⁸ *وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ* “Dan tiadalah kamu hendak menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian.” Yakni, termasuk orang yang berbuat baik di tengah-tengah manusia.

Firman Allah:

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلَقَّاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾

“Dan, datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas seraya berkata, 'Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu, sebab itu keluarlah (dari kota ini) sesungguhnya aku termasuk orang-orang

¹²⁹⁷ Ini adalah perkataan As-Suddi sebagaimana terdapat di dalam Tafsir Al Mawardi (3/222).

¹²⁹⁸ *Atsar* disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/223) dari Ikrimah. Abu Hayyan menyebutkan di dalam *Al Bahr* (7/110) dari *Asy-Sya'bi* dengan lafazh yang berdekatan.

memberi nasehat kepadamu.' Maka, Musa keluar dari kota itu dengan rasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir, dia berdoa, 'Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu.' Dan, tatkala ia menghadap ke jurusan negeri Mad-yan ia berdoa (lagi), 'Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar'." (Qs. Al Qashash [28] 20-22)

Allah SWT berfirman, *وَجَاءَ رَجُلٌ* “Dan, datanglah seorang laki-laki.” Mayoritas ulama ahli tafsir berkata, “Lelaki ini adalah Hazqil bin Sabura, seorang mukmin dari keluarga Fir'aun. Dia adalah anak paman Fir'aun.¹²⁹⁹ Demikian yang disebutkan Ats-Tsa‘labi.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, Namanya Thalut. Demikian yang disebutkan As-Suhaili. Al Mahdawi berkata, dari Qatadah, “Namanya Syam‘un. Masih kerabat Fir'aun.”

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, Namanya Syam‘an.¹³⁰⁰ Ad-Daraquthni berkata, “Jika Syam‘an dengan *syin* bermakna masih kerabat Fir'aun yang beriman.”

Diriwayatkan bahwa Fir'aun memerintahkan orang suruhannya untuk membunuh Musa AS dan lelaki ini mendahului memberitakannya. Maka, *قَالَ يَمْؤِسِيْ اِبْنِ الْمَلَأِ يَا تَمْرُوْنَ بِكَ* “Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu.” Maksudnya, mereka bermusyawarah berencana membunuhmu disebabkan kamu kemarin membunuh seorang Qibthi.¹³⁰¹

¹²⁹⁹ Lih. Tafsir Al Mawardi (3/223).

¹³⁰⁰ *Ibid.*

¹³⁰¹ Ini pendapat Al Kalbi sebagaimana yang tertulis di dalam Tafsir Al Mawardi (3/223), dan Abu Hayan menyebutkannya di dalam *Al Bahr* (7/111) dengan tanpa nama pemilik perkataan.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, satu dengan yang lainnya saling berkonsultasi.¹³⁰² Al Azhari berkata, “Dikatakan *i'tamara al qaum* dan *ta'ammarruu* bermakna di antara mereka saling meminta pendapat yang lain. Misalnya firman-Nya, وَأْتِمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ “Dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.”¹³⁰³ An-Namr bin Taulab berkata:

Orang-orang mengadakan tradisi baru

Dan dalam setiap pengadaan itu dimusyawarahkan¹³⁰⁴

فَخَرَجَ مِنِّي لَكَ مِنَ التَّصْحِيحِ ﴿٢٠﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ “Sebab itu keluarlah (dari kota ini) sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasehat kepadamu. Maka, Musa keluar dari kota itu dengan rasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir.” Yakni berfikir tujuan yang hendak dituju. قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ “Dia berdoa, 'Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu.'” Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, *Jabbaar* yang dengan suka hati memukul dan membunuh dan tidak memperhatikan dampaknya kemudian serta tidak berbuat dengan kebaikan. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, Orang yang angkuh yang tidak tunduk dengan perintah Allah SWT.

Firman Allah SWT, وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ “Dan, tatkala ia menghadap ke jurusan negeri Madyan ia berdoa (lagi), 'Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar.'” Ketika Musa AS keluar meninggalkan Mesir, dia pergi

¹³⁰² Pendapat ini disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/223), dan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/155), dan Abu Hayan di dalam *Al Bahr* (7/111) dan menisbatkannya kepada Ibnu Qutaibah.

¹³⁰³ Qs. Ath-Thalaq [65]: 6.

¹³⁰⁴ Syair terdapat di dalam *Majaz Al Qur'an* (2/100), Tafsir Al Mawardi (3/223), Tafsir Ibnu Athiyah (12/155), *Al Bahr Al Muhith* (7/111), *Fath Al Qadir* (4/233).

seorang sendiri dengan rasa takut yang menguasai. Musa AS tidak membawa bekal apa pun yang semestinya dimiliki oleh seseorang yang mengadakan perjalanan. Bahkan tidak mengenakan sepatu. Arah tujuannya adalah Madyan. Sebab, masih ada keturunan antara Israil dengan Madyan. Madyan adalah salah seorang anak Ibrahim AS, dan Musa AS anaknya Yaqub bin Ishak bin Ibrahim.

Memperhatikan keadaan dirinya yang demikian dan ketidaktahuannya tentang jalan yang dijalaninya serta ketiadaan bekal yang semestinya dimiliki, Musa AS menyerahkan urusannya kepada Allah SWT dan berkata, *عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ* “*Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar.*” Doa diucapkan ketika dalam keadaan terdesak.

Menurut saya (Al Qurthubi): Diriwayatkan bahwa Musa AS berbekalkan daun pepohonan. Saat Musa AS sampai di Madyan, tapak sepatunya menipis.

Abu Malik berkata, “Fir'aun mengirim pasukannya untuk mencari Musa AS. Fir'aun berkata kepada pasukannya, 'Cari dia pada jalan yang tidak biasa dilalui, dia itu tidak tahu jalan.' Kemudian, Malaikat berkuda datang menemui Musa AS dengan membawa tongkat kecil, maka itulah yang menjadi tongkat nabi Musa AS”

Diriwayatkan bahwa tongkat nabi Musa AS adalah tongkat yang digunakannya selama mengembala hewan ternak di Madyan. Pendapat ini yang benar dan dipegang oleh kebanyakan ulama. Muqatil dan As-Suddi berkata, “Allah SWT mengutus Jibril kepada Musa AS” *Wallahu A'lam.*

Jarak antara Mesir dengan Madyan adalah perjalanan 8 hari. Demikian yang dikatakan Ibnu Jubair dan sekelompok ulama. Madyan

mempunyai kerajaannya sendiri dan tidak berada di bawah kekuasaan Fir'aun.

Firman Allah:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ
مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ
الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ
رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى
أَسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّكِ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا
جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
﴿٢٥﴾ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِبُكِ آسْتَجِرُكِ إِنَّكِ خَيْرٌ مِّنِ آسْتَجَرْتِ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ إِحْدَى ابْنَتِي هَتَيْنِ عَلَى أَنْ
تَأْجُرِنِي ثَمَنِي حِجَابٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذَلِكَ
بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَيَّ مَا نَقُولُ
وَكَيْلٌ ﴿٢٨﴾

“Dan, tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata, 'Apakah

maksudmu (dengan berbuat begitu)?' Kedua wanita itu menjawab, 'Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.' Maka, Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.' Kemudian, datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata, 'Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami'. Tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), syu'aib berkata, 'Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.' Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.' Syu'aib berkata, 'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan, kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.' Dia (Musa) berkata, 'Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). Dan, Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan'." (Qs. Al Qashash [28]: 23-28)

Dalam ayat-ayat ini dibahas 23 masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, *وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ* “Dan, tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan.” Musa AS berjalan hingga akhirnya sampai pada sebuah sumber air di Madyan. Dan, makna *warada al maa'* bukan bermakna Musa AS masuk ke dalam sumber air, tetapi, sampai ke sumber air. Sebab, lafazh *al wuruud* bisa bermakna masuk ke dalam sumber air dan bisa bermakna mendapatkan sumber air atau sampai ke sebuah sumber air walaupun tidak masuk ke dalamnya. Dan, yang dimaksud dengan ayat ini adalah sampainya Musa AS pada sebuah sumber air di Madyan.

Makna senada dipahami dari syair berikut ini:

Ketika para wanita itu sampai di sumber air (waradna al maa') biru melimpah

*Mereka menaruh tongkat yang ada tegak menjadi kemah*¹³⁰⁵

Makna ini telah dibahas sebelumnya pada firman-Nya, *وَإِنْ مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا* “Dan, tidak ada seorang pun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu.”¹³⁰⁶ Lafazh *Madyan* adalah *ghairu munsharif* (tidak menerima perubahan bentuk harakat), sebab, *Madyan* adalah nama sebuah negeri yang masyhur.

Seorang penyair berkata:

Para Rahib Madyan jika mereka melihatmu, mereka akan turun

*Juga, sisa batu besar pada puncak gunung*¹³⁰⁷

---

¹³⁰⁵ Syair ini menjadi bagian dari catatan Zuhair. Awalnya berbunyi demikian: Masih tersisa air kolam bagi Ummu Aufa, belum terluka telah dibahas sebelumnya.

¹³⁰⁶ Qs. Maryam [19]: 71.

¹³⁰⁷ Bait syair dikatakan, karya Jarir. Ada yang mengatakan, karya Katsir. Terdapat di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (2/304), dan *Mu'jam Al Buldan* (5/93), dan *Tafsir Ath-Thabari* (20/34).

Ada yang mengatakan bahwa Madyan adalah nama suku dari anak Madyan bin Ibrahiim. Pembicaraan tentang masalah ini telah dibahas sebelumnya di dalam surah Al A'raaf¹³⁰⁸

أُمَّةٌ adalah sekumpulan yang banyak. dan, يَسْقُونَ “Sedang meminumkan“, yakni hewan ternak mereka. dan, مِنْ دُونِهِمْ “Di belakang orang banyak itu,” artinya sisi arah datangnya Musa AS dari kumpulan orang banyak, dan Musa AS sampai kepada kedua wanita sebelum sampai kepada kumpulan orang banyak. Musa AS mendapati keduanya sedang menambatkan hewannya, yakni, menjaganya dan mencegahnya. Makna senada dipahami dari sabda Nabi SAW, “(Faliyudzaadanna)¹³⁰⁹ Maka akan disingkirkan sejumlah orang dari kolamku.”¹³¹⁰ Pada sejumlah mushaf tertulis, “imra'ataini haabisataini tadzuudaan.” Dikatakan: *dzaada* – *yadzuudu* yakni *habisa* menahan. *Dzudtu asy-syai`a* (saya menahan sesuatu).

Seorang penyair berkata:

Aku bermalam pada pintu dupa wangi seakan

*Dengannya aku mengusir (adzuudu) binatang liar tercampak*¹³¹¹

---

¹³⁰⁸ Lih. Tafsir ayat 85 dari surah Al A'raaf.

¹³⁰⁹ Perkataannya: *liyudzaadanna* yakni *liyadhruthna* (disingkirkan).
Diriwayatkan: *falaa tadzuudaan* yaitu janganlah kalian melakukan perbuatan yang menyebabkan kalian tersingkirkan. Lih. *An-Nihayah* (2/172).

¹³¹⁰ HR. Imam Muslim, dalam pembahasan tentang Bersuci, bab: Anjuran Melebihi Tempat Basuhan Dalam Berwudhu. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Zuhud, bab: no. 26. Imam Malik di dalam pembahasan tentang Bersuci, bab: Wudhu yang Sempurna (1/29).

¹³¹¹ Syair, karya Sa'id bin Kiraa'. Dia seorang penyair pada zaman Jahiliyah dan kemudian memeluk Islam. Lihat biografinya di dalam *Asy-Syi'r dan Asy-Syu'ara'* hal. 304, Syair terdapat di dalam *Majaz Al Qur'an* (2/101), *Tafsir Al Mawardi* (3/224), dan *Al Aghani* (12/344), *Tafsir Ath-Thabari* (2/35).

Adzuudu bermakna *ahbas* dan *amna'*, menahan dan mencegah. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, تَذُودَانَ bermakna *tathrudaan*, mengusir.

Seorang penyair berkata:

Banu Tamim telah merampas tongkatmu

*Sekarang tidak tahu dengan tongkat apa kamu mengusir (tadzudu)*¹³¹²

Yakni, *tathrudu*, *tamna'u* dan *takuffu* (mengusir atau mencegah) semakna.

Ibnu Salam berkata, "Mencegah domba-dombanya agar tidak bercampur dengan domba-domba orang lain."¹³¹³ *Maf'uul*-nya ditiadakan, bisa dengan maksud agar pembaca memahaminya sendiri, bisa dianggap tidak diperlukan."

Ibnu Abbas RA berkata, "Menahan domba-domba mereka dari air, sebab takut kepada para penggembala laki-laki yang tentunya lebih bertenaga."

Qatadah berkata, "Menjaga domba-domba mereka dari orang-orang."¹³¹⁴

An-Nuhas¹³¹⁵ berkata, "Pendapat pertama lebih tepat, sebab, setelahnya berbunyi: فَالْتَا لَا سَقَى حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ "Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sehingga penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya)." Jika keduanya menjaga hewan ternaknya dari manusia tentu keduanya

---

¹³¹² Syair, karya Jarir, diucapkannya dalam sebuah qasidahnya di dalam *Diwan*-nya. Juga terdapat di dalam *Ath-Thabari* (2/35), dan *Majaz Al Qur'an* (2/101), Tafsir Al Mawardi (3/224).

¹³¹³ *Atsar* dari Ibnu Salam disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/224).

¹³¹⁴ *Atsar* dari Qatadah disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/224).

¹³¹⁵ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (5/173).

tidak akan mengatakan sebab keterlambatan mereka dan berkata, حَتَّى يُضِدَّرَ الرِّعَاءُ “*Sehingga pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya).*”

Ketika Musa AS melihat keadaan keduanya, dia bertanya: قَالَ مَا خَطْبُكُمَا “*Musa berkata, 'Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)'?*” yakni apa urusan kalian?

Ru'bah berkata:

*Sungguh heran, apa urusannya (khathbuhu) dan apa urusanku (khathbi)*¹³¹⁶

Ibnu Athiyah¹³¹⁷ berkata, “Kalimat tanya dengan menggunakan lafazh *al khathbu* dipergunakan untuk lawan bicara yang terkena musibah, teraniaya atau terhadap seseorang yang dikasihani atau terhadap seorang pelaku kemungkarannya. Seakan secara umum untuk sebuah perkara yang tidak mengenakan yang menimpa.”

Keduanya mengabarkan bahwa orang tuanya sudah lanjut usia. Maknanya: Disebabkan ketuaannya tersebut dia kini tidak bisa lagi mengurus secara langsung hewan ternaknya, dan disebabkan kelemahan keduanya mereka juga tidak dapat berdesak-desakan dalam keramaian. Kebiasaan yang mereka lakukan adalah menanti hingga orang-orang selesai dari memberi minum hewan-hewan ternaknya dan sumber air kosong dari orang. Ketika itu keduanya mulai menimba air.

Ibnu Amir dan Abu Amr membacanya demikian, “*Yashdura*”¹³¹⁸ dari *shadara* lawan dari *warada* yaitu pulangnyanya para

¹³¹⁶ Lih. *Diwan-nya* 16, dan *Majaz Al Qur'an* (2/102).

¹³¹⁷ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/158).

¹³¹⁸ *Qira'ah* ini *qira'ah mutawatirah*, sebagaimana yang disebutkan di dalam *Taqrib An-Nasyr* hal. 156.

pengembala. Ulama lainnya membacanya demikian, “*Yushdira*” dengan *ya` dhammah* dari *ashdara*, yaitu hingga mereka memulangkan hewan-hewan ternak mereka dari sumber air.

الرِّعَاءُ adalah bentuk plural dari *raa`in* seperti *taajir* dan *tijaar* (pedagang), *shaahib* dan *shihaab* (sahabat). Sekelompok ulama berkata, “Sumur air itu terbuka. Tetapi kerumunan orang menahan keduanya. Untuk membantu keduanya, Musa AS menerobos kerumunan itu dan berhasil sehingga bisa menimba air dan memberi minum hewan-hewan gembalaan keduanya. Karena kemampuan Musa AS menerobos kerumunan dan mengambil air, salah seorang dari keduanya menilai hal itu sebagai kekuatan.”

Kelompok ulama lainnya berkata, “Keduanya hanya bisa mencari sisa-sisa air yang terdapat di kolam. Jika air tersisa, maka dengan sisa air tersebut mereka memberi minum hewannya. Jika tidak, maka hewannya kehausan. Melihat itu, Musa AS merasa kasihan dan pergi ke sebuah sumur yang tertutup batu, sementara orang-orang mengambil air dari sumur lainnya. Adalah batu yang menutup sumur tersebut hanya bisa terangkat dengan tenaga tujuh orang lelaki.” Demikian yang dikatakan Ibnu Zaid.

Ibnu Juraij berkata, “10 orang.” Ibnu Abbas RA berkata, “30 orang.” Az-Zujaj berkata, “40 orang.”

Musa AS mampu mengangkat batu tersebut, lalu menimba airnya dan memberi minum hewan ternak kedua wanita tersebut. Kemampuan mengangkat batu ini, dinilai oleh salah seorang dari keduanya dengan kekuatan.

Ada yang mengatakan, “Sumur hanya satu. Musa AS membantu mereka setelah para pengembala lainnya selesai. Adapun kebiasaan kedua wanita itu hanyalah menanti adanya sisa air.”

Amr bin Maimun meriwayatkan dari Umar bin Khatthab, bahwasanya dia berkata, “Setelah selesai memberi minum hewan-hewan ternaknya, para penggembala itu menutup sumur air dengan sebuah batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang lelaki. Musa AS datang mengangkat batu itu dan menimba satu ember air yang mencukupi bagi hewan-hewan ternak keduanya.”¹³¹⁹

Kedua: Jika dikatakan: Bagaimana mungkin Nabiullah Syu'aib membiarkan anak gadisnya menggembala dan memberi minum hewan ternaknya sendiri?

Jawabnya: Hal itu bukan haram dan agama tidak mencelanya. Berbicara tentang kehormatan, setiap masyarakat mempunyai penilaian dan tradisinya tersendiri. Tradisi orang Arab berbeda dengan tradisi orang Ajam. Kebiasaan orang kota tidak sebagaimana kebiasaan orang desa. Terutama jika kondisinya darurat.

Ketiga: Firman Allah SWT, *تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ* “Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh,” yakni di bawah pohon Samurah¹³²⁰. Demikian yang dikatakan Ibnu Mas'ud RA. Musa AS berdoa meminta sesuatu yang bisa dimakannya, dengan kata-katanya: *فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ* “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.” Sudah 7 hari Musa AS tidak merasakan makanan. Antara perut dan punggungnya sudah hampir tidak berbatas. Musa AS berdoa, tetapi tidak dengan jelas menyatakan permintaannya.

---

¹³¹⁹ *Atsar* disebutkan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/174), As-Suyuthi di dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (5/124) dan mengatakannya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abu Hatim dan Al Hakim menilainya *shahih*.

¹³²⁰ *As-Samurah*: sebuah pohon berdaun kecil dan berduri pendek. Buahnya berwarna kuning, dan dikonsumsi manusia. *Lisan Al 'Arab* (entri: *samara*). *Atsar* dari Ibnu Mas'ud disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/158).

Semua ulama ahli tafsir meriwayatkan bahwa yang diminta Musa AS dalam doanya adalah makanan. *Al Khair* (kebaikan) dalam ayat ini adalah makanan. Tetapi bisa juga bermakna harta, seperti firman-Nya, *إِنْ تَرَكَ خَيْرًا* “*Jika ia meninggalkan harta yang banyak,*”¹³²¹ dan firman-Nya, *وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ* “*Dan, sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.*”¹³²² Bisa juga bermakna kekuatan, sebagaimana firman-Nya, *أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ* “*Apakah mereka (kaum musyrikin) yang lebih kuat atautkah kaum Tubba’.*”¹³²³ Bisa juga bermakna ibadah, seperti firman-Nya, *وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ* “*Dan telah Kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan ibadah.*”¹³²⁴

Ibnu Abbas RA berkata, “Musa AS merasakan lapar. Kulitnya menghijau karena kebanyakan memakan sayuran (mentah), dan Musa AS adalah makhluk mulia di sisi Allah SWT.”¹³²⁵ Musa AS baru sampai ke Madyan ketika kedua tapak kakinya membengkak. Dari sini bisa diambil pelajaran dan petunjuk bahwa dunia ini tidak bernilai apa-apa di mata Allah SWT.

Abu Bakar bin Thahir berkata seputar firman-Nya, *إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ* “*Sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku,*” yakni, sungguh aku terhadap apa-apa yang Engkau turunkan kepadaku berada dalam kefakiran sehingga Engkau mencukupiku dari segala sesuatu selain diri-Mu.”

¹³²¹ Qs. Al Baqarah [2]: 180.

¹³²² Qs. Al ‘Aadiyat [100]: 8.

¹³²³ Qs. Ad-Dukhaan [44]: 37.

¹³²⁴ Qs. Al Anbiyaa’ [21]: 73.

¹³²⁵ *Atsar* riwayat Ibnu Katsir di dalam pembahasan tentang tafsirnya (6/237) dari Ibnu Abbas RA.

Menurut saya (Al Qurthubi), “Apa yang dinyatakan ulama ahli tafsir adalah lebih benar, dan Allah SWT mencukupinya dengan perantaraan nabi Syu‘aib.”

Keempat: Firman Allah SWT, **فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ**, “Kemudian, datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan.” Ada upaya peringkasan dari kalimat ini, dan itu jelas. Susunannya adalah demikian, menurut Ibnu Ishak: Kedua wanita itu kembali menemui ayahnya dengan segera. Biasanya mereka terlambat pulang dari memberi minum hewan gembalaan mereka. Keduanya menceritakan tentang seorang lelaki yang telah membantunya mengambilkan air minuman untuk hewan. Kemudian ayahnya memerintahkan yang besar —ada yang mengatakan: yang kecil— agar memanggil datang lelaki tersebut. *Fajaa`at* sebagaimana yang disebutkan ayat ini.

Amr bin Maimun berkata, “Wanita tersebut bukan jenis wanita yang berani terhadap lelaki (*salfa`a*)¹³²⁶, bebas terbuka (*kharraajah*) dan genit (*walaajah*).¹³²⁷

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, Wanita itu menjumpai Musa AS dengan menutupi wajahnya dengan kain baju bagian lengannya.¹³²⁸ Demikian yang dikatakan Umar bin Khaththab. Diriwayatkan bahwa nama salah seorang dari keduanya adalah Layya dan satunya bernama Shafawarya. Keduanya anak wanita Yatsrun. Yatsrun adalah Syua‘ib AS.

---

¹³²⁶ *As-Salfa`* untuk wanita: Wanita yang berani (tidak malu) terhadap kaum lelaki sebagaimana yang tampak pada zaman kita kini. Lih. *An-Nihayah* (2/390).

¹³²⁷ *Atsar* dari Ibnu Maimun diriwayatkan oleh Ath-Thabari (20/39), Ibnu Katsir (6/228), Ibnu Athiyah (12/159), dan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/175).

¹³²⁸ Perkataan ini disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/225), dan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/159).

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, Yatsrun adalah anak saudara Syu'aib,¹³²⁹ dan Syu'aib AS sudah wafat. Akan tetapi, kebanyakan ulama berpendapat keduanya adalah anak wanita Syu'aib AS¹³³⁰

Pernyataan ini jelas. Allah SWT berfirman di dalam surah Al A'raf menjelaskan yang demikian: **وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا** “Dan, (kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, syu'aib.” (Qs. Al A'raf [7]: 85). Juga di dalam surah Asy-Syu'araa': **كَذَّبَ أَصْحَابُ آلِ يُسُفَّيْنَةَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ** “Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul. Ketika Syu'aib berkata kepada mereka.” (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 176, 177). Qatadah berkata, “Allah SWT mengutus Syu'aib AS kepada penduduk Aikah dan Madyan.” telah dibahas sebelumnya pada surah Al A'raaf perselisihan seputar nama ayahnya.

---

¹³²⁹ Ini perkataan Abu 'Ubaidah dan Al Kalbi sebagaimana di dalam Tafsir Al Mawardi (3/225), Ibnu Athiyah berkata, “ini perkataan yang bagus.”

¹³³⁰ Sebenarnya ulama ahli tafsir belum sepakat terhadap siapa nama lelaki shalih ini. Pendapat mereka terpecah dalam beberapa perkataan: *Pertama*: Dia adalah Syu'aib AS., Rasulullah yang diutus kepada penduduk Madyan. *Kedua*, dia adalah anak saudara Syu'aib AS. *Ketiga*, dia seorang lelaki beriman dari kaumnya Syu'aib AS.

Pendapat yang benar, lelaki itu bukanlah Syu'aib AS. utusan Allah tersebut. Syu'aib AS. hidup sebelum zamannya Musa AS. dengan rentang waktu yang panjang. Sebab, Syu'aib AS. berkata kepada kaumnya, “*Sedang kaum Luth tidak (pula) jauh (tempatny) dari kamu.*” (Qs. Huud [11]: 89). Dan, binasanya kaum Luth AS. itu terjadi di zaman Ibrahim AS. sesuai dengan nash Al Qur'an. Jelaslah, bahwa jarak masa antara periode Ibrahiim AS. dengan Musa AS. lebih dari 400 tahun. Adapun apa yang dikatakan bahwa Syu'aib hidup dalam masa yang panjang, itu hanyalah *-wallahu a'lam-* sebagai upaya menghindari pertanyaan ini. Selanjutnya, dalil penguat bahwa lelaki dimaksud bukanlah Syu'aib adalah jika memang beliau adanya maka apa sulitnya untuk menyebutkan namanya dalam kisah ini di dalam Al Qur'an sebagaimana semestinya. Adapun pada beberapa riwayat hadits yang dengan jelas menyebutkan namanya pada kisah nabi Musa AS tidak shahih sanadnya. Lih. *Tafsir Ibnu Katsir* (6/238).

Diriwayatkan bahwa ketika wanita itu datang dengan membawa pesan dari ayahnya, Musa AS bangkit mengikutinya. Jarak antara tempat Musa AS kini dengan ayahnya adalah 3 mil. Saat itu angin berhembus kencang yang membuat kain baju wanita tersebut melekat dengan tubuhnya dan menggambarkan bentuk bagian belakang tubuhnya. Musa AS jengah memandangnya dan berkata, "Sekarang kamu di belakang saya. Beritahukan saya dengan suara tentang arah jalan."

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, sebelumnya Musa AS telah berkata, "Kamu di belakang saya. Saya ini lelaki Ibrani, saya tidak melihat kepada bagian belakang wanita. Beri saja saya petunjuk jalan, ke kiri atau ke kanan."¹³³¹

Itulah sebabnya mengapa kemudian wanita itu memberi penilaian baik tentangnya di hadapan orang tuanya. Demikian yang dikatakan Ibnu Abbas RA.

Akhirnya Musa AS sampai kepada sosok yang mengundangnya dan dia menceritakan semua urusannya dari awal hingga akhir. Sosok yang mengundangnya kasihan kepadanya setelah mendengar kisahnya, dan berkata, لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ "Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Dan, Madyan tidak berada di bawah kekuasaan Fir'aun. Lalu, orang tua wanita itu menghidangkan makanan dan Musa AS berkata, "Saya tidak bisa memakannya. Kami tidak diajarkan untuk menjual agama kami dengan emas sepenuh bumi."

Syu'aib berkata, "Ini bukanlah upah atas perbuatanmu memberi minum hewan ternakku. Tradisi kami dan tradisi orang tua

---

¹³³¹ *Atsar* riwayat Ath-Thabari (20/39). Ibnu katsir meriwayatkan semakna di dalam pembahasan tentang tafsirnya (5/239).

kami adalah menerima tamu dan menjamu makan tetamu kami.” Setelah itu Musa AS bersedia makan.

Kelima: Firman Allah SWT, *قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ* “*Salah seorang*¹³³² *dari kedua wanita itu berkata, 'Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita)'*.” Ayat ini merupakan dalil bahwa akad menerima upah kerja telah dikenal pada zaman itu. Demikian pula halnya dalam setiap agama dijelaskan tentang akad menerima dan memberi upah kerja. Sebab, akad tersebut sudah merupakan bagian dari kebutuhan pribadi manusia dan dalam kaitannya dengan sesama masyarakatnya. Ayat ini juga merupakan dalil atas bolehnya mendengar suara wanita. Berbeda dengan orang tuli, sebab, ketulian menahannya dari mendengar suara wanita.

Keenam: Firman Allah SWT, *قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّكَ* “*Syuaib berkata, 'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu'*.” Ayat ini merupakan dalil atas bolehnya bagi wali wanita untuk menawarkan anaknya kepada lelaki. Ini adalah Sunnah yang sudah tetap keberadaannya. Seorang yang shalih dari Madyan menawarkan anak wanitanya kepada lelaki shalih dari Israil. Umar bin Khaththab menawarkan anak wanitanya Hafshah kepada Abu Bakar dan Utsman.

Ada pula seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Di antara cara yang baik pula seorang lelaki menyerahkan dirinya kepada wali pihak wanita. Bisa juga seorang wanita menyerahkan dirinya kepada lelaki shalih, meneladani ulama *salafushshalih*. Ibnu Umar berkata ketika Hafshah menjanda, “Umar

---

¹³³² Perkataan dilontarkan oleh yang lebih muda, yakni yang datang mengundangnya, dan perkataannya: *اسْتَجِرْهُ* (*ambillah ia sebagai orang yang bekerja [pada kita]*) adalah untuk mengembalakan hewan ternak.

berkata kepada Utsman, “Jika kamu mau, aku nikahkan kamu dengan Hafshah binti Umar.”¹³³³ HR. Al Bukhari secara sendiri.

Ketujuh: Ayat ini menjadi dalil bahwa tidak boleh bagi wanita menikahkan dirinya sendiri, sebab, lelaki shalih Madyan ini menjadi wali bagi anaknya. Demikianlah pendapat mayoritas ulama, kecuali Abu Hanifah. Telah dibicarakan sebelumnya.

Kedelapan: Ayat ini juga menjadi dalil bahwa hak bagi orang tua untuk menikahkan wanita gadisnya tanpa meminta persetujuannya. Imam Malik berpendapat demikian, dan berdalil dengan ayat ini. Pendapat ini jelas dan kuat dalam masalah ini. Pendalilan Imam Malik dengan ayat ini menunjukkan bahwa Imam Malik menolak keberadaan riwayat Israiliyat, sebagaimana telah dijelaskan. Di antara ulama yang sependapat dengan Imam Malik seputar hukum dalam masalah ini adalah Imam Syafi’i dan sejumlah besar ulama.

Imam Abu Hanifah berkata, “Tidak dibenarkan menikahkan gadis kecil yang sudah baligh tanpa seizinnya, sebab, dia telah sampai kepada usia menerima beban syariat. Tidak mengapa menikahkan gadis kecil yang belum baligh tanpa seizin dan kerelaannya, sebab tidak ada izin dan kerelaan baginya –tanpa ada ulama yang menyelisihinya.

Kesembilan: Para ulama bermadzhab Syafi’i berdalil dengan firman-Nya, *إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكَحَكَ* “*Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu,*” bahwa pernikahan hanya sah dengan menggunakan lafazh *at-Tazwiij* (*zawwajtuka*, saya kawikankan kamu) dan *al Inkaah* (*ankahtuka*, saya menikahkan kamu). Pendapat ini

---

¹³³³ HR. Al Bukhari di dalam pembahasan tentang Pernikahan, bab: Seseorang Menyerahkan Anak Wanitanya dan Saudara Wanita Kepada Lelaki Shalih (3/246, 247), dan An-Nasa’i di dalam pembahasan tentang Nikah, bab: 24, 30, dan Imam Ahmad di dalam *Al Musnad* (1/12).

dipegang pula oleh Rabi'ah, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Daud, dan Imam Malik dengan beberapa periwayatan yang berbeda darinya.

Ulama kita¹³³⁴ berkata dalam pendapat yang masyhur, “Sah nikah dengan menggunakan lafazh apa saja.” Abu Hanifah berkata, “Sah nikah dengan menggunakan lafazh apa saja yang menunjukkan kepada kepemilikan yang abadi.”

Adapun pendapat ulama bermadzhab Syafi'i yang berdalil dengan ayat ini adalah tidak sepenuhnya tepat. Sebab, syariat dimaksud berlaku sebelum kita dan kita tidak mengetahui pendapat yang tetap yang masyhur yang berlaku pada mereka.

Adapun Abu Hanifah beserta para sahabatnya, ats-Tsauri dan Al Hasan bin Hay berkata, “Sah nikah dengan menggunakan lafazh hibah dan lafazh lainnya jika memang sudah dipersaksikan. Sebab, perceraian bisa berlaku dengan lafazh jelas dan lafazh kinayah (kiasan). Mereka berkata, “Demikian pula halnya dengan pernikahan.” Mereka juga berkata, “Adapun kekhususan bagi Rasulullah SAW adalah pernikahan tanpa mahar, dan bukan pernikahan dengan lafazh hibah.” Pendapat ini dibenarkan oleh Ibnu Al Qasim, dia berkata, “Jika seseorang menghibahkan anak gadisnya dan maksudnya menikahkannya, dalam hal ini saya meninggalkan pendapat Imam Malik. Pernikahan bagi saya seperti jual beli.”

Abu Umar berkata, “Pendapat yang benar, tidak sah pernikahan dengan menggunakan lafazh hibah. Sama seperti tidak sahnya akad hibah harta dengan menggunakan lafazh nikah. Selain dari pada itu, sebuah pernikahan perlu kepada lafazh yang menjelaskan yang menghasilkan persaksian. Berbeda dengan perceraian, dan sebaiknya jangan dikiaskan. Semua ulama sepakat

---

¹³³⁴ Lih. *Ahkam Al Qur'an*, karya Ibnu Al Arabi (3/1468).

bahwa tidak sah sebuah pernikahan dengan menggunakan lafazh, 'Saya menghalalkan untuk Anda' atau 'Saya membolehkan untuk Anda', demikian pula halnya tidak bolehnya pernikahan dengan menggunakan lafazh hibah. Rasulullah SAW bersabda,

إِسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

'Kalian telah menghalalkan kemaluan mereka (para wanita) dengan menggunakan nama Allah.'¹³³⁵ Maksudnya Al Qur'an.

Di dalam Al Qur'an tidak disebutkan pernikahan dengan menggunakan lafazh hibah, tetapi dengan lafazh *at-tazwiij* (kawin) dan *an-nikaah* (nikah). Dan, membolehkan pernikahan dengan menggunakan lafazh hibah bermakna telah menghapuskan kekhususan Rasulullah SAW."

Kesepuluh: Firman Allah SWT, *إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ* "Dengan salah seorang dari kedua anakku ini." Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan dimaksud adalah sebuah tawaran dan bukan akad. Sebab, jika akad tentu sudah ditetapkan salah seorang dari kedua anaknya. Walaupun para ulama berselisih pendapat tentang bolehnya jual beli jika berkata, "Saya menjual kepada Anda salah satu dari budakku ini dengan harga sekian," tetapi mereka tidak membolehkannya dalam pernikahan. Sebab, yang demikian itu adalah pilihan dan pilihan tidak bersentuhan dengan pernikahan.¹³³⁶

Kesebelas: Makki berkata, "Ayat ini mengandung beberapa kekhususan dalam pernikahan. Di antaranya: Syu'aib belum

---

¹³³⁵ HR. Imam Muslim, dalam pembahasan tentang Haji, bab: Hajinya Rasulullah SAW. HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan HR. Ad-Darimi di dalam Manasik Haji. HR. Imam Ahmad di dalam *Al Musnad* (5/73).

¹³³⁶ Semua pembicaraan ini dinukilkan dari *Ahkam Al Qur'an*, karya Ibnu Al Arabi (3/1469).

menentukan siapa calonnya, tidak menjelaskan awal waktunya, menjadikan pekerjaan sebagai maharnya dan ketika Musa AS telah menyyetubuhinya dia tidak memberikan sedikit harta pun kepada istrinya.

Menurut saya (Al Qurthubi), “Empat masalah berikut ini termasuk ke dalam pembahasan kesebelas ini:

1. Penentuan. Ulama kita berkata, “Penentuan agaknya dilakukan kemudian dengan jalan pembicaraan dan pembujukan. Awalnya adalah penawaran secara umum, setelah itu ditentukan.”

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, Syu'aib AS menikahkannya dengan Shafawarya yakni yang muda. Diriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada saya, *“Jika kamu ditanya tentang pilihan Musa AS, maka katakanlah 'Yang terbaik dan pemahamannya bagus. Jika kamu ditanya wanita mana yang dinikahinya, maka katakanlah, 'Adiknya', yakni yang datang menemuinya dan berkata,* *يَتَأْتِي أَسْتَجْرَةَ إِيَّاكَ خَيْرٌ مِّنْ أَسْتَجْرَتِ الْقَوِيِّ الْأَمِينُ* *'Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya'.”*¹³³⁷

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, Hikmah pernikahan Musa AS dengan yang lebih muda, walaupun yang lebih tua pada kenyataannya lebih membutuhkannya, adalah agar Musa AS tidak cenderung kepadanya, sebab, Musa AS telah melihat sebelumnya saat datang mengundangnya dan berjalan bersama menuju rumahnya. Jika pilihan ditetapkan kepada yang tua, bisa jadi Musa AS menerimanya

---

¹³³⁷ Disebutkan Ibnu Katsir di dalam pembahasan tentang tafsirnya (3/386) dari riwayat Al Bazzar.

tetapi menyimpan sesuatu di hatinya terhadap yang muda. Ada yang berkata¹³³⁸ alasannya selain itu, *wallahu a'lam*. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Musa AS menikahi yang lebih tua, demikian yang diriwayatkan Al Qusyairi.

2. Tentang kapan pernikahan dimulai, ayat pembahasan tidak menyebutkannya. Bisa jadi diresmikan kemudian, jika tidak maka dari dimulainya akad.

3. Adapun pernikahan dengan mahar bekerja dijelaskan di dalam ayat. Bahkan syariat kita telah menetapkan kebolehnya, dan disebutkan dalam sebuah hadits seseorang menikah dengan mahar hapalan Al Qur'an yang dimilikinya. Hadits tersebut diriwayatkan oleh sejumlah ulama hadits. Pada beberapa jalur riwayatnya berbunyi: Rasulullah SAW bersabda, "*Adakah ayat Al Qur'an yang kamu hapal?*" Sahabat tersebut berkata, "Surah Al Baqarah dan setelahnya." Rasulullah SAW bersabda, "*Ajari dia 20 ayat, dan wanita itu menjadi istrimu.*"¹³³⁹

Dalam hal ini ulama berselisih pendapat dan terbagi dalam tiga pernyataan: Imam Malik menghukumkannya makruh. Ibnu Al Qasim melarangnya. Ibnu Habib membolehkannya, dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabatnya. Mereka berkata, "Boleh menjadikan manfaat pekerjaan sebagai mahar, seperti penjahitan pakaian, pendirian bangunan dan pembelajaran Al Qur'an."

---

¹³³⁸ Lih. *Ahkam Al Qur'an* (karya Ibnu Al Arabi (3/1470).

¹³³⁹ HR. Al Bukhari di dalam pembahasan tentang Pernikahan, bab: Pemerintah Sebagai Wali. Imam Muslim di dalam pembahasan tentang Nikah, bab: Mahar dan Bolehnya Pembelajaran Al Qur'an dan Cincin Besi dan Lainnya Sebagai Mahar. Imam Malik, dalam pembahasan tentang Pernikahan, bab: Tentang Mahar, Rasa Malu dan Sebagainya.

Imam Abu Hanifah berkata, “Tidak sah, tetapi boleh menjadikan pelayanan budaknya terhadap istrinya selama setahun sebagai mahar pernikahan, atau menempati rumah selama setahun sebagai mahar. Sebab, rumah dan budak adalah harta, dan bukan pelayanan tersebut yang dinilai sebagai harta.”

Abu Al Hasan Al Karkhi berkata, “Boleh pernikahan dengan menggunakan lafadh upah bekerja, berdasarkan firman-Nya, **فَتَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ** “Berikanlah kepada mereka maharnya (upahnya).”¹³⁴⁰

Abu Bakar Ar-Razi berkata, “Tidak sah, sebab bekerja adalah akad yang dibatasi batas waktu, dan pernikahan itu akad untuk selamanya. Keduanya kontradiktif.”

Ibnu Al Qasim berkata, “Boleh membatalkan pernikahan sebelum pernikahan berlangsung, dan pernikahan kokoh berlaku setelah pernikahan berlangsung.”

Ashbagh berkata, “Jika dengan itu —setelah 'pertemuan suami istri'— suami memberikan sedikit harta dengan kontan, maka terjadi perselisihan pendapat di dalamnya. Jika suami tidak memberikan sedikit harta —setelah 'pertemuan suami istri'— perselisihan di dalamnya bertambah sengit. Akan tetapi, pernikahan tetap berlaku sebagaimana berlaku pada kisah Syu'aib AS. Demikian yang dikatakan Imam Malik, Ibnu Al Mawwaz dan Asyhab.

Sejumlah ulama dahulu dan kini mencoba menafsirkan lain isi ayat ini pada kasus masalah ini. Ibnu Khuwaizi mandad berkata, “Ayat ini mengandung isi adanya pernikahan dengan upah bekerja dan akad nikah sah, tetapi makruh menjadikan upah bekerja sebagai mahar. Hendaknya mahar berupa harta sebagaimana firman-Nya, **أَنْ**

---

¹³⁴⁰ Qs. An-Nisaa' [4]: 24.

تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ '(yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina'.¹³⁴¹ Demikianlah perkataan para sahabat kami semua.

4. Adapun perkataannya, “Jika suami tidak memberikan sedikit harta secara kontan –setelah ‘pertemuan suami istri’-perselisihan di dalamnya bertambah sengit.” Apakah “pertemuan suami istri” ketika akad berlangsung atau “Disahkan” ketika sedang dalam perjalanan? Ulama kita telah melarang “pertemuan suami istri”, kecuali setelah memberikan sedikit harta secara kontan walaupun ¼ dinar. Demikian yang dikatakan Ibnu Al Qasim. Akan tetapi, jika “pertemuan suami istri” terjadi sebelum pemberian sedikit harta kontan, pernikahan tetap berlangsung. Sebab, ulama kontemporer kita berkata, “Menyegerakan mahar atau sedikit dari mahar adalah dianjurkan, dengan asumsi mahar berfungsi untuk menjaga “hewan gembalaan“, maka memulai pekerjaan adalah bagian dari harta kontan dari mahar tersebut.”

Jika “pertemuan suami istri” disahkan ketika sang suami masih dalam perjalanan dan lama sehingga penantian memanjang, maka pernikahan sah, walaupun memakan waktu “Sepanjang usia“, itu apabila pernikahan tanpa syarat. Jika pernikahan dengan syarat, maka tidak boleh, kecuali apabila tujuannya (keterlambatan itu) bisa dibenarkan, seperti, persiapan membangun rumah atau menanti hingga calon istri layak untuk “Disetubuhi” jika belum cukup umur. Demikian yang ditulis oleh ulama kami.

Kedua belas: Ayat ini berisi bolehnya penggabungan upah kerja dengan nikah. Ulama kita berbeda pendapat dalam masalah ini

---

¹³⁴¹ Qs. An-Nisaa` [4]: 24. Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1476).

dan terpecah ke dalam tiga pernyataan¹³⁴²: *Pertama*: dikatakan di dalam *Tsamaaniyah Abu Zaid*: Makruh, tetapi bila terjadi berlaku.

Kedua: Imam Malik dan Ibnu Al Qasim berkata (dalam pendapat yang mayshur), “Tidak boleh, dan pernikahan dibatalkan sebelum dan sesudahnya, sebab, maksud kedua pelakunya berbeda, dan hukum ini sebagaimana yang berlaku di dalam akad-akad yang jelas.”

Ketiga: Asyhab dan Ashbagh membolehkannya. Ibnu Al Arabi¹³⁴³ berkata, “Pendapat ini benar, dan kebenaran ini dikandung oleh ayat ini.” Imam Malik berkata, “Pernikahan itu sedikit persis dengan jual beli.” Maka apakah perbedaan antara upah bekerja dengan jual beli, dan jual beli dengan pernikahan?”

Cabang Masalah: Jika suami memberi mahar berupa pelajaran membuat syair yang dibolehkan, pernikahan sah. Al Muzanni berkata, “Syair yang dibolehkan itu seperti perkataan seorang penyair:

Seseorang berkata, keuntunganku, hartaku

Takwa kepada Allah adalah lebih baik dari semuanya

Jika maharnya berupa pelajaran membuat syair yang berisi maksiat, maka itu sama dengan memberi mahar berupa khamer dan babi.

Ketiga belas: Firman Allah SWT, عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ
“Atas dasar bahwa kamu bekerja denganku selama delapan tahun.” Selanjutnya dikatakan dengan jelas lamanya masa kerja. Imam Malik berkata, “Bahwa yang demikian itu dibolehkan dan dibawa kepada

---

¹³⁴² Lih. *Ahkam Al Qur`an* (3/1476).

¹³⁴³ *Ibid.*

kebiasaan yang berlaku, tanpa harus menyebutkan jenis pekerjaannya. Kenyataan ini dijelaskan dalam kisah Musa AS ini, di dalamnya disebutkan pekerjaan secara mutlak.”

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berkata, “Tidak dibolehkan hingga disebutkan jenis pekerjaannya. Ketidaktahuan tersebut menjadi alasan ketidakbolehannya.” Imam Bukhari membuat judul bab, “Bab Mengupahkan Pekerjaan Dengan Menjelaskan Masa Kerjanya Tetapi Tidak Disebutkan Jenis Pekerjaannya Berdasarkan Firman-Nya, عَلَجَ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِيجٍ.”

Al Muhallab berkata, “Apa yang dibuat Imam Al Bukhari itu tidak benar. Sebab, pekerjaannya sudah dikenal di masyarakat mereka, berupa, memberi minum hewan-hewan ternak, mengembalaknya, mengurus pertanian dan pekerjaan-pekerjaan semisal yang berlaku pada penduduk sahara. Semua itu sudah mereka pahami dengan sendirinya tanpa harus menjelaskan jenis dan kadar pekerjaannya. Seperti jika seseorang berkata, 'Anda mengurus lahan pertanian ini selama setahun.' Atau, 'Anda mengembalikan hewan ternak ini selama setahun.' Jenis-jenis pekerjaan tersebut dan lainnya sudah dikenal bagi penduduk sahara, tanpa kita harus rincinya. Menurut mayoritas ulama yang tidak dibolehkan adalah apabila masa kerjanya tidak diketahui, dan pekerjaannya tidak diketahui dan tidak masyhur pada sebuah negeri.”

Ibnu Al Arabi berkata,¹³⁴⁴ “Sejumlah ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa Syu'aib AS menjelaskan jenis pekerjaannya yakni mengembalikan domba.¹³⁴⁵ Tetapi jalur periwayatannya tidak

---

¹³⁴⁴ Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1472).

¹³⁴⁵ *Ra'at al maasyiyah*, pengembalaan hewan ternak. *Tar'a*, fi'il mudhari' (توعى), *ra'yaa*, mashdar, dan *ar-ra'iyah* adalah hewan ternak yang merumput.

shahih. Dan, ulama berkata, “Bahwa lelaki shalih Madyan itu hanya mempunyai hewan ternak domba, dan keadaannya ini cukup untuk menjadi pengganti atas penjelasan jenis pekerjaan yang dimaksud.”

Keempat belas: Ulama sepakat atas dibolehkannya memberi upah pekerja mengembalakan domba dalam beberapa bulan yang diketahui, dengan upah yang jelas dan jumlah domba gembalaan yang dihitung. Jika jumlah domba gembalaan diketahui dan defenitif, maka ulama kita merincinya.

Ibnu Al Qasim berkata, “Tidak boleh sehingga disyaratkan menggantinya jika mati.” Riwayat ini lemah sekali. Kita perhatikan, lelaki shalih Madyan ini mengupahkan pekerjaan mengembalakan domba ternaknya kepada Musa AS dengan tanpa syarat mengganti. Jika sebaliknya, tanpa penyebutan dan penetapan, maka boleh menurut ulama kita (Malikiyah).”

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berkata, “Tidak boleh, sebab tidak jelas dan tidak diketahui.” Ulama kita (madzhab Maliki) mempercayakannya kepada tradisi di setiap negeri, sebagaimana yang telah kami bahas. Dan, bagi pekerja upah sesuai dengan kemampuannya dan kekuatannya. Ulama kita menambahkan, tidak diperbolehkan sehingga pemilik usaha mengetahui kemampuan dan kekuatannya. Pendapat ini benar. Syu'aib AS telah mengetahui kekuatan Musa AS dalam mengangkat batu.

Kelima belas: Imam Malik berkata, “Pekerja tidak dibebankan untuk menanggung kemungkinan kerugian berupa matinya hewan ternak atau hilang dicuri. Sebab, pekerja itu layaknya orang kepercayaan seperti wakil. Imam Al Bukhari membuat judul, “Bab Jika Pengembala atau Wakil Melihat Seekor Kambing Mati, atau Sedikit Cacat maka Dia Memperbaikinya Khawatir Rusak.” Imam Al

Bukhari menyitir hadits riwayat Ka'ab bin Malik dari ayahnya, bahwasanya mereka mempunyai domba yang digembalakan di Sala'.¹³⁴⁶ Seorang budak wanita kami melihat seekor kambing kami hampir saja mati, maka budak wanita kami itu memecah batu dan menyembelih kambing itu dengan pecahan batu tersebut.

Ayahnya berkata, "Jangan kalian makan sampai saya bertanya kepada Rasulullah SAW —atau orang untuk bertanya kepada Rasulullah SAW— Setelah bertanya —atau utusannya yang bertanya, Rasulullah SAW membolehkannya untuk memakannya." Abdullah berkata, "Mengherankan saya, dia itu budak wanita dan dia yang menyembelih."

Al Muhallab berkata, "Pada nash hadits ini terdapat perintah untuk mempercayai pekerja penggembala dan wakil yang telah kita percayai, selama tidak dengan nyata berkhianat dan berdusta." Ini adalah pendapat Imam Malik dan sejumlah ulama.

Ibnu Al Qasim berkata, "Jika khawatir kambing mati lalu menyembelihnya dan penggembala datang dengan membawa kambing yang telah tersembelih, maka pemiliknya mempercayainya dan penggembala tidak dibebankan tanggungjawab ganti rugi." Ulama lainnya berkata, "Penggembala menanggung perbuatannya hingga membuktikan apa yang dikatakannya."

Keenam belas: Ibnu Al Qasim dan Asyhab berbeda pendapat pada masalah jika penggembala mengawinkan hewan betinanya tanpa seizin pemiliknya dan wafat, maka Ibnu Al Qasim berkata, "Tidak ada

---

¹³⁴⁶ *Sala'*, nama sebuah gunung di pasar Madinah. Al Azhari berkata, "Sebuah tempat dekat Madinah. *Sala'* juga adalah nama sebuah benteng di lembah Musa AS. Lih. *Mu'jam Al Buldan* (3/268).

penanggunggan bagi pengembala, sebab, upaya mengawinkan terhitung dalam upaya menjaga pengembangan harta.”

Asyhab berkata, “Baginya penanggunggan.” Pendapat Ibnu Al Qasim lebih dekat kepada kebenaran berdasarkan dalil hadits Ka’ab, dan bahwa pengembala tidak dibebankan menanggung kerugian yang timbul akibat ijtihadnya jika dia memang dikenal ahli dalam bidangnya dan mengerti menjaga harta. Jika sebaliknya, seorang yang memang tidak berakhlak mulia bahkan kerap berbuat dosa dan pemilik harta hendak membebankan penanggunggan kepadanya, maka baginya hak tersebut. Sebab, pemilik harta tidak percaya kepadanya disebabkan kefasikannya.

Ketujuh belas: Tidak ada riwayat yang menyebutkan upah apa yang diterima Musa AS Akan tetapi, Yahya bin Salam meriwayatkan bahwa Syu'aib AS menjadikan setiap anak kambing yang lahir yang warna tubuhnya berbeda dengan warna induknya sebagai upah bagi Musa AS Maka, Allah SWT mewahyukan kepadanya agar melemparkan tongkatnya ke arah kambing-kambing betina yang kemudian ternyata melahirkan anak-anak kambing yang tidak sama warna tubuhnya dengan warna tubuh induknya.

Perawi selain Yahya berkata, “Sebaliknya, syu'aib AS menjadikan setiap anak kambing yang lahir dengan warna tubuh (*qaalibu laun*) berbelang-belang sebagai upah bagi Musa AS Ternyata setiap anak kambing lahir dengan warna berbelang-belang.”

Al Qusyairi menyebutkan, “Ketika Syu'aib AS menjadikan Musa AS pekerja upahannya, dia berkata kepadanya, 'Masuklah kamu ke dalam ruangan (dimaksud), dan ambillah sebuah tongkat dari tongkat-tongkat yang terdapat di dalamnya.'”

Musa AS pergi dan mengambilnya. Tongkat tersebut adalah tongkat nabi Adam AS yang beliau keluarkan dari surga. Kemudian tongkat tersebut menjadi tongkat warisan di antara para Nabi, hingga akhirnya jatuh ke tangan Syu'aib AS. Syu'aib AS memerintahkan Musa AS agar mengembalikan tongkat tersebut ke tempatnya dan memilih tongkat yang lain yang ada di ruangan dimaksud. Akan tetapi, setiap kali Musa AS mengambilnya, hanya tongkat tersebut yang menempel di tangannya. Demikianlah, hal itu berlangsung selama tujuh kali. Sampai di sini, syu'aib AS memahami ada sesuatu di dalam diri Musa AS.

Esok paginya Syu'aib AS berkata kepada Musa AS, “Bawalah hewan gembalaan menuju jalan yang bercabang, lalu ambil jalan yang kanan, di sana sedikit ada rumput. Jangan ambil jalan yang kiri, memang di sana banyak terdapat rumput, tetapi ada seekor ular piton besar yang memakan hewan ternak.”

Musa AS berangkat dan memilih jalan yang kiri, tanpa bisa menahan diri. Pada saatnya Musa AS tertidur dan ular piton muncul. Saat demikian, tiba-tiba tongkat bangkit tegak dan berubah menjadi sebatang besi yang kemudian menyerang ular piton dan membunuhnya. Setelahnya, tongkat tersebut kembali kepada Musa AS. Ketika Musa AS terbangun, dia melihat tongkatnya berlumuran darah dan di dekatnya seekor ular piton terbunuh.

Waktu Isya, Musa AS kembali ke rumah. Syu'aib AS ini seorang yang sudah tua dan buta. Syu'aib AS menyentuh hewan ternaknya dan dia merasakan hewannya kali ini terasa gemuk dan segar. Syu'aib AS bertanya kepada Musa AS tentang kejadian yang dialaminya. Musa AS menceritakannya. Syu'aib AS bahagia mendengarnya, dan berkata kepada Musa AS, “Setiap kambing yang

melahirkan anaknya pada tahun ini, apabila tubuhnya memiliki dua warna, maka ia milikmu.”

Sungguh ajaib, pada tahun itu semua induk kambing melahirkan anak kambing berwarna lebih dari satu pada tubuhnya. Syu'aib AS semakin paham, Musa AS memiliki kedudukan di sisi Tuhannya.

Uyainah bin Hushn meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Upah Musa AS adalah perut yang kenyang dan kemaluan yang terjaga dari dosa.*”¹³⁴⁷

Syu'aib AS berkata kepada Musa AS, “Untukmu anak-anaknya —yakni anak-anak yang dilahirkan kambing— yang berwarna tidak satu, tidak *'azuuz*, tidak *fasyuusy*, tidak *kamuusy*, tidak *dhabuub* dan tidak *tsa'uul*.”

Al Harawi berkata, “*Al 'Azuuz* adalah *al Bakii'ah* diambil dari lafazh *al 'Azaaz* yang berarti tanah yang keras, artinya di sini kambing yang air susunya sangat sedikit. Dikatakan: *ta'azzarat asy-syaat* artinya kambing yang kering air susunya. *Al Fasyuusy* adalah air susu yang keluar menyembur tanpa diperah dan itu disebabkan besarnya saluran air susunya. Semakna dengannya *al fatuuh* (yang banyak terbuka) *ats-tsaruur* (yang melimpah-ruah). Kalimat semisalnya, “*La 'afusysyanuka fasyysya al wathbi*” yakni aku akan mengeluarkan marahmu dan kesombonganmu dari kepalamu. Dikatakan: *fasyysya as-saqaa'a* artinya mengeluarkan angin darinya. Di antaranya bunyi sebuah hadits, “*Sesungguhnya syetan yafusysyu dari antara kedua*

---

¹³⁴⁷ Disebutkan Ibnu Katsir di dalam pembahasan tentang tafsirnya (3/386) dari riwayat Ibnu Abi Hatim.

*pantat kamu sehingga seseorang menyangka dia telah berhadats.*¹³⁴⁸
Yakni, meniup angin dengan pelan.

Al kamuusy adalah puting susu yang kecil. Disebut juga *al kamiisyah*. Disebut demikian, sebab, puting susunya mengerut. Di antaranya dikatakan: *rajulun kamiisy al izaar* (lelaki dengan kain kusut). *Al Kasyuud* (sesuatu yang keras) semisal dengan *al kamuusy*. *Adh-Dhabuub* lubang saluran air susu yang sempit. *Adh-Dhabbu* adalah susu yang keluar yang diperas dengan keras. *Ats-Tsa'uul* adalah kambing yang mempunyai mata tetek yang lebih disebut *ats-tsa'lu*. *Ats-Tsa'lu* juga bermakna gigi yang berlebih. Gigi yang berlebih itu disebut *ar-ra'uul* artinya gigi tambahan. Dikatakan: *rajulun ats'al* yakni yang giginya tumbuh lebih. *Ats-Tsa'lu* juga bermakna saluran air susu yang sempit.”

Al Harawi juga berkata, “Penafsiran lafazh *qaalibu al-laun* di dalam hadits adalah warna tubuh anak kambing yang tidak sebagaimana warna induknya.”

Kedelapan belas: Tidak dibolehkan akad menerima upah kerja dengan upah yang tidak diketahui. Kelahiran anak kambing itu sesuatu yang tidak diketahui. Di beberapa negara maju dapat diketahui tentang kepastian kelahiran anak kambing, berapa jumlah di dalam kandungan serta kemungkinan selamat dalam persalinan, seperti di Mesir dan negara lainya. Hanya saja syariat kita tidak membolehkannya. Sebab, Rasulullah SAW melarang praktek jual beli *al gharar*, yakni, yang mengandung penipuan (walau pun maksudnya tidak menipu).

Rasulullah SAW juga melarang jual beli *al madhaamiin* dan *al malaaiqih*. *Al Madhaamiin* adalah jual beli janin hewan yang masih

---

¹³⁴⁸ Disebutkan Ibnu Al Atsir di dalam *An-Nihayah* (3/447).

berada di perut induknya, dan *al mala'iqih* adalah jual beli calon bakal janin hewan yang benihnya masih berada pada hewan pejantan.

Berbeda dengan itu, seorang penyair berkata:

*Janin berada di perut hewan bertaring yang hamil*¹³⁴⁹

Permasalahan ini telah dibahas sebelumnya pada surah Al Hijr¹³⁵⁰, dan bahwasanya Rasyad bin Ma'mar membolehkan akad menerima upah bekerja mengembalakan kambing sebesar 1/3 dan 1/4 bagian dari per ekornya.

Ibnu Sirin dan Atha' berkata, "Dari bagian upahnya dijahitkan baju untuknya." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam Ahmad.

Kesembilan belas: Pentingnya menetapkan syarat pernikahan setara dalam sebuah akad nikah. Ulama berbeda pendapat apakah setara dalam agama, dalam harta dan keturunan atau setara sebagiannya. Pendapat yang benar, bolehnya pernikahan tanpa setara, berdasarkan firman-Nya, *إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ* "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu."¹³⁵¹

Saat Musa AS datang ke Madyan, beliau datang dalam keadaan terasing, terbuang, dalam ketakutan, sendiri, lapar dan berpakaian tidak layak. Akan tetapi, Syu'aib AS menikahkannya dengan anaknya setelah melihat keadaannya dan kebagusan agamanya. Syu'aib AS menolak lamaran yang datang kepadanya. Pembahasan masalah ini telah dipaparkan sebelumnya secara panjang lebar, *walhamdulillah*.

---

¹³⁴⁹ Syair pendukung ini tertulis demikian di dalam *Ahkam Al Qur'an*, karya Ibnu Al Arabi (3/1475).

¹³⁵⁰ Lih. Tafsir ayat 22 dari surah Al Hijr.

¹³⁵¹ Qs. Al Hujurat [49]: 13.

Kedua puluh: Sebagian ulama berkata, “Apa yang dilakukan Syu'aib AS terhadap Musa AS yang berkaitan dengan pekerjaan serta upah mengembala bukanlah mahar bagi pernikahannya dengan anak wanitanya. Itu adalah persyaratan yang dia tetapkan sendiri untuk dirinya, sebagaimana yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Di antara kebiasaan orang-orang Arab adalah memberi syarat bagi mahar anak gadisnya, seperti Anda berkata, 'Aku akan berbuat demikian dan ini wajib atas diriku sendiri'. dengan demikian pernikahan Musa AS tanpa mahar. Syu'aib AS menyerahkan anaknya kepada Musa AS tanpa mahar, dan itu dibolehkan.”

Ibnu Al Arabi¹³⁵² berkata, “Apa yang dilakukan orang-orang Arab ini adalah persen dan kelebihan dari mahar, dan ini haram tidak pantas bagi para Nabi melakukannya. Akan tetapi jika wali mensyaratkan sesuatu untuk dirinya, ulama berbeda pendapat pada masalah jika seorang suami mengeluarkan sesuatu dari kepemilikannya tetapi sesuatu tersebut tidak menjadi milik istri dalam dua pendapat. *Pertama:* Boleh. *Kedua:* Tidak boleh. Pendapat yang benar bagi saya adalah membagi masalah. Yakni, wanita itu ada dua jenis, perawan dan janda.

Jika janda, maka boleh, sebab dia berhak menikahkan dirinya sendiri. Wali hanya berfungsi sebagai saksi. Bahkan wali tidak berhak mencegah pengantin wanita menyerahkan harta pengganti atas pernikahannya kepada suaminya. Sama sebagaimana orang yang mewakilkan tidak berhak untuk melarang wakilnya mendapatkan harta pengganti (tips) dalam sebuah akad jual beli.

Jika perawan, maka akad nikah berada di tangannya. Jika harta pengganti (mahar) tadi tidak masuk ke dalam kepemilikannya, maka

---

¹³⁵² Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1473).

itu seperti mahar yang diberikan dan jatuh bukan kepada pasangannya, dan ini tidak benar. Jika hal ini terjadi sebelum pernikahan, maka dibatalkan. Tetapi jika pernikahan telah terjadi, maka pernikahan dianggap sah, berdasarkan riwayat yang masyhur. *Walhamdulillah*.

Kedua puluh satu: Setelah menyebutkan syarat pernikahannya (yakni bekerja selama 8 tahun), syu'aib AS kemudian menambahkan masa kerja 2 tahun lagi (menjadi 10 tahun) sebagai sebetuk kebaikan. Dan, hukum yang berlaku antara 8 tahun pertama dengan 2 tahun kedua adalah tidak sama. Satu dengan lainnya tidak dapat digabungkan. Ini jelas, bahwa hukum fardhu tidak dapat disamakan dengan hukum anjuran. Oleh sebab itu di dalam akad wajib segala sesuatunya mesti dijelaskan, dan kemudian dikatakan (jika ingin ditambahkan), “Dan dengan kelebihan demikian.” Syarat berjalan sesuai dengan yang ditetapkan, dan hukum anjuran berjalan sesuai aturannya. Sampai di sini, terpisahlah antara yang wajib dan yang dianjurkan.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, lafazh yang diucapkan Syu'aib AS adalah lafazh terbaik dalam sebuah pernikahan, yakni, “Aku menikahkanmu dengan anakku” adalah lebih baik dari “Aku menikahkan anakku denganmu” sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada surah Al Ahzaab¹³⁵³. Syu'aib AS menjadikan masa kerja 8 tahun sebagai syarat, dan menyempurnakannya 10 tahun sebagai sebuah kemuliaan harga diri.

Kedua puluh dua: Firman Allah SWT, *قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ* “*Dia (Musa) berkata, 'Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan*

---

¹³⁵³ Lih. Tafsir ayat 49 dari surah Al Ahzab.

atas diriku (lagi)'.” Setelah Syu'aib AS selesai dari perkataannya, Musa AS menegaskan dan mengikrarkan perjanjian yang telah ditetapkan bahwa syaratnya adalah bekerja selama 8 tahun. Lafazh **أَيَّمَا** “*Mana saja*”¹³⁵⁴ adalah kalimat *istifham* dan dibaca dengan *nashab* karena kata kerja **قَضَيْتُ** “*Aku sempurnakan*“, dan lafazh **الْأَجَلَيْنِ** “*Kedua waktu yang ditentukan*” dibaca rendah (*kasrah*) karena lafazh **أَي** di-*idhafah*-kan (ditambahkan) ke dalam *Al ajalain*, dan lafazh **مَا** berfungsi sebagai penyambung (*shilah*) yang menguatkan, dan ayat mengandung makna syarat berikut jawabnya. **فَلَا عُدْوَانَ** “*Maka tidak ada tuntutan tambahan.*” Lafazh **عُدْوَانَ** dibaca *manshub* karena adanya lafazh **لَا**.

Ibnu Kaisan berkata, “Lafazh **مَا** berada pada kedudukan *khafdh* (*kasrah*) dengan masuknya lafazh **أَي** sebagai *mudhaf* ke dalam lafazh **مَا**, dan lafazh **مَا** *nakirah* (*indefinitif*), dan **الْأَجَلَيْنِ** adalah pengganti (*badal*) bagi lafazh **مَا**. Demikian pula hal dengan firman-Nya, **فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ** “*Maka disebabkan rahmat dari Allah.*”¹³⁵⁵ Lafazh **رَحِمَهُ** adalah *badal* bagi lafazh **مَا**. Makki berkata, “Ibnu Kaisan berusaha untuk tidak mengatakan ada lafazh tambahan di dalam Al Qur'an, dan Kaisan berhasil melakukannya.”

Al Hasan membacanya demikian, “**أَيَّمَا** dengan *ya` sukun*”<sup>1356</sup>. Ibnu Mas'ud membacanya demikian, “*ayya al `ajalaini maa qadhaitu.*”¹³⁵⁷ Mayoritas ulama membacanya demikian: **عُدْوَانَ** dengan *'ain dhammah*. Abu Haiwah membacanya dengan meng-

¹³⁵⁴ Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/236).

¹³⁵⁵ Qs. Ali 'Imran [3]: 159.

¹³⁵⁶ Dua qir'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharar Al Wajiz* (12/162), dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (7/115).

¹³⁵⁷ *Ibid.*

kasrah-kannya:¹³⁵⁸ *'idwaana* yang artinya, “Tidak ada pertanggungjawaban atasku dan tidak ada permintaan lebih atasnya.”

Al 'Udwaan bermakna kelebihan yang tidak diwajibkan. Dan, *حجج* bermakna *as-sinuun* bentuk plural dari *as-sanah* (tahun). Seorang penyair berkata,

Negeri siapa dengan anak bukit batu

*Lebih kuat dari tahun dan dari zaman*¹³⁵⁹

Bentuk tunggalnya *hijjah* dengan *ha`* kasrah.

وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ “Dan, Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan.” Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, Ini termasuk kalimat yang diucapkan Musa AS.

Ada yang mengatakan itu perkataan orang tua wanita. Syu'aib AS dan Musa AS tidak mengangkat orang lain sebagai saksi, persaksian dari keduanya mereka anggap memadai. Ulama berselisih pendapat tentang wajibnya persaksian dalam sebuah pernikahan, yaitu:

Kedua puluh tiga: Perselisihan tersebut terbagi ke dalam dua pendapat: *Pertama:* Pernikahan tidak sah tanpa persaksian. Demikian yang dikatakan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. *Kedua,* Imam Malik berkata, “Pernikahan sah tanpa persaksian. Sebab, pernikahan adalah sebuah akad ganti rugi dan tidak diperlukan adanya persaksian di dalamnya. Persyaratan dalam nikah adalah pengumuman dan pemberitahuan (kepada khalayak). Pengumuman dan pemberitahuan (kepada khalayak) itu yang membedakan antara pernikahan dengan

---

¹³⁵⁸ *Qira'ah* Abu Hayyan disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/162).

¹³⁵⁹ Syair, karya Zuhair bin Abi Salma, telah dibicarakan sebelumnya.

perzinahan. Pembahasan atas masalah ini telah dipaparkan sebelumnya di dalam surah Al Baqarah¹³⁶⁰ secara panjang lebar.

Di dalam *Shahih Al Bukhari* dari Abu Hurairah disebutkan, “Bahwa seorang lelaki Israil meminta kepada seorang Israil lainnya agar menghutangi uang sejumlah 1000 dinar. Kreditur berkata, “Bawalah sejumlah saksi agar menjadi saksi atas hutang piutang ini.” Debitur berkata, “*Kafaa billahi syahiida* (cukuplah Allah sebagai saksi).” Kreditur berkata, “Bawalah seorang penjamin yang dapat menjamin.” Debitur berkata, “*Kafaa billahi wakiilaa* (cukuplah Allah sebagai penjamin).” Kreditur berkata, “Kamu benar,” diapun menyerahkan uang tersebut.”¹³⁶¹

Firman Allah:

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢١﴾

“Maka, tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnyalah api di lereng gunung ia berkata kepada keluarganya, ‘Tunggulah (di sini), sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari (tempat) api itu atau

¹³⁶⁰ Lih. Tafsir ayat 221 dari surah Al Baqarah.

¹³⁶¹ HR. Al Bukhari, dalam pembahasan tentang Kitab Syarat-syarat, bab: no. 16, dan dalam pembahasan tentang Kitab Hutang Piutang, 17. dan pada awal pembahasan tentang Penanggungan hutang. Ahmad di dalam *Al Musnad* (2/348).

(membawa) sesuluh api, agar kamu dapat menghangatkan badan.”
(Qs. Al Qashash [28]: 29)

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, *فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ* “Maka, tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan.” Sa‘id bin Jubair berkata, “Seorang lelaki nashrani bertanya kepadaku tentang salah satu dari kedua waktu yang telah ditunaikan Musa AS. Aku jawab, 'Aku tidak tahu, tapi aku akan bertanya kepada orang yang paling berilmu di tanah Arab ini—maksudnya Ibnu Abbas-.' Maka aku pergi dan bertanya kepadanya.

Ibnu Abbas RA berkata, “Musa AS menunaikan yang paling sempurna dan yang paling menjanjikan dari keduanya.” Kemudian saya memberitahukannya kepada orang Nashrani dimaksud. Orang Nashrani tersebut berkata, “Demi Allah, benarlah orang berilmu itu.”

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril AS tentang itu, dan Jibril AS memberitahukannya bahwa itu adalah 10 tahun. Ath-Thabari meriwayatkan dari Mujahid bahwa Musa AS menunaikan 10 tahun dan 10 tahun setelahnya.¹³⁶² Demikian diriwayatkan Al Hikam bin Abban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas RA. Ibnu Athiyah¹³⁶³ berkata, “Riwayat ini lemah.”

Kedua: Firman Allah SWT, *وَسَارَ بِأَهْلِيهِ* “Dan dia berangkat dengan keluarganya.” Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, ayat ini merupakan dalil atas hak suami membawa istrinya ke mana saja.

---

¹³⁶² Lih. *Jami' Al Bayan* (20/44).

¹³⁶³ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/162).

Sebab, kaum lelaki mempunyai kelebihan jender dan keunggulan kelas dari kaum wanita, kecuali jika pihak lelaki mengharuskan sebuah urusan bagi wanitanya, maka (hubungan antara) orang-orang beriman itu sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkannya. Dan, syarat yang paling utama untuk disempurnakan adalah penunaian sesuatu yang dengan itu kemaluan wanita halal baginya.

Ketiga: Firman Allah SWT, *ءَأَسَىٰ مِنْ جَانِبِ الظُّورِ نَارًا*
“Dilihatnyalah api di lereng gunung.” Pembicaraan materi bahasan ini telah dilakukan sebelumnya pada surah Thaahaa.¹³⁶⁴ *Al Jidzwah* dengan *jim* kasrah adalah *qira`ah* umumnya *qari`*. Hamzah dan Yahya membacanya dengan *dhammah*. Ashim, As-Sulami dan Jarr bin Hubaisy membacanya dengan *fathah*.¹³⁶⁵

Al Jauhari¹³⁶⁶ berkata, “*Al Jidzwah, al judzwah, al jadzwah* adalah bari api yang menyala. Bentuk pluralnya *jidzaa, judzaa, jadzaa*.”

Mujahid berkata tentang Firman-Nya, *أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ*
“Atau (membawa) sesuluh api,” yakni *qith`ah*, sepotong bara api, dan berkata, “Itu adalah bahasa yang dipergunakan semua orang Arab.”

Abu Ubaidah¹³⁶⁷ berkata, “*Al Jidzwah* semisal *al jidzmah* yaitu sepotong kayu yang keras yang diujungnya api atau tidak. Ibnu Muqbil berkata:

Kayu-kayu bakar Laila bermalam mencarikan untuknya

*Kobaran nyala api yang tanpa suara dan tidak lapuk*¹³⁶⁸

¹³⁶⁴ Lih. Tafsir ayat 10 dari surah Thaahaa.

¹³⁶⁵ *Qira`ah* dengan *jim* fathah, kasrah dan *dhammah* adaah *qira`ah mutawatirah*, sebagaimana disebutkan di dalam *Taqrib An-Nasyr* hal. 156.

¹³⁶⁶ Lih. *Ash-Shihhah* (6/2300).

¹³⁶⁷ Lih. *Majaz Al Qur`an* (2/102).

Penyair lain berkata:

Seotong (jidzwah) api dilontarkan kepada Qais

*Panasnya dan kobarannya menyala keras membakarnya*¹³⁶⁹

Firman Allah:

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنْ
الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْسُحَ إِيَّيَ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾

“Maka, tatkala Musa sampai ke (tempat) api itu, diserulah dia dari (arah) pinggir lembah yang sebelah kanan(nya) pada tempat yang diberkahi, dari sebatang pohon kayu, yaitu, 'Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam'.”

(Qs. Al Qashash [28]: 30)

Firman Allah SWT, *فَلَمَّا أَتَاهَا* “Maka, tatkala Musa sampai ke (tempat) api itu.” Yakni pohon, dan *dhamir* didahulukan dari bendanya. *نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ* “Diserulah dia dari (arah) pinggir lembah.” Lafazh *مِنْ* yang pertama dan kedua (pada ayat) bermakna (dari) permulaan sebuah tujuan. Yakni, seruan datang dari sebatang pohon yang terdapat pada sisi lembah. dan lafazh *مِنْ الشَّجَرَةِ* “Dari sebatang pohon kayu,” adalah *badal* bagi firman-Nya, *مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ* “Dari (arah) pinggir lembah,” dan sebagai *badal* keseluruhan. Sebab, pohon tersebut tumbuh pada tepi lembah. Dan, *شَاطِئِ الْوَادِ* adalah

¹³⁶⁸ Syair terdapat di dalam Tafsir Ath-Thabari (20/45), dan *Majaz Al Qur'an* (2/103), dan *Tafsir Ibnu Athiyah* (12/164). Az-Zamakhshari di dalam *Al Kasysyaf* (3/165) menisbatkannya kepada, karya Katsir.

¹³⁶⁹ Syair, karya Ibnu Muqbil juga, terdapat di dalam Tafsir Al Mawardi (3/227, *Al Kasysyaf* (3/165) dan Az-Zamakhshari menisbatkannya pada Ibnu Katsir.

syaththuhu dan *jaanibuhu* yakni pada tepinya lembah dan sisinya lembah. Bentuk pluralnya *syuththaan* dan *syawaathii*'. Demikian disebutkan oleh Al Qusyairi.

Al Jauhari berkata,¹³⁷⁰ "Dikatakan *syaaithi'u al audiyati* artinya tepi lembah, dan tidak mempunyai bentuk plural. Dikatakan: *syaaatha'tu ar-rajula*, ketika saya berjalan pada sebuah sisi dan dia berjalan pada sisi yang lain."

الْأَيْمَنِيَّ "Yang di sebelah kanan(nya)," yakni pada sisi bagian kanan dari keberadaan Musa AS. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, Pada sisi bagian kanan gunung. فِي الْبَقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ "pada tempat yang diberkahi." Al Asyhab Al Uqaili membacanya demikian, "Fi al baq'ah"¹³⁷¹ dengan *ba' fathah*. Perkataan orang-orang *biqaa'* (bentuk plural) menunjukkan kepada asalnya adalah *baq'ah* (bentuk tunggal), seperti dikatakan *jafnah* (bentuk tunggal) dan *jifaanah* (bentuk plural) yang berarti mangkuk besar. Siapa yang berkata *buq'ah* maka bentuk pluralnya adalah *buqa'* seperti *ghurfah* dan *ghuraf* (kamar).

مِنَ الشَّجَرَةِ "Dari sebatang pohon kayu," yakni dari sudut sebuah pohon. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, pohon *al 'ulliiq*. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, pohon *samurah*. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, pohon *'ausaj*, dan dari kayu pohon inilah terbuat tongkat Musa AS. Demikian disebutkan oleh Az-Zamakhsyari.¹³⁷² Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, pohon *'unnab*, dan pohon *'ausaj* jika sudah besar disebut pohon *al gharqad*.

---

¹³⁷⁰ Lih. *Ash-Shihhah* (1/57).

¹³⁷¹ *Qira'ah* dengan *fathah* disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/165), dan Abu Hayyan di dalam *Al Bahr* (7/116) dan Abu Hayyan berkata, "Ini *qira'ah* Al Asyhab Al Uqaili dan Maslamah.

¹³⁷² Lih. *Al Kasysyaf* (3/165).

Di dalam hadits disebutkan *al gharqad* adalah pohon milik bangsa Yahudi. Saat Isa AS turun ke bumi dan memerangi bangsa Yahudi yang bergabung dengan Dajjal, saat itu setiap pohon yang ada akan memberitahukan kepada orang yang beriman keberadaan mereka yang bersembunyi di belakangnya, “Hai Muslim, ini Yahudi di belakangku, datanglah dan bunuhlah dia,” kecuali pohon *al gharqad*. Pohon *al gharqad* adalah pohon bangsa Yahudi, oleh karena ia tidak memberitahukannya.”¹³⁷³ HR. Imam Muslim.

Al Mahdawi berkata, “Allah SWT berbicara kepada Musa AS dari atas ‘Arsy dan memperdengarkan firman-Nya tersebut melalui sebuah pohon sesuai dengan kehendak-Nya. Tidak boleh menyifati Allah SWT dengan berpindah dan turun atau sifat yang sepantasnya dimiliki makhluk ciptaan.”

Abu Al Ma‘ali berkata, “Ulama yang dianugerahi kepahaman dan kebenaran berkata, seseorang yang mendapat kemuliaan berupa: Allah SWT berdialog dengannya dan mendapat kekhususan dari-Nya berupa: kedudukan yang tinggi dan pencapaian yang jauh, akan memahami bahwa Kalamullah bersifat kekal abadi suci dari penyerupaan huruf, suara, ungkapan, nada lagu, dan berbagai jenis istilah. Sebagaimana seseorang yang mendapat kemuliaan dari-Nya berupa karamah-Nya disempurnakan nikmat-Nya rezeki-Nya penglihatan-Nya, memandang Allah SWT suci dari penyerupaan jasmani dan aturan-aturan yang bersifat baru. Intinya, Allah SWT tidak bermisal dalam sifat dan zat-Nya. Ummat Islam dahulu dan kini sepakat bahwasanya Allah SWT telah memberi keistimewaan kepada Musa AS dan makhluk pilihan-Nya yang lain dari bangsa Malaikat berupa: Allah SWT berdialog dengannya.”

---

¹³⁷³ HR. Muslim, dalam pembahasan tentang Fitnah (4/2239).

Abu Ishak berkata, “Ulama yang memperoleh kebenaran sepakat bahwa Allah SWT memberi kekhususan bagi Musa AS berupa penciptaan sejumlah makna yang dengannya dapat memahami perkataan Allah SWT dengan mendengarnya, dan bahwasanya Allah SWT mampu berbuat demikian terhadap seluruh makhluk-Nya. Ulama berbeda pendapat, apakah Nabi kita Muhammad SAW mendengar firman-Nya pada malam Isra’ Mi’raj, dan apakah Jibril AS mendengar perkataan Allah SWT.? Terbagi dalam dua pendapat. Dan, pengetahuan itu hanya dengan jalan periwayatan yang bernilai mutlak dan riwayat tersebut tidak didapatkan. Ulama juga sepakat bahwa pendengaran makhluk terhadap firman-Nya saat pembacaan Al Qur’an dalam makna mereka mendengar kalimat-kalimat yang diketahui makna perkataan-Nya dan bukan merupakan mendengar langsung perkataan-Nya.”

Abdullah bin Sa’ad bin Kilab berkata, “Musa AS memahami Kalamullah yang kekal abadi melalui suara-suara makhluk-Nya yang ditetapkan-Nya pada sejumlah tubuh kasar.”

Abu Al Ma’ali berkata, “Pendapat ini tertolak. Wajib menyebutkan bahwa Allah SWT memberi keistimewaan khusus bagi Musa AS sebagai mukjizat baginya dengan mendengar Kalam-Nya secara langsung. Jika tidak disebut demikian, maka tidak dikatakan Musa Kalimullah dan Allah SWT memperdengarkan Firman-Nya yang mulia. Allah SWT menciptakan bagi Musa AS ilmu yang dikehendaki yang dengannya memahami bahwa yang didengarnya adalah firman-Nya dan yang menyerunya dan berdialog dengannya adalah Allah SWT.”

Disebutkan dalam sejumlah kisah bahwa Musa AS berkata, “Saya mendengarkan Kalam Tuhanku dengan seluruh tubuhku, dan

tidak mendengarnya dengan salah satu dari anggota tubuhku.” Tentang ini telah dibahas sebelumnya secara panjang lebar di dalam surah pohon Al Baqarah.

أَنْ يَمْوَسَّىٰ أَنْ “Yaitu, ‘Ya Musa’,” berada pada kedudukan *nashab* yakni dengan menghapus huruf jar yakni “Bi.” اِنْتِ أَنْ يَمْوَسَّىٰ. اِنْتِ “*Sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam.*” Kalimat ini dengan sendirinya menistakan sifat *rabubiyah* selain Allah SWT. Dengan demikian, pensucian dan pembersihan sifat-Nya ini datang langsung dari-Nya dan bukan dari Rasul-Nya (Musa AS). Sebab, Musa AS tidak dapat menjadi Rasul kecuali perintah dari-Nya untuk menyampaikan risalah-Nya. Dan, perintah tersebut berlaku setelah kalimat ini.

Firman Allah:

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ
يَمْوَسَّىٰ أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِ ﴿٣١﴾

“Dan, lemparkanlah tongkatmu. Maka, tatkala (tongkat itu menjadi ular dan) Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. (Kemudian Musa diseru), ‘Hai Musa, datanglah kepada-Ku dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman’.” (Qs. Al Qashash [28]: 31)

Firman Allah SWT, وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ “Dan, lemparkanlah tongkatmu.” ‘Athaf atas lafazh. يَمْوَسَّىٰ “Ya Musa.” telah dibicarakan

sebelumnya pada surah An-Naml¹³⁷⁴ dan Thaahaa.¹³⁷⁵ “مُدْبِرًا” Berbalik ke belakang.” Dibaca *manshub* sebagai *haal*, dan demikian juga kedudukan firman-Nya, وَلَمْ يَعْصِبْ “tanpa menoleh,” juga *manshub* sebagai *haal*. يَمْوَسِيَّ أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ “Hai Musa, datanglah kepada-Ku dan janganlah kamu takut.” Wahab berkata, “Dikatakan kepada Musa AS, 'Kembalilah ke tempatmu semula.' Musa AS pun kembali seraya melipatkan bagian pakaiannya (*durraa'atahu*)¹³⁷⁶ ke tangannya. Malaikat berkata kepadanya, 'Bagaimana menurutmu jika Allah bermaksud membuatmu terluka dengan ular yang kamu takuti itu walaupun kamu sudah menutupi tanganmu dengan kain bajumu?' Musa AS berkata, 'Saya ini lemah dan dicipta dengan lemah.' Musa AS membuka lipatan kain bajunya pada tangannya, dan memasukkan tangannya pada mulut ular, dan kini ular kembali berubah menjadi sebatang tongkat.” إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِ “Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman,” dari apa yang kamu takutkan.

Firman Allah:

أَسَلَكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ
 جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ۖ فَذَلِكَ بِرَهْمَانٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
 وَمَلَائِكَتِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ
 نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا

¹³⁷⁴ Lih. Tafsir ayat 10 dari surah An-Naml

¹³⁷⁵ Lih. Tafsir ayat 18 dari surah Thaahaa.

¹³⁷⁶ *Ad-Durraa'ah* dan *al madra'* adalah sejenis pakain yang dikenakan. Ada yang mengatakan: Jubah yang bagian depannya membelah. Lih. *Lisan Al 'Arab* (entri: *dara'a*).

فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾ قَالَ سَنُنْذِرُ
عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَدُ لَكُمْ سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيٰتِنَا أَنٰمَآ
وَمَنْ أَتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ ﴿٣٥﴾

“Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar putih tidak bercacat bukan karena penyakit, dan dekapkanlah kedua tanganmu (ke dada)-mu bila ketakutan, maka, yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu (yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya). Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Musa berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Dan, saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya dariku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku. sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku.' Allah berfirman, 'Kami akan membantumu dengan saudaramu, dan Kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak dapat mencapaimu. (berangkatlah kamu berdua) dengan membawa mukjizat Kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah yang akan menang'.”

(Qs. Al Qashash [28]: 32-35)

Firman Allah SWT, *“أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ*” *“Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu.”* telah dibahas sebelumnya. *“جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ*” *“Dan dekapkanlah kedua tanganmu (ke dada)-mu bila ketakutan.”* Lafazh *مِنْ* berhubungan dengan lafazh *وَلِيَّ* *“Larilah ia,”* yakni Musa AS lari berbalik ke belakang (dari) disebabkan takut.

Hafsh, As-Sulami, Isa bin Umar dan Ibnu Abi Ishak membacanya demikian, “*Minarrahi*” dengan *ra` fathah* dan *ha` sukun*. Ibnu Amir dan ulama Kufah selain Hafsh membacanya dengan *ra` dhammah*<sup>1377</sup> dan *ha` sukun*. Ulama lainnya membacanya dengan *ra`* dan *ha` fathah*.¹³⁷⁸

Abu Ubaid dan Abu Hatim memilih *qira`ah* (yang terakhir) ini berdasarkan Firman Allah SWT, **وَيَدْعُونَكَ رِعْبًا وَرَهْبًا** “Dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas.”<sup>1379</sup> Itu adalah beberapa jenis *qira`ah* dan semuanya bermakna *khauf*, takut. Artinya: Jika tanganmu rusak dan hancur maka masukkanlah ke dalam sakumu lalu tariklah, hasilnya tanganmu akan kembali seperti semula.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, Allah SWT memerintahkan Musa AS agar menyatukan tangannya ke dadanya dan itu akan menghilangkan rasa takutnya terhadap ular tersebut. Demikian diriwayatkan dari Mujahid dan ulama lainnya.

Adh-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Siapa yang merasakan ketakutan sebagaimana yang dialami Musa AS, lalu ia mendekapkan kedua tangannya ke dadanya, maka rasa takutnya akan berakhir.”

Diriwayatkan dari Imran bin Abdul Aziz, “Bahwa ada seorang penulis yang saat itu sedang menulis, tiba-tiba angin kencang berhembus menjatuhkannya dan dia merasa malu. Dia bangkit dan membanting penanya ke tanah.” Umar berkata, “Ambillah penamu, dan dekap kedua tanganmu ke dadamu, rasa takut dan terkejutmu akan segera sirna. Saya banyak mengalaminya sendiri.”

---

¹³⁷⁷ *Qira`ah* ini berstatus *mutawatirah*, sebagaimana disebutkan di dalam *Taqrib An-Nasyr* hal.156.

¹³⁷⁸ *Ibid.*

¹³⁷⁹ Qs. Al Anbiyaa` [21]: 90.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, artinya: Dekaplah kedua tanganmu ke dadamu agar Allah SWT menghilangkan rasa takutmu yang terdapat di dadamu. Adapun ketakutan Musa AS bisa disebabkan keluarga Fir'aun atau karena ular. Mendekapkan kedua tangan akan melahirkan rasa damai, seperti yang dipahami dari firman-Nya, وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ “Dan, rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rahmat.”¹³⁸⁰ Maksudnya kasih sayang. Demikian juga halnya yang dipahami dari makna firman-Nya, وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ “Dan, rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.”¹³⁸¹ Yakni kasihilah mereka.

Al Farra' berkata,¹³⁸² “Dimaksud dengan *al janaah* adalah tongkatnya.” Sejumlah ulama berkata, “*Ar-Rahbu* adalah *al Kummu* (lengan baju) dengan bahasa bani Humair dan bani Tamim.” Muqatil berkata, “Seorang wanita pedalaman bertanya sesuatu kepadaku dan saya sedang makan, maka saya menggenggam tangan saya dan saya isyaratkan kepadanya. Dia berkata, “Ada di *rahbii*.” Maksudnya *kummi* (lengan baju saya).”

Al Ashma'i berkata, “Saya mendengar orang Arab pedalaman berkata kepada temannya, 'Berikan kepadaku *rahbu*-mu!'” Saya tanyakan kepadanya apa itu *ar-rahbu*.” Dia menjawab, “Lengan baju.” Berdasarkan pemahaman ini, maka maknanya dekaplah kedua tanganmu (ke dalam lengan bajumu) dan keluarkan darinya. Sebab, kalimat tersebut mengandung makna tongkat dan tangan yang berada pada lengan bajunya. Dan, firman-Nya, أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ “Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu,” mengisyaratkan bahwa

¹³⁸⁰ Qs. Al Israa' [17]: 24.

¹³⁸¹ Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 215.

¹³⁸² Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/306).

tangan tersebut tangan sebelah kanan, sebab, saku (umumnya) ada pada bagian kiri baju. Demikian disebutkan oleh Al Qusyairi.

Menurut saya (Al Qurthubi), “Penafsiran ulama dengan perkataan mendekapkan tangan ke dada bermakna bahwa saku baju itu bertempat di dada. Materi masalah ini telah dibahas sebelumnya pada surah An-Nuur.”¹³⁸³

Az-Zamakhsyari berkata,¹³⁸⁴ “Di antara penafsiran yang berbau bid‘ah bahwa *ar-rahbu* bermakna *al kummu* sesuai dengan bahasa bani Humair. bahwa mereka berkata, “Berikan kepadaku apa yang di *rahbu*-mu (lengan bajumu). Tetapi, bagaimana ini bisa terjadi? Lalu bagaimana memaknai ayat-ayat dimaksud? Bahwa pada malam *munajat* tersebut Musa AS hanya mengenakan *zurmaaniqah*¹³⁸⁵ terbuat dari bulu domba tidak berlengan.”

Al Qusyairi berkata, “Firman-Nya, *وَأَضْمُ إِلَيْكَ جَانِحَكَ* 'Dan dekapkanlah kedua tanganmu.' Maksudnya adalah kedua tangan, jika bermaksud memaknai menginginkan rasa aman dari rasa takut kepada ular.”

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, “*Wadhmun ilaika janaahaka*” yakni singsingkan lengan baju dan bersiaplah untuk menerima beban tanggungjawab menyampaikan Risalah-Nya.

Menurut saya (Al Qurthubi), “Maka, berdasarkan pemahaman ini, firman-Nya, *إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِ* bermakna *sesungguhnya kamu termasuk para Rasul yang diutus*, berdasarkan Firman Allah

¹³⁸³ Lih. Tafsir ayat 31 dari surah An-Nuur.

¹³⁸⁴ Lih. *Al Kasasyaf* (3/166).

¹³⁸⁵ *Az-Zurmaaniqah*: Jubah terbuat dari bulu domba, dan *zurmaaniqah* adalah bahasa Ajam yang kemudian menjadi bahasa Arab. *Lisan Al 'Arab* (entri: *dzarmaqa*).

SWT, لَا يَخَافُ لَدَى الْمَرْسُوتِ إِنِّي “*Sesungguhnya orang yang dijadikan Rasul, tidak takut di hadapan-Ku.*” (Qs. An-Naml [27]: 10).

Ibnu Bahr berkata, “Berdasarkan penakwilan ini dan berdasarkan pendapat dimaksud, Musa AS telah diangkat menjadi Rasul dengan ayat tersebut.”¹³⁸⁶ Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, adapun ayat yang menyebutkan Musa AS diangkat menjadi Rasul adalah firman-Nya, فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِۦ “*Maka, yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu (yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya).*” Kedua mukjizat tersebut adalah tongkat dan tangan.

Ibnu Katsir membacanya dengan men-tasydid-kan *nun*.¹³⁸⁷ Ulama lainnya membacanya dengan tanpa *tasydid*. Abu Ammarah meriwayatkan dari Abu Al Fadhl dari Abu Bakar dari Ibnu Katsir: فَذَانِكَ (*fadzaanniika*) dengan *nun* tasydid dan kemudian *ya`*. Dari Abu Amr, dia berkata, “Bahasa Hudzail demikian: فَذَانِكَ dengan *nun* tanpa *tasydid*<sup>1388</sup> dan *ya`*. Bahasa Quraisy berbunyi: *fadzaanika* (tanpa *tasydid* dan tanpa *ya`*) sebagaimana yang dibaca oleh Abu ‘Amar dan Ibnu Katsir.

Tentang alasan (*‘illat*) *qira`ah*nya terhasikan lima pendapat:

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, *Nun* ditasydidkan menggantikan keberadaan *alif* pada lafazh فَذَانِكَ yang merupakan bentuk ganda dari lafazh ذَا berada pada kedudukan *rafa`* sebagai *mubtada`*, dan *alif* pada lafazh ذَا dihapuskan dengan adanya *alif* ganda (tatsniyah) di dalamnya tanpa perlu memperhatikan keberadaan

¹³⁸⁶ *Atsar* disebutkan oleh Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/228).

¹³⁸⁷ *Qira`ah* Ibnu Katsir ini berstatus *mutawatirah* sebagaimana disebutkan di daam *Taqrib An-Nasyr* hal.105.

¹³⁸⁸ *Qira`ah* ini disebutkan Ibnu Athiyah di dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/166).

bertemunya dua tanda *sukun*. Sebab, asalnya adalah فَذَانِكَ, lalu *alif* yang pertama ditiadakan menggantikan kedudukan *nun tasydid*.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, keberadaan *tasydid* berfungsi sebagai penekanan sebagaimana keberadaan *lam* di dalamnya.

Makki: Ada yang mengatakan, siapa yang *mentasydidkan nun*, itu dilakukan berdasarkan bahasa yang mengatakan dalam bentuk tunggalnya ذَلِكْ. Ketika *nun* *ditasydidkan* dipasangkan *lam* setelah *nun* tatsniyah, lalu *lam* dimasukkan (*idghaam*) ke dalam *nun* berdasarkan hukum memasukkan huruf kedua ke dalam huruf pertama, dan asalnya adalah selamanya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua kecuali terdapat alasan ('*illat*) yang melarang sehingga huruf kedua dimasukkan ke dalam huruf sebelumnya.

Illat yang menolak ini, yakni peng-*idgham*-an huruf pertama ke dalam huruf kedua. Jika itu dilakukan, maka *lam* akan berada pada kedudukan *nun* yang menunjukkan kepada bentuk ganda dan bertasydid, maka lafazh bentuk ganda-nya akan berubah. Oleh sebab itu, huruf kedua dimasukkan ke dalam huruf sebelumnya, maka *nun* menjadi *tasydid*.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, ketika kedua perkara tersebut saling berbenturan, maka *lam* ditaruhkan sebelum *nun*, lalu huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf selanjutnya sebagaimana hukum *idgham* dan dengan demikian *nun* menjadi *tasydid*.

Ada yang mengatakan, adapun mengapa *nun* *ditasydidkan* adalah untuk membedakan antara *nun* tatsniyah dengan kenyataan bahwa *nun*-nya tidak bisa di-*idhafah*-kan, sebab, lafazh ذَانِ tidak bisa di-*idhafah*-kan.

Ada yang mengatakan bahwa untuk membedakan antara *ism* yang tidak menerima perubahan dengan sebaliknya, dan demikian pula alasan ('*illat*) pen-*tasydid*-an *nun* pada lafazh *Al-ladzaani* dan *haadzaani*.

Abu Amr berkata, "Mengapa Abu Amr mengkhususkan pen-*tasydid*-an *nun* pada lafazh ini dan tidak pada *nun* tatsniyah sejenisnya, sebab, jumlah hurufnya yang sedikit dan karena itu dibaca dengan berat. Dan, siapa yang membacanya: فَذَانِكَ (*fadzaaniika*) dengan *ya*' dan *nun takhfiif* (tanpa *tasydid*) maka asal lafazh menurutnya adalah فَذَانِكَ (*fadzaannaka*) dengan *nun tasydid*, lalu *nun* kedua digantikan *ya*' khawatir dinilai *dha'if*, sebagaimana orang-orang yang berkata, لَا أَمْلَأُهُ (*laa `amlaahu*) berasal dari *laa amalluhu* (saya tidak memberatkannya) lalu *lam* kedua ditiadakan dan diganti dengan *alif*. Siapa yang membacanya dengan *ya*' setelah *nun tasydid* maka alasannya adalah disebabkan bertumpuknya *nun* lalu lahirlah darinya huruf *ya*' setelahnya.

Firman Allah SWT, فَارْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا "Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku," yakni *mu'iin*, penolong. Berasal dari lafazh *arda'tuhu* yakni `a`antuhu (saya telah menolongnya). *Ar-Rid'u* adalah *al 'Aun*, pertolongan.¹³⁸⁹ Seorang penyair berkata,

Tidakkah kamu melihat kemiskinan adalah penolongku (rid'ii)

*Sebaik-baik manusia adalah orang yang sedikit hartanya*¹³⁹⁰

An-Nuhas¹³⁹¹ berkata, "Sering dibaca *'arda'ahu* dan *radaahu* bermakna `a`aanahu (dia membantunya). Hamzahnya bisa dibuang untuk meringankan, dan yang demikian itu *qira'ah Nafi'*, dan itu

¹³⁸⁹ Lih. *Ash-Shihhah* (1/52).

¹³⁹⁰ Syair terdapat di dalam *Fath Al Qadir* (4/243).

¹³⁹¹ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (5/180).

bermakna *mahmuuz*.” Al Mahdawi berkata, “Bisa jadi penghilangan hamzahnya berdasarkan perkataan: (أردى) *’ardaa ‘alaa al mi’ah* yakni melebihi dari seratus. Sehingga maknanya demikian: Kirimlah Harun bersamaku untuk menambah orang yang membenarkanku.” Demikian yang dikatakan oleh Muslim bin Jundub.

Selanjutnya Muslim bin Jundub menyenandungkan sebuah syair:

Rumah dosa seakan dada yang penuh

*Biji tamar kering (alqasb) telah bertambah (qad ‘ardaa) satu hasta
dari sepuluh*¹³⁹²

Demikian pula *qira’ah* Al Mawardi di dalam syair ini: *qad ‘ardaa*. Al Ghaznawi dan Al Jauhari membacanya demikian di dalam *Ash-Shihhaah*: *qad ‘armaa* (melemparkan).

Al Jauhari berkata, “*Al Qasbu* adalah *ash-shulbu* sesuatu yang kuat dan keras, dan yang dimaksud di dalam syair ini adalah: tamar kering yang hancur lumat di dalam mulut seperti bijinya yang keras bisa hancur. Bait bercerita tentang sebuah tombak.” *Asmar* adalah *al bait* rumah¹³⁹³.

Al Jauhari¹³⁹⁴ berkata, “(رُدَّى) *rid’u asy-syai’* (yang rusak dari sesuatu)-(يُرْدَى) *yardi’u* – (رَدَّاهُ) *radaa’ah*, maka dia (رَدَّى) *radii’u* bermakna *faasid* sesuatu yang rusak. dan *arda’tuhu* bermakna *afsadtuhu* (saya merusakkannya). *Arda’tuhu* juga bermakna *a’antuhu*

---

¹³⁹² Syair, karya Hatim Ath-Tha’i sebagaimana disebutkan di dalam *Ash-Shihhah* (entri: *ramaya*) dan terdapat di dalam Tafsir Al Mawardi (3/229), dan *Tafsir Ibnu Athiyah* (12/176), *Fath Al Qadir* (4/243).

¹³⁹³ Lih. *Ash-Shihhah* (1/201).

¹³⁹⁴ *Ibid* (1/52).

(saya membantunya). Anda berkata, “*arda`tuhu binafsi* yakni saya baginya *ridaa`un* yaitu *'aunun* (penolongnya).

Allah SWT berfirman, *فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي* “Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku.” An-Nuhas berkata,¹³⁹⁵ “Telah diriwayatkan dibaca: *rada`tuhu* (fi`l maadhi), *rid`aa* (*mashdar*). Bentuk pluralnya *rida`un* dan *ardaa`un*.”

Ashim dan Hamzah membacanya demikian, *Yushaddiqunii* dengan *rafa`*. Ulama lainnya mematakannya.<sup>1396</sup> Ini merupakan pilihan Abu Hatim, bermakna jawaban atas permintaan. Abu Ubaid memilih membacanya dengan *rafa`* sebagai *haal* dari *ha`* yang terdapat pada lafazh *فَأَرْسِلْهُ* yakni, utuslah dia sebagai penolong yang membenarkan saat dibutuhkan membenaran, seperti firman-Nya, *أَنْزَلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا لَحْمًا طَيِّبًا* “Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi.”¹³⁹⁷ Yakni *kaa`inatan* (yang menjadi), adalah *haal* dengan bentuk kata kerja masa datang (*mudhari`*). Boleh sebagai sifat bagi firman-Nya, *رِدْءًا لِأَهْلِهِ*.

إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ “Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku,” jika saya tidak didampingi seorang menteri dan pembantu, sebab, mereka tidak akan memahami apa yang saya katakan. maka lafazh selanjutnya: *قَالَ* “Berkata,” yakni Allah SWT dan bagi-Nya hak. *سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ* “Kami akan membantumu dengan saudaramu,” yakni menguatkanmu dengan keberadaan Harun.

¹³⁹⁵ Lih. *I`rab Al Qur`an* (3/238).

¹³⁹⁶ *Qira`ah* dengan *jazm* juga berkedudukan *mutawatirah* sebagaimana dijelaskan di dalam *Taqrib An-Nasyr* hal. 156.

¹³⁹⁷ Qs. Al Maa`idah [5]: 114.

Ini sebuah permisalan. Sebab, kekuatan tangan ada pada lengan bagian atas. Tharfah bersyair:

*Bani Lubaina kamu bukanlah sebuah tangan
Kecuali tangan yang tak berlengan atas*¹³⁹⁸

Diungkapkan dalam sebuah doa kebaikan: *syaddallahu 'adhudaka* (semoga Allah SWT menguatkan lengan atasmu, yakni meneguhkanmu). Kebalikannya: *fattallaahu fi 'adhudika* (semoga Allah meremukkan lengan atasmu, yakni melemahkanmu). وَتَجْعَلُ لَكُمْ سُلْطٰنًا “Dan Kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar,” yakni dalil dan mukjizat. فَلَا يَصِلُونَ اِلَيْكُمْ “Maka mereka tidak dapat mencapaimu,” menyakiti dan menyiksa. بِآيٰتِنَا “Dengan membawa mukjizat Kami,” keduanya akan menjaga kalian dari mereka.

بِآيٰتِنَا “Dengan membawa mukjizat Kami,” (*waqaf* di sini) dan boleh *waqaf* pada lafazh اِلَيْكُمْ. Dengan demikian pada penggalan kalimat ini ada lafazh yang dikedepankan dan diakhirkan. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, susunannya adalah demikian: اِنْتُمَا وَمَنْ اَتَبَعَكُمْمَّا الْغٰلِبُونَ “Kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah yang akan menang.” بِآيٰتِنَا “Dengan membawa mukjizat Kami.”¹³⁹⁹ Demikian yang dikatakan Al Akhfasy dan Ath-Thabari.

Al Mahdawi berkata, “Pada ayat ini lafazh *shilah* dikedepankan dari lafazh *maushul*, kalau disusun demikian: *antumaa ghaalibaani bi'ayaatinaa* (kamu berdua akan menang dengan mukjizat kami) *antumaa wa man ittaba'akumaa al ghaalibuun* (kamu berdua dan orang-orang yang mengikuti kamu berdua adalah orang-

¹³⁹⁸ Syair terdapat di dalam *Al Bahr Al Muhith* (7/118).

¹³⁹⁹ Lih. *Jami' Al Bayan* (20/48).

orang yang menang). Dan, yang dimaksud dengan 'Aayaat adalah semua mukjizat.

Firman Allah:

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَا
سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولِينَ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ
بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ
﴿٣٧﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ
لِي يَهْمَنَّ عَلَى الْطِينِ فَأَجْعَلَ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أُطْعَمُ الْإِلَٰهَ مُوسَىٰ
وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿٣٨﴾ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلٰهِنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ
فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾
وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى الْكٰفِرِ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ
﴿٤١﴾ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ
الْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾

“Maka, tatkala Musa datang kepada mereka dengan (membawa) mukjizat-mukjizat Kami yang nyata, mereka berkata, 'Ini tidak lain hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami belum pernah mendengar (seruan yang seperti) ini pada nenek moyang kami dahulu.' Musa menjawab, 'Tuhanku lebih mengetahui orang yang (patut) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat

kesudahan (yang baik) di negeri akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zhalim.' Dan, Fir'aun berkata, 'Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka, bakarlah hai Haman untukku tanah liat kemudian buatlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta.' Fir'aun dan bala tentaranya berlaku angkuh di bumi (Mesir) tanpa alasan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada Kami. Maka, Kami menghukum Fir'aun dan bala tentaranya, lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zhalim. Dan, Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada Hari Kiamat mereka tidak akan ditolong. Dan, Kami ikutkan laknat kepada mereka di dunia ini. Dan pada Hari Kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan (dari rahmat Allah).” (Qs. Al Qashash [28]: 36-42)

Firman Allah SWT, *فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ* “Maka, tatkala Musa datang kepada mereka dengan (membawa) mukjizat-mukjizat Kami yang nyata,” yakni zhaahiraat tampak bayyinaat jelas. *قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى* “Mereka berkata, 'Ini tidak lain hanyalah sihir yang dibuat-buat,'” yakni makdzuub (dusta) mukhtalaq (yang dikarang-karang). *وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولِينَ* “Dan kami belum pernah mendengar (seruan yang seperti) ini pada nenek moyang kami dahulu.” Ada yang mengatakan bahwa ayat ini adalah dalil yang dipergunakan Musa AS dalam menetapkan keesaan Allah SWT

dengan menunjukkan dalil-dalil akal. Ada yang mengatakan bahwa apa yang ditampakkan Musa AS adalah mukjizatnya.

Firman Allah SWT, وَقَالَ مُوسَىٰ “Musa menjawab.” Jumbuh membacanya dengan *wau*. Mujahid, Ibnu Katsir dan Ibnu Muhaishin membacanya *Qaala*¹⁴⁰⁰ tanpa *wau*. Demikian pula yang tertulis di dalam Mushaf penduduk Makkah. رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ “Tuhanku lebih mengetahui orang yang (patut) membawa petunjuk,” yakni membawa *ar-rasyaad* kebenaran. مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ. “Dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat.” Penduduk Kufah, kecuali Ashim, membacanya, يَكُونُ¹⁴⁰¹ dengan *ya* dan ulama lainnya dengan *ta*. Telah dibahas sebelumnya. عَنِيبَةُ الدَّارِ “Kesudahan (yang baik) di negeri akhirat.” Yakni di hari pembalasan. إِنَّهُ “Sesungguhnya,” dan *ha* adalah *dhamir* (kata ganti) untuk sebuah urusan dan keadaan (*amr* dan *sya'n*). لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ “Tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim.”

Firman Allah SWT, وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي “Dan, Fir'aun berkata, 'Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku.'” Ibnu Abbas RA berkata, “Jarak masa yang diucapkan antara kalimat ini dan kalimat, فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ¹⁴⁰² 'Musa AS berkata, 'Akulah Tuhanmu yang paling tinggi,' adalah masa 40 tahun.¹⁴⁰³ Musuh Allah ini sungguh telah berdusta, bahkan dia mengetahui tidak ada Rabb selain-Nya dan Allah yang telah menciptakannya dan menciptakan penduduknya.” وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ

¹⁴⁰⁰ *Qira'ah* tanpa *wau* juga berkedudukan *mutawatirah* sebagaimana disebutkan di dalam *Al Iqna'* (2/724) dan *Taqrib An-Nasyr* hal. 156.

¹⁴⁰¹ *Qira'ah* dengan *ya* berkedudukan *mutawatirah* sebagaimana disebutkan di dalam *Taqrib An-Nasyr* hal.112.

¹⁴⁰² Qs. An-Naazi'at [79]: 24.

¹⁴⁰³ *Atsar* dari Ibnu Abbas RA. disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/229).

حَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ “Dan, sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, 'Siapakah yang menciptakan mereka,' niscaya mereka menjawab, 'Allah'.”¹⁴⁰⁴

فَأَوْقَدَ لِي يَنْهَمِنُ عَلَى الطِّينِ “Maka, bakarlah hai Haman untukku tanah liat,” yakni bakarlah batu bata merah. Dari Ibnu Abbas RA, Qatadah berkata, “Fir'aun adalah orang yang pertama kali membuat batu bata dan membuat bangunan¹⁴⁰⁵ dengannya. Ketika Fir'aun memerintahkan menterinya Haman untuk membuat bangunan pencakar langit, maka Haman segera mengumpulkan para pekerja – dikatakan: berjumlah 50 ribu tukang ahli selain kondektur dan para pelayan. Selanjutnya diperintahkanlah membuat batu bata dan kapur. Kayu-kayu ditegakkan, paku-paku dipasakkan. Bangunan tinggi tegak terbangun kokoh yang belum pernah terbangun sebelumnya sejak terciptanya langit dan bumi. Sedemikian tingginya bangunan tersebut sehingga yang membangun pun tidak sanggup untuk mengangkat kepalanya. Sehingga akhirnya Allah SWT menguji mereka.

As-Suddi meriwayatkan, “Setelah bangunan selesai, Fir'aun menaikinya hingga ke puncaknya, lalu mengambil anak panah dan memanahnya ke arah langit. Tidak lama kemudian anak panah itu jatuh kembali dan kini sudah berlumuran darah, dan Fir'aun berkata, 'Saya sudah membunuh Tuhannya Musa AS'.”

Diriwayatkan bahwa saat Fir'aun berkata demikian, Allah SWT mengutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun dan memukul bangunan pencakar langit tersebut dengan sayapnya dan terpotonglah menjadi tiga potongan besar. Sebuah potongan jatuh menimpa pasukan Fir'aun dan membunuh satu juta tentaranya. Sebuah potongan

¹⁴⁰⁴ Qs. Az-Zukhruf [43]: 87.

¹⁴⁰⁵ Atsar ini dari Qatadah, disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/180), dan Al Mawardi dalam Tafsirnya (3/229).

lagi jatuh ke laut dan sebuah potongan lain jatuh ke arah barat. Sedangkan semua pekerjanya mati. *Wallahu A'lam* dengan kebenaran kisah tersebut.

وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ “Dan sesungguhnya aku benar-benar menduga bahwa dia termasuk orang-orang pendusta.” Maksud *azh-zhannu* dalam ayat ini adalah *asy-Syak* (ragu), yaitu berfikir dengan ragu. Sebab, Fir'aun telah melihat dalil mukjizat yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa.

Firman Allah SWT, وَأَسْتَكْبِرُ “Angkuh,” yakni *ta'azhzhama*, berlaku membanggakan diri. هُوَ وَجُودُهُ “Fir'aun dan bala tentaranya,” untuk percaya kepada Musa AS. فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ “Di bumi (Mesir) tanpa alasan yang benar,” dalam memusuhi, yakni, tidak mempunyai alasan untuk menolak apa yang dibawa oleh Musa AS. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِنَّمَا لَا يُرْجَعُونَ “Dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami.” Mereka menduga dengan tanpa ilmu bahwa tidak ada hari kembali dan hari berbangkit.

Nafi', Ibnu Muhaishin, Syabih, Humaid, Ya'qub, Hamzah dan Al Kisa'i membacanya, لَا يُرْجَعُونَ dengan *ya' fathah*¹⁴⁰⁶ dan *jim* kasrah untuk menyebut subjek. Ulama lainnya membacanya, يُرْجَعُونَ dengan bentuk *fi'l majhul*. Bacaan ini dipilih oleh Abu Ubaid. Bacaan pertama pilihan Abu Hatim.

فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ “Maka, Kami menghukum Fir'aun dan bala tentaranya.” Jumlah mereka adalah 2.600.000 bala tentara. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ “Lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut.” Maksudnya, Kami campakkan mereka (*tharahnaa*) ke dalam laut asin. Qatadah

¹⁴⁰⁶ *Qira'ah* dengan *ya' fathah* berkedudukan *mutawatirah*, sebagaimana disebutkan di dalam *Al Iqna'* (2/724).

berkata, “Laut di belakang negeri Mesir yang disebut Isaf, Allah SWT menenggelamkan mereka ke dalamnya.”¹⁴⁰⁷

Wahab dan As-Suddi berkata, “Tempat dimana Allah SWT menenggelamkan mereka adalah laut merah (*qulzum*) dan disebut *Bathnu Murairah*, kini disebut *Ghadhbaan*.”

Muqatil berkata, “Sungai Nil.” Pendapat ini lemah dan yang kuat pendapat yang pertama.

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ فَأَنْظِرْ “Maka, lihatlah,” hai Muhammad. الظَّالِمِينَ “Bagaimana akibat orang-orang yang zhalim,” yakni penghujung dari urusan mereka. وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً “Dan, Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin,” yakni Kami menjadikan mereka para pemimpin yang mengajak kepada kekafiran,¹⁴⁰⁸ sehingga bagi mereka dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya sehingga pada akhirnya semua dosa bertumpuk padanya.

Ada yang mengatakan bahwa Allah SWT menjadikan orang yang paling bodoh di antara yang bodoh sebagai pemimpin mereka, dan pemimpin ini membawa mereka ke dalam neraka.

Ada yang mengatakan bahwa para pemimpin yang kepadanya orang-orang berilmu dan berpandangan luas bermakmum dan meminta nasihat¹⁴⁰⁹. يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ “Yang menyeru (manusia) ke neraka.” Maksudnya, kepada perbuatan penduduk neraka. وَيَوْمَ الْفَيْكَةِ لَا يُنصَرُونَ “Dan pada Hari Kiamat mereka tidak akan ditolong.”; وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً “Dan, Kami ikutkan laknat kepada mereka di dunia ini.” Maksudnya, Kami memerintahkan hamba-

¹⁴⁰⁷ *Atsar* dari Qatadah disebutkan Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/229).

¹⁴⁰⁸ *Atsar* ini disebutkan Al Mawardi, *Ibid*; Asy-Syaukani di dalam *Fath Al Qadir* (4/244).

¹⁴⁰⁹ *Ibid*.

hamba Kami untuk melaknat mereka. Jika mereka menyebut nama-nama mereka, orang-orang beriman itu melaknatnya. Ada yang mengatakan, Kami wajibkan bagi mereka laknat dan terjauh dari perbuatan baik. *وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ* “Dan pada Hari Kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan (dari rahmat Allah).” Maksudnya, orang-orang yang akan dibinasakan dan dibenci. Demikian yang dikatakan Ibnu Kaisan dan Abu Ubaidah.¹⁴¹⁰

Ibnu Abbas RA berkata, “Orang-orang yang buruk berwajah hitam dan bermata biru.”¹⁴¹¹

Ada yang mengatakan, *min al mub'adiin* (orang-orang yang dijauhkan).¹⁴¹² Dikatakan: *qabbahahullah*, yakni Allah SWT menjauhkannya dari semua kebaikan. Dan, *qabahahu – qabbahahu* bermakna menjadikannya buruk. Abu Amru berkata, “*Qabahtu wajhahu* (tanpa *tasydid*) bermakna *qabbahutu* (dengan *tasydid*). Seorang penyair berkata:

Ketahuilah, Allah memburukkan (qabaha) orang-orang berlidah busuk, semuanya

*Dan memburukkan (qabbaha) orang yang mirip tikus dan yang berjalan lamban*¹⁴¹³

Lafazh *وَيَوْمَ* dibaca dengan *nashab* karena mengikuti kedudukan kalimat *فِي هَذِهِ الدُّنْيَا*. Tidak diperlukannya huruf *'athaf* pada firman-Nya, *مِنَ الْمَقْبُوحِينَ* sebagaimana berlaku pula pada firman-Nya, *سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَّابِعَهُمْ كَلْبُهُمْ* “Nanti (ada orang yang akan mengatakan (jumlah mereka) adalah tiga orang yang keempat adalah

¹⁴¹⁰ Lih. *Majaz Al Qur'an* (2/106).

¹⁴¹¹ *Atsar* dari Ibnu Abbas RA. disebutkan Abu Hayyan di dalam *Al Bahr* (7/120).

¹⁴¹² *Ibid.*

¹⁴¹³ Syair terdapat di dalam *Fath Al Qadir* (4/245).

anjingnya.”¹⁴¹⁴ Boleh berlaku subjek pada lafazh **وَيَوْمَ** tersembunyi (tidak dinyatakan) dan isyarat tersebut terdapat pada firman-Nya, **هُمَّ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ لَكُمْ**. Hal ini seperti firman-Nya, **يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ لَكُمْ**. “Pada hari mereka melihat malaikat di hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa.”¹⁴¹⁵

Bisa jadi pula subjek pada lafazh **وَيَوْمَ** adalah firman-Nya, **هُمَّ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ لَكُمْ** walau pun *zharf* (yakni lafazh *yaum al qiyamah*) mendahului. Boleh pula berlaku sebagai *maf'ul* (objek) secara perluasan, seakan berkata, *wa atba'naahum fii haadzihi ad-dunyaa la'nah wa la'nah yauma al qiyaamah* (dan Kami ikutkan laknat kepada mereka di dunia ini, dan laknat pada Hari Kiamat).

Firman Allah:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ
بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾

“Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Al Kitab (Taurat) sesudah Kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk dan rahmat, agar mereka ingat.” (Qs. Al Qashash [28]: 43)

Firman Allah SWT, **وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ** “Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Al Kitab,” yaitu kitab Taurat.¹⁴¹⁶ Demikian dikatakan oleh Qatadah. Yahya bin Salam

¹⁴¹⁴ Qs. Al Kahfi [19]: 22.

¹⁴¹⁵ Qs. Al Furqaan [25]: 22.

¹⁴¹⁶ *Atsar* ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/230).

mengatakan bahwa Taurat itu merupakan kitab yang pertama kali diturunkan oleh Allah SWT, yang di dalamnya terdapat banyak sekali undang-undang dan peraturan serta hukum-hukum¹⁴¹⁷ yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kitab di sini adalah enam dari tujuh puluh dua kitab yang diturunkan Allah SWT kepada Muhammad SAW.¹⁴¹⁸ Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan diriwayatkan juga oleh yang lainnya.

أَلَمْ نَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَأَنْتَ رَسُولُ رَبِّكَ قَالَ إِنَّ رَبِّي لَغَفَّارٌ “*Sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu.*” Abu Sa’id Al Khudri berkata: Nabi SAW bersabda, “*Sesungguhnya Allah SWT tidak lagi menghancurkan suatu kaum, dan juga suatu negri, ataupun suatu umat dengan adzab yang pedih dari langit dan bumi sejak Allah SWT menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa AS kecuali negri yang penduduknya diadzab menjadi kera.*” Apakah kamu tidak melihat firman Allah yang berbunyi, وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْأَوَّلِينَ “*Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Al Kitab (Taurat) sesudah Kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu,*” maksudnya adalah setelah kaum Nuh, Aad dan Tsamud.

Ada yang mengatakan, “*Atau setelah kami tenggelamkan Fir’aun bersama kaumnya dan kami kubur Qarun hidup-hidup.*”

بَصَائِرَ لِلنَّاسِ “*Untuk menjadi pelita bagi manusia,*” maksudnya, Kami datangkan kepada manusia kitab yang bisa menjadi penerang atau agar mereka dapat mengetahui. وَهَدَى “*Dan petunjuk,*” atau dari kesesatan bagi orang yang melaksanakannya. وَرَحْمَةً “*Dan rahmat,*” bagi orang yang beriman atau percaya kepadanya. لَعَلَّهُمْ

¹⁴¹⁷. Ibid.

¹⁴¹⁸. Ibid.

يَذْكُرُونَ “Agar mereka ingat,” maksudnya, agar mereka senantiasa ingat dengan nikmat tersebut dan mereka akan beriman selama mereka hidup di dunia serta mendapat ganjaran yang setimpal di akhirat kelak.

Firman Allah:

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ
وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي
أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

“Dan tidaklah kamu (Muhammad) berada di sisi yang sebelah barat ketika Kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan tiada pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan. Tetapi Kami telah mengadakan beberapa generasi, dan berlalulah atas mereka masa yang panjang, dan tiadalah kamu tinggal bersama-sama penduduk Madyan dengan membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, tetapi Kami telah mengutus rasul-rasul.” (Qs. Al Qashash [28]: 44-45)

Firman Allah SWT, وَمَا كُنْتَ “Dan tidaklah kamu,” maksudnya, tidaklah engkau wahai Muhammad. بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ “Berada di sisi yang sebelah barat,” maksudnya, berada di sisi gunung sebelah barat.

إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ “Ketika Kami menyampaikan perintah kepada Musa,” maksudnya, apabila kami berbicara kepada Musa, memerintahkan ataupun melarang sesuatu kepadanya, baik ketika kami mewajibkan sesuatu ataupun ketika kami menjanjikan sesuatu kepadanya.

Ada yang mengatakan, “Atau ketika kami menyampaikan kepada Musa tentang segala hal mengenai dirimu dan kami menyebutmu dengan sebutan yang agung.”

Ibnu Abbas berkata, bahwa *إِذْ قَضَيْنَا* atau kami beritahukan bahwa umat Muhammad itu adalah sebaik-baik ummat. *وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ* “Dan tiada pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan,” maksudnya, termasuk orang-orang yang hadir ketika itu.

Firman Allah SWT, *وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا* “Tetapi kami telah mengadakan beberapa generasi,” maksudnya, setelah Nabi Musa. *فَنَطَّأَوْا عَلَيْهِمُ الْعُمُرَ* “Dan berlalulah atas mereka masa yang panjang,” hingga mereka lupa untuk ingat kepada Allah SWT, janji dan perintah-Nya. Ini seperti firman Allah SWT, *فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ* “Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras.”¹⁴¹⁹ Secara zhahir ini juga berlaku bagi Nabi kita Muhammad SAW yang disebutkan pada waktu itu, karena Allah SWT akan mengutusNya, akan tetapi karena dalam jangka waktu yang lama dan hati mereka telah mengeras, menjadikan kaum itu lupa akan hal tersebut.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya, “Kami telah mendatangkan kitab suci bagi umat nabi Musa AS dan Kami telah mengambil janji mereka. Setelah lama, mereka kemudian ingkar dengan janji yang telah mereka ucapkan. Oleh karena itu Kami mengutus Muhammad SAW sebagai pembaharu, untuk memperbaharui dan memperbaiki agama mereka dan sekaligus mengajak mereka untuk kembali kepada Tuhan-nya.”

---

¹⁴¹⁹ Qs. Al Hadiid [57]: 16.

Allah SWT berfirman, *وَمَا كُنْتَ تَأْوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ* “Dan tiadalah kamu tinggal bersama-sama penduduk Madyan,” maksudnya, tinggal sebagaimana Nabi Musa dan Syuaib tinggal di antara kaumnya.

Firman Allah SWT, *تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا* “Dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka,” maksudnya, mengingatkan mereka akan janji yang telah mereka ucapkan. *وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ* “Tetapi kami telah mengutus rasul-rasul,” maksudnya, Kami telah mengutusmu dikalangan penduduk Makkah dan Kami telah turunkan kitab suci kepadamu yang di dalamnya terdapat berita tentang masalah ini.

Firman Allah:

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan tiadalah kamu berada di dekat gunung Thur ketika kami menyeru (Musa), tetapi (Kami beritahukan itu kepadamu) sebagai rahmat dari Tuhanmu, supaya kamu memberi peringatan kepada kaum (Quraisy) yang sekali-kali belum datang kepada mereka pemberi peringatan sebelum kamu agar mereka ingat.”

(Qs. Al Qashash [28]: 46)

Firman Allah SWT, *وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا* “Dan tiadalah kamu berada di dekat gunung Thur ketika kami menyeru (Musa),” sebagaimana engkau (Muhammad) tidak ada di samping tempat sebelah barat ketika Allah SWT mengutus Nabi Musa AS kepada

Fir'aun, engkaupun tidak ada disamping gunung Thur tatkala Nabi Musa AS bersama tujuh puluh orang pengikutnya berdoa kepada kami.

Diriwayatkan oleh Amru bin Dinar, dia berkata, “Wahai umat Muhammad, sesungguhnya telah Aku kabulkan permintaanmu sebelum kalian berdoa kepadaku dan telah Aku berikan sebelum kalian memintanya kepada-Ku.”¹⁴²⁰ Demikian pula dengan Firman Allah SWT, وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا “Dan tiadalah kamu berada di dekat gunung Thur ketika kami menyeru (Musa).”

Abu Hurairah mengatakan —dari riwayat Ibnu Abbas— bahwa Allah SWT berfirman, “Wahai umat Muhammad, sesungguhnya Aku telah mengabulkan sebelum kamu berdoa kepada-Ku dan Aku telah memberikan kepadamu sebelum kamu memintanya kepada-Ku demikian pula Aku telah mengampunimu sebelum kamu memohon ampun kepada-Ku dan Aku telah mengasihimu sebelum kamu minta dikasihani.”

Wahab berkata, “Oleh karenanya ketika Allah SWT mengatakan kepada Nabi Musa AS tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW beserta ummatnya, Nabi Musa AS berkata, 'Wahai Tuhanku, tunjukkanlah mereka itu kepadaku.' Kemudian Allah SWT berfirman, 'Sesungguhnya engkau tidak akan bisa melihat mereka, namun jika engkau mau, maka doakanlah mereka nanti akan Aku perdengarkan suara mereka kepadamu.' Nabi Musa kemudian menjawab, 'Baiklah wahai Tuhanku.' Allah SWT berfirman, 'Wahai umat Muhammad' lalu umat Muhammad menjawab dari lubuk hati

---

¹⁴²⁰ Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya (3/391) dari riwayat An-Nasa'i dalam pembahasan tentang tafsirnya, dan dari Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatim.

mereka. Allah SWT kemudian berfirman, 'Sesungguhnya Aku telah mengabulkan permintaanmu sebelum kamu memintanya.'

Makna dari ayat ini adalah, ketika kami berkata kepada Nabi Musa di gunung Thur, Kami lalu memanggil ummatmu dan kami beritahukan kepada Nabi Musa tentang apa-apa yang telah kami tentukan untukmu dan ummatmu seperti rahmat dan kasih sayang yang akan Kami berikan selama mereka hidup di dunia sampai Hari Kiamat nanti. وَلَكِنْ kami berbuat seperti itu رَحْمَةً dari kami untukmu.

Al Akhfasy berkata, “رَحْمَةً adalah nasab dari masdar, atau dengan kata lain sebagai tanda kasih sayang kami kepadamu.” Al Qur'an berpendapat bahwa itu merupakan *maf'ul li ajlih* atau melakukan itu semua karena kasih sayang.¹⁴²¹

An-Nuhas berkata,¹⁴²² “Atau kamu belum mengetahui tentang kisah para Nabi namun kami telah mengutusmu dan mewahyukannya kepadamu sebagai tanda kasih sayang kami kepadamu. Al Kisa'i mengatakan bahwa itu merupakan *khobar kana*. Jadi kalimat tersebut bermakna, *akan tetapi ini menjadi rahmat*. Dia juga mengatakan bahwa tanda *rafa'* itu juga bermakna rahmat. Sedangkan Az-Zujaj berpendapat bahwa tanda *rafa'* itu mengandung arti *tetapi perbuatan itu adalah rahmat*.

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ “Supaya kamu memberi peringatan kepada kaum (Quraisy) yang sekali-kali belum datang kepada mereka pemberi peringatan sebelum kamu,” yaitu orang Arab,¹⁴²³ atau kamu tidak menyaksikan langsung kejadian tersebut,

¹⁴²¹ Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/239)

¹⁴²² Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (5 /182)

¹⁴²³ Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/231).

namun Kami ceritakan kepadamu sebagai rahmat bagi ummatmu agar kamu bisa memberikan peringatan kepada mereka. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
“Agar mereka ingat.”

Firman Allah:

وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا
أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ فَلَمَّا
جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوْ لَمْ
يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ
كَفْرٍ ﴿٤٨﴾

“Dan agar mereka tidak mengatakan ketika adzab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan, 'Ya Tuhan kami, Mengapa Engkau tidak mengutus seorang Rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau dan jadilah kami termasuk orang-orang mukmin.' Maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, 'Mengapakah tidak diberikan kepadanya (Muhammad) seperti yang telah diberikan kepada Musa dahulu?.' Dan bukankah mereka itu telah ingkar (juga) kepada apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu?. Mereka dahulu telah berkata, 'Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang bantu membantu.' Dan mereka (juga) berkata, 'Sesungguhnya kami tidak mempercayai masing-masing mereka itu'.”

(Qs. Al Qashash [28]: 47-48)

Firman Allah SWT, **وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ** “Dan agar mereka tidak mengatakan ketika adzab menimpa mereka.” Maksudnya adalah orang Quraisy. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah orang Yahudi. **بِمَا قَدَّمْتَأَذَابًا لِّهَٰؤُلَاءِ بِمَا كَفَرُوا** “Disebabkan apa yang mereka kerjakan,” seperti kekufuran dan kemaksiatan. Jawaban **وَلَوْلَا** dihilangkan atau dengan kata lain agar mereka tidak diadzab disebabkan karena kemaksiatan yang pernah mereka lakukan dimasa lalu.

فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا “Ya Tuhan kami, Mengapa Engkau tidak,” maksudnya adalah mengapa tidak, **أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا** “mengutus seorang Rasul kepada kami,” ketika kami utus seorang Rasul. Ada yang mengatakan, “Kami akan percepat adzab mereka.”

فَتَتَّبِعْ مَا يَدْعُونَكَ “Lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau,” dinashabkan pada jawaban pengkhususan. **مِنَ الْمُؤْمِنِينَ** *athaf* ‘alaih **وَنَكُونُ** “termasuk orang-orang mukmin,” maksudnya, termasuk orang-orang yang percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul. Orang yang mengatakan bahwa akal harus selalu dibarengi dengan iman dan syukur, mereka mempunyai pendapat lain dalam ayat ini. Karena Allah SWT berfirman **بِمَا قَدَّمْتَأَذَابًا لِّهَٰؤُلَاءِ بِمَا كَفَرُوا** “Disebabkan apa yang mereka kerjakan,” itu berarti bahwa mereka harus diadzab apabila mereka melakukannya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Akan tetapi itu semua harus dicerna dengan akal.

Al Qusyairi berkata, “Yang benar adalah bahwa yang dihilangkan *laula* di sini ketika dikaitkan dengan adanya Rasul yang baru.”

Atau dengan kata lain orang-orang kafir itu tidak diberi *udzur* (alasan) disaat mereka menerima syariat yang terdahulu serta seruan menuju jalan tauhid, akan tetapi dalam jangka waktu yang lama,

sehingga jika mereka diadzab maka mereka pasti akan beralasan bahwa mereka sudah lama tidak mendapat seruan dari seorang Rasul. Mereka mengira bahwa dengan adanya jangka waktu yang lama itu mereka mendapat keringanan, padahal tidak ada dispensasi bagi mereka yang telah mendapat khabar tentang diutusnya seorang Rasul. *Kami telah banyak memberikan penjelasan kepada mereka sebelumnya, oleh karenanya Kami mengutusmu wahai Muhammad.* Allah SWT telah menetapkan bahwa Dia tidak akan pernah memberikan suatu hukuman kepada seorang hamba, kecuali setelah Allah SWT menjelaskan kepadanya tentang kedatangan seorang Rasul dengan segala hujjah (dalil) dan setelah mengutus Rasul itu sendiri.

Firman Allah SWT, *فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا* “Maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami,” yaitu Nabi Muhammad SAW, *قَالُوا* “Mereka berkata,” yaitu orang-orang kafir yang ada di Makkah. *أَوْفِكَ مِثْلَ مَا أُوفِيَكَ مُوسَىٰ* atau mengapa tidak, *لَوْلَا* “Diberikan kepadanya (Muhammad) seperti yang telah diberikan kepada Musa dahulu?,” seperti tongkat dan tangan yang bisa mengeluarkan air. Engkau juga hanya menurunkan Al Qur’an pada Muhammad, sebagaimana Engkau turunkan sebuah kitab berupa Taurat, padahal itu sudah mereka jumpai pada zaman Nabi Musa AS jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus.

Allah SWT kemudian berfirman *أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوفِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا* “Dan bukankah mereka itu telah ingkar (juga) kepada apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu telah berkata, 'Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang bantu membantu',” maksudnya, bukankah Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu sama saja, mereka hanya memperlakukan sihir.

Al Kalbi berkata, “Beberapa orang Quraisy diutus kepada orang Yahudi, mereka menanyakan tentang kerasulan Muhammad.” Orang Yahudi menjawab, “Sesungguhnya kami telah mengetahui dalam kitab Taurat bahwa nanti akan diutus seorang Rasul yaitu Muhammad dengan segala sifat dan kemuliaannya. قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا
“Mereka dahulu telah berkata, 'Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang bantu membantu.'”

Suatu kaum berkata, “Sesungguhnya orang Yahudi mengetahui orang-orang yang musyrik, lalu mereka mengatakan, 'Katakanlah kepada Muhammad, kenapa kamu tidak mendapatkan seperti apa yang diberikan kepada Nabi Musa dahulu. Ini merupakan alasan bagi kaum Yahudi, atau bukankah orang-orang yahudi dahulu juga ingkar dengan apa yang disampaikan oleh Musa dan Harun, bahkan mereka menganggap keduanya sebagai tukang sihir. إِنَّا بِكُلِّ كَفْرًا
“Sesungguhnya kami tidak mempercayai masing-masing mereka itu,” atau dengan kata lain, kami ingkar dan tidak mau mengikuti ajaran mereka berdua.

Para ulama Kufah membaca سِحْرَانِ tanpa *alif*, yaitu Injil dan Al Qur'an¹⁴²⁴. Namun ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Taurat dan Al Furqan¹⁴²⁵ dikatakan oleh Al Farra'¹⁴²⁶.

Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kitab Taurat dan Injil¹⁴²⁷ dikatakan oleh Abu Razin, namun *qira'ah* yang

¹⁴²⁴ Ini adalah pendapat Qatadah. Lih. Tafsir Al Mawardi (3/231).

¹⁴²⁵ Perkataan ini dinisbatkan Al Mawardi kepada Al Jahdari dan As-Suddi.

¹⁴²⁶ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/306).

¹⁴²⁷ Perkataan An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/185), juga menurut Al Mawardi dalam tafsirnya (3/231) dia mengatakan, dikatakan oleh Ismail dan Abu Mujallaz.

paten [*sahiraani*]¹⁴²⁸ adalah dengan menggunakan *alif*. Dalam hal ini ada tiga pendapat,¹⁴²⁹

Pertama, bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Ini menurut orang-orang Musyrik di Arab. Ibnu Abbas dan Al Hasan juga sependapat dengan pendapat ini.

Kedua, Nabi Musa AS dan Harun AS, ini menurut pendapat orang Yahudi sebagaimana yang mereka katakan pada awal diutusnya Nabi Musa AS. Termasuk yang setuju dengan pendapat ini adalah Said bin Jabir, Mujahid dan Ibnu Zaid. Ucapan mereka ini merujuk pada Firman Allah SWT, *وَلَوْلَا أَنْ نَصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ* “Dan agar mereka tidak mengatakan ketika adzab menimpa mereka”, ketika kami akan mengutus Rasul yang baru, karena orang Yahudi itu sebenarnya mengakui adanya Rasul, tetapi mereka mengingkarinya dan tidak mau mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulnya sehingga mereka pantas mendapatkan adzab dari tuhaninya. Allah SWT berfirman, “Aku telah cukupkan dispensasi atau keringanan kepada mereka dengan mengutus Nabi Muhammad SAW.”

Ketiga, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ini menurut orang-orang Yahudi sekarang. Qatadah juga sependapat dengan pendapat ini. Ada yang mengatakan bukankah tidak semua orang Yahudi itu ingkar dengan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa AS yang menyebutkan tentang adanya Al Masih, Injil dan Al Qur'an. Mereka berpendapat bahwa Nabi Musa dan Muhammad adalah dua orang yang dianggap sebagai tukang sihir itu.

---

¹⁴²⁸ *qira`ah* yang sudah *mutawatir* sebagaimana tercantum dalam *Taqrib An-Nasyr* hal. 156.

¹⁴²⁹ Tiga macam pendapat ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/231).

Firman Allah:

قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمِن
أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾ * وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

“Katakanlah, 'Datangkanlah olehmu sebuah Kitab dari sisi Allah yang Kitab itu lebih (dapat) memberi petunjuk daripada keduanya (Taurat dan Al Qur'an) niscaya Aku mengikutinya, jika kamu sungguh orang-orang yang benar.' Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu) Ketahuilah bahwa Sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan sesungguhnya telah Kami turunkan berturut-turut perkataan Ini (Al Qur'an) kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran.” (Qs. Al Qashash [28]: 49-51)

Firman Allah SWT, *قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ*, “Katakanlah, 'Datangkanlah olehmu sebuah Kitab dari sisi Allah yang Kitab itu lebih (dapat) memberi petunjuk daripada keduanya (Taurat dan Al Qur'an) niscaya Aku mengikutinya'.” Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika orang-orang kafir itu ingkar dengan kedua kitab suci ini *قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ* “Datangkanlah olehmu sebuah Kitab dari sisi Allah yang Kitab itu

lebih (dapat) memberi petunjuk daripada keduanya (Taurat dan Al Qur'an) niscaya Aku mengikutinya," agar hal itu menjadi alasan bagi kalian untuk ingkar.

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ “Jika kamu sungguh orang-orang yang benar,” maksudnya, jika memang pendapat kalian itu benar, bahwa Nabi Musa dan Muhammad itu adalah tukang sihir, atau tunjukkanlah kepada kami kitab yang lebih sempurna dari kitab yang telah kami turunkan kepada Musa dan Muhammad SAW. Ini semakin menguatkan pendapat para ulama Kufah yang membaca, سِحْرَانِ. Adapun lafazh وَأَتَّبَعَهُ, Al Farra` berkata,¹⁴³⁰ “Dibaca dengan *rafa*’ karena itu adalah sifat dari kata *kitab*, sedangkan *kitab* di sini adalah *nakirah*.

Firman Allah SWT, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ “Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu),” wahai Muhammad, untuk mendatangkan kepada mereka sebuah kitab dari Allah, فَأَعْلَمَ أَنَّمَا يُتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ “Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka),” maksudnya, mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu dan tipu daya syetan belaka dan sesungguhnya mereka itu tidak punya alasan sama sekali untuk tidak mengikuti ajaranmu.

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ “Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun,” maksudnya, tidak ada yang lebih sesat dibandingkan dengan apa yang telah mereka perbuat. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ “Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim.”

---

¹⁴³⁰ Ini adalah perkataan dari Qatadah, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al Mawardi (3/231).

Firman Allah SWT, **وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ** "Dan sesungguhnya telah Kami turunkan berturut-turut perkataan ini (Al Qur'an), atau kami turunkan ayat Al Qur'an itu sedikit demi sedikit sebagaimana kami utus Rasul itu satu persatu. Al Hasan membacanya, **وَصَّلْنَا**¹⁴³¹ dibaca dengan ringan (tanpa tasydid pada huruf *shad*). Abu Ubaidah¹⁴³² dan Al Akhfasy mengatakan bahwa makna dari kalimat **وَصَّلْنَا** adalah kami cukupkan atau kami sempurnakan. Sedangkan Ibnu Uyainah dan As-Suddi mengatakan bahwa makna kalimat tersebut adalah *bayyinan* (penjelasan).¹⁴³³ Ibnu Abbas juga sependapat dalam hal ini. Mujahid mengatakan *fashalna*¹⁴³⁴ (kami rincikan) demikianlah dia membacanya.

Ibnu Zaid mengatakan artinya, Kami gabungkan kabar tentang dunia dengan akhirat, sehingga mereka merasa seakan-akan ada di akhirat padahal mereka masih berada di dunia.¹⁴³⁵ Ahli Ma'ani (pakar sastra arab) mengatakan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah kami telah turunkan Al Qur'an itu secara bertahap, sedikit demi sedikit yang mencakup janji, kisah, gambaran serta nasehat supaya manusia itu dapat selalu ingat kepada tuhaninya. Kamipun memperbaiki segala kekurangan yang ada pada kitab suci yang terdahulu itu sedikit demi sedikit.

¹⁴³¹ *Qira'ah* Al Hasan ini disebutkan juga oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/186), juga disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/174). Abu Hayyan juga menyebutkannya dalam *Al Bahr Al Muhith* (7/125).

¹⁴³² Lih. *Majaz Al Qur'an*, Abu Ubaidah (2/108), juga tafsir Al Mawardi (3/231).

¹⁴³³ *Atsar* ini dari As-Suddi. Disebutkan juga oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/231), demikian juga halnya dengan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/253) dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/250).

¹⁴³⁴ *Atsar* ini dari para Mujahid, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/253).

¹⁴³⁵ *Atsar* ini dari Ibnu Zaid, sebagaimana disebutkan oleh As-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/250).

Menurut Mujahid, *dhamir* pada kata **لَهُمْ** adalah orang Quraisy. Ada yang mengatakan bahwa *dhamir* yang dimaksud adalah orang Yahudi, namun ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang Quraisy dan orang Yahudi. Ayat ini bertentangan dengan orang yang berkata, “Mengapa engkau hanya memberikan sebuah kitab suci kepada Muhammad.”

لَعَلَّهُمْ يَنْذَكُرُونَ “*Agar mereka ingat.*” Ibnu Abbas berkata, “Agar mereka ingat kepada Muhammad SAW dan beriman kepadanya.”¹⁴³⁶ Ada yang mengatakan supaya manusia merasa takut dengan apa yang pernah menimpa orang-orang sebelum mereka¹⁴³⁷ Ali bin ‘Aisy juga berkata seperti itu. Ada juga yang mengatakan, supaya mereka menghormati dan memuliakan Al Qur’an ketimbang menyembah patung berhala¹⁴³⁸. Demikian dikisahkan oleh An-Nuqqasy.

Firman Allah:

الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا نُنزِلَتْ عَلَيْهِمْ فَأَلْوْا أَعْمَانًا
 بِهِ إِذْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾

“Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Qur’an, mereka beriman (pula) dengan Al Qur’an itu. Dan apabila dibacakan (Al Qur’an itu) kepada mereka, mereka berkata, 'Kami beriman kepadanya. Sesungguhnya. Al Qur’an itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami, sesungguhnya kami

¹⁴³⁶ Pendapat ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/231, 232).

¹⁴³⁷ *Ibid.*

¹⁴³⁸ *Ibid.*

sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkan(nya).”

(Qs. Al Qashash [28]: 52-53)

Firman Allah SWT, **الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِهِمْ وَهُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ**

“Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Qur’an, mereka beriman (pula) dengan Al Qur’an itu.”

Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang dari bani Israil dahulu yang hidup sebelum diturunkannya Al Qur’an, mereka juga beriman dengan Al Qur’an, seperti Abdullah bin Salam dan Salman, termasuk orang-orang yang memeluk agama Islam dari para ulama Nashrani yang berjumlah empat puluh orang. Mereka lebih dahulu masuk Islam dibanding Ja’far bin Abi Thalib di Madinah. Termasuk juga tiga puluh dua orang dari Habasyah serta delapan orang lainnya dari Syam, demikian yang disebutkan Al Mawardi.¹⁴³⁹

Tentang mereka inilah Allah SWT menurunkan ayat ini dan juga ayat setelahnya **أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا** *“Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka,”* sebagaimana dikatakan oleh Qatadah. Dia juga mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah Abdullah bin Salam, Tamim Ad-Dari, Jarud Al Abdi dan Salman Al Farisi. Setelah mereka masuk Islam, maka turunlah ayat ini.

Rifa’ah Al Qarzhi mengatakan bahwa turunnya ayat ini ditujukan kepada sepuluh orang, yang salah satunya adalah saya sendiri.

Sementara Urwah bin Az-Zubair mengatakan bahwa ayat ini turun di daerah Najasyi dan ditujukan kepada penduduk Najasyah yang berjumlah dua belas orang. Saat itu mereka sedang duduk

¹⁴³⁹ *Ibid.*

bersama Nabi SAW. Saat itu ada Abu Jahal beserta teman-temannya yang sedang duduk tak jauh dari tempat Nabi berada. Penduduk Najasyah itu kemudian beriman kepada Nabi SAW, tatkala mereka semua berdiri, Abu Jahal dan teman-temannya juga ikut berdiri kemudian berkata, “Sungguh hina dan celakalah orang yang mengikuti dan percaya dengan Muhammad, janganlah kalian terpedaya dan percaya kepadanya. Sungguh kami belum pernah melihat orang yang lebih hina dan lebih bodoh dari kalian semua.”

Orang-orang tersebut kemudian menjawab, **سَلِّمْ عَلَيْكُمْ** “Kesejahteraan atas dirimu,) , kami tidak akan mencegah diri kami untuk mendapat petunjuk dari ilahi. **لَنَا وَلكُمْ أَعْمَلْنَا أَعْمَلَكُمْ** “Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu.”¹⁴⁴⁰ hal ini telah dijelaskan dalam surah Al Maa'idah dengan firman Allah yang berbunyi, **وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ** “Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad).” (Qs. Al Maa'idah [5]: 83)

Abu Aliyah mengatakan bahwa seluruh kaum itu beriman kepada Muhammad SAW jauh sebelum Muhammad itu diutus menjadi seorang rasul **مِنْ قَبْلِهِ** “Sebelumnya,” maksudnya, sebelum diturunkannya Al Qur'an. Ada yang mengatakan, “Sebelum Muhammad SAW diutus.” **هُمْ بِهِ** “Mereka dengannya.” Maksudnya dengan Al Qur'an atau dengan Muhammad SAW, **وَإِذَا يَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ٥٤** **يُؤْمِنُونَ** “Mereka beriman (pula) dengan Al Qur'an itu. Dan apabila dibacakan (Al Qur'an itu) kepada mereka, mereka berkata, 'Kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al Qur'an itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami',” maksudnya, jika

¹⁴⁴⁰ Disebutkan oleh An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur'an* (3/239).

dibacakan Al Qur'an kepada mereka, mereka mengatakan bahwa kami percaya dengan apa yang ada di dalam Al Qur'an.

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ *“Sesungguhnya kami sebelumnya,”* maksudnya, sebelum Al Qur'an diturunkan dan sebelum Muhammad SAW diutus menjadi rasul. مُسْلِمِينَ *“Adalah orang-orang yang membenarkan(nya),”* maksudnya, kami sudah meyakini bahwa suatu saat nanti Muhammad itu akan diutus dengan membawa Al Qur'an sebagai kitab sucinya.

Firman Allah:

أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾

“Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, 'Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil.’”

(Qs. Al Qashash [28]: 54-55)

Dalam dua ayat ini dibahas empat masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, *أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا*
“Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka,”

sebagaimana terdapat dalam kitab *Shahih Muslim* dari Abu Musa, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

ثَلَاثَةٌ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ
وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ
أَجْرَانِ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ،
وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أُمَةٌ فَعَدَّاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ
أَدَّبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ.

“Ada tiga orang yang diberikan dua pahala sekaligus, (pertama) seorang ahli kitab yang beriman dengan nabinya dan berjumpa dengan nabi SAW lalu beriman kepadanya, mengikutinya serta, membenarkannya maka dia mendapatkan dua pahala, (kedua) seorang hamba sahaya yang menjalankan perintah Allah SWT dan juga tetap melaksanakan perintah tuannya, maka dia mendapatkan dua pahala. (ketiga) seorang yang mempunyai budak perempuan yang diberinya makan dengan baik, dididik dengan baik kemudian dimerdekan dan dinikahkan, maka baginya dua pahala.”¹⁴⁴¹

Asy-Sya’bi berkata kepada Al Kharasan, “Ambil dan yakinilah hadits ini, karena banyak sekali orang yang pergi ke Madinah tanpa mampu melaksanakan seperti tiga macam orang yang mendapat dua pahala tersebut.” Al Bukhari juga meriwayatkan seperti itu.

---

¹⁴⁴¹ HR. Al Bukhari, dalam pembahasan tentang Ilmu, bab: Cara Mendidik Budak Wanita dan Keluarganya. Muslim dalam dalam pembahasan tentang Iman, bab: Tanda-tanda Kenabian Muhammad SAW serta beriman kepadanya. Ahmad dalam *Al Musnad*. At-Tirmidzi, An-Nasa’i, Ibnu Majah dari Abu Musa. Lih. *Al Jami’ Al Kabir* (2/1369).

Para ulama kita (madzhab Maliki) mengatakan bahwa setiap orang yang dituntut untuk melakukan dua pekerjaan dalam dua sisi yang berbeda, maka dia pantas untuk mendapatkan dua pahala sekaligus. Para ahli kitab itu mendapatkan dua pahala dari segi niat dan segi kenabian. Karena dia menerima dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh rasul, maka dia berhak mendapatkan dua pahala. Demikian juga dengan budak, selain diperintahkan untuk taat pada Allah SWT dia juga dituntut untuk selalu patuh kepada tuannya. Hal yang sama juga dapat kita lihat pada orang yang menafkahi dan mendidik budak wanitanya dengan baik, maka sesungguhnya dia telah memberikan suatu kehidupan yang penuh dengan pendidikan. Ketika dia memerdekakan dan menikahkan budaknya, sesungguhnya dia telah memberikan suatu kehidupan baru pada budaknya menjadi orang yang merdeka.

Orang seperti ini sesungguhnya telah menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Pantaslah orang-orang tersebut mendapatkan dua pahala. Oleh karena itu, ada yang mengatakan, bahwa seorang budak yang patuh kepada perintah Allah SWT dan tuannya lebih baik dibanding orang yang merdeka, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Amru bin Abdul Barr dan yang lainnya.

Dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim* dijelaskan bahwa Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ

“Bagi hamba sahaya yang shalih mendapatkan dua pahala.”¹⁴⁴²

Demi Dzat yang jiwa Abu Hurairah berada di tangan-Nya, seandainya tidak ada jihad di jalan Allah, haji dan berbakti kepada ibuku, sungguh aku lebih senang menjadi seorang budak sampai akhir hayatku.

Said bin Musayyab berkata, “Kami mendapat kabar bahwa Abu Hurairah belum sempat menunaikan ibadah haji karena menemani ibunya sampai ibundanya meninggal dunia.”

Dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*, Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda,

نِعْمًا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُتَوَفَّى يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللَّهِ وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ نِعْمًا لَهُ

“Sebaik-baik budak meninggal dunia adalah yang memenuhi ibadahnya kepada Allah dengan baik, dan melayani tuannya dengan baik.”¹⁴⁴³

Kedua: Firman Allah SWT, *بِمَا صَبَرُوا* “Disebabkan kesabaran mereka.” Ini berlaku secara umum, di mana mereka sabar dengan agamanya, termasuk sabar dengan segala siksaan dan penderitaan yang mereka terima dari orang-orang kafir, dan lain sebagainya.

---

¹⁴⁴² HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pembebasan budak, bab: Budak yang Taat kepada Tuhannya dan patuh kepada Tuannya. Muslim dalam pembahasan tentang Iman, bab: Pahala Hamba Sahaya yang Patuh kepada Tuannya. Ahmad dalam *Al Musnad* (2/330). Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (8/12). As-Suyuthi dalam *Al Kabir* (3/491).

¹⁴⁴³ HR. Muslim dalam pembahasan tentang Budak, bab: Pahala Seorang budak yang Berbakti kepada Majikannya dan Tetap Taat kepada Perintah Tuhannya (3/1284).

Ketiga: Firman Allah SWT, *وَيَذَرُونِ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ* “Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan,” maksudnya membalas. Dalam hadits dikatakan,

إِذْرَأُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

“Tolaklah hukuman had itu karena syubhaat.”¹⁴⁴⁴

Ada yang mengatakan bahwa mereka senantiasa membalas segala perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang kafir dengan lemah lembut dan dengan perkataan yang baik.

Ada juga yang mengatakan bahwa mereka membalas perlakuan orang kafir itu dengan memperbanyak taubat dan memohon ampun kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Sikap yang pertama tadi menunjukkan betapa mulianya akhlak kaum muslim. Mereka tidak pernah terpengaruh dengan ejekan ataupun cacian bahkan hinaan dari orang-orang kafir. Mereka tetap pada pendiriannya dan selalu membalas segala perlakuan mereka dengan ucapan dan perlakuan yang baik dan memang inilah yang diajarkan oleh Islam. Kebaikan seperti ini memang telah digariskan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an dan akan tetap berlaku pada golongan yang lain diluar Islam dan akan tetap ditaati oleh umat Muhammad SAW sampai Hari Kiamat.

Dalam suatu hadits, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz,

وَأَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

¹⁴⁴⁴ Dikatakan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (1/285) dari riwayat Abu Muslim Al Kajji dan Ibnu Sam'an dalam *Adz-Dzail*, dari Umar bin Abdul Aziz.

“Ikuti (balas) kejahatan dengan kebaikan, maka hal itu dapat menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan ahlak yang baik.”¹⁴⁴⁵

Akhlik yang baik dapat mencegah kebencian dan kejahatan, demikian juga dengan kesabaran dan perkataan yang lemah lembut.

Keempat: Firman Allah SWT, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ “Dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan.” Allah memuji kaum muslim karena mereka telah menyedekahkan sebagian dari hartanya di jalan Allah SWT dengan mengikuti syariat yang ada khususnya sedekah. Infaq atau sedekah dapat juga dilakukan dengan fisik, seperti puasa dan shalat. Allah SWT juga memerintahkan kaum muslim untuk menjauhi perbuatan yang tidak bermanfaat, sebagaimana firman Allah SWT, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا “Dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaidah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.”¹⁴⁴⁶ Maksudnya, apabila mendengar ucapan yang tidak baik dari orang-orang musyrik, biarkan saja dan pergilah jauh dari mereka.

وَقَالُوا لَنَّا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلْنَا وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ “Dan mereka berkata, 'Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu',” maksudnya, meninggalkan mereka, seperti Firman Allah SWT, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا “Apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan,”¹⁴⁴⁷ atau bagi kami agama kami dan

¹⁴⁴⁵ HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang berbuat baik, bab: no.55. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang bersikap lembut, bab: 74, Ahmad dalam *Al Musnad* (5/153).

¹⁴⁴⁶ Qs. Al Furqaan [25]: 72.

¹⁴⁴⁷ Qs. Al Furqaan [25]: 63.

bagimu agamamu. **سَلَامٌ عَلَيْكُمْ** "Kesejahteraan atas dirimu," maksudnya, kalian aman bersama kami karena kami tidak akan memusuhi kalian.

Az-Zujaj berkata, "Ayat ini turun sebelum ayat yang memerintahkan berperang."

لَا نَبْنِيَّ الْجَاهِلِينَ "Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil." kami tidak meminta mereka untuk berdebat dan saling mencela.

Firman Allah:

**إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ**

"Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk." (Qs. Al Qashash [28]: 56)

Firman Allah SWT, **إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ** "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi,"¹⁴⁴⁸ Az-Zujaj mengatakan bahwa kaum muslim sepakat kalau ayat ini ditujukan untuk Abu Thalib, para ahli tafsirpun menyimpulkan bahwa ayat ini ditujukan untuk Abu Thalib yaitu paman Nabi Muhammad SAW, seperti yang terdapat dalam hadits Al

¹⁴⁴⁸ Firman Allah, **مَنْ أَحْبَبْتَ** "orang yang kamu kasihi" disini ada dua persepsi: 1. Orang yang engkau inginkan untuk mendapat hidayah 2. Orang yang engkau kasihi karena hubungan kerabat.

Bukhari dan Muslim. Masalah ini telah dibahas sebelumnya dalam surah At-Taubah.¹⁴⁴⁹

Abu Rauq berkata, firman Allah SWT, **وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ** “*Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya,*” yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah Al Abbas.¹⁴⁵⁰ Qatadah juga berpendapat yang sama. **وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ** “*Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.*” Mujahid mengatakan, “Bagi siapa saja yang Allah SWT kehendaki.”

Ada yang mengatakan, bahwa makna dari **مَنْ أَحْبَبْتَ** “*orang yang kamu kasihi*” adalah orang yang engkau kehendaki untuk mendapat petunjuk.

Jabir bin Mut'im berkata, “Tidak ada seorangpun yang mendengar saat wahyu diturunkan kepada Nabi SAW kecuali Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dia mendengar Jibril berkata: Wahai Muhammad, bacalah **إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ** 'Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya.'”

Firman Allah:

وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَنَا نَنخَضِفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمْ نَمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا
ءَامِنًا يُجِئُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

¹⁴⁴⁹ Lih. Penafsiran ayat 113 dari surah At-Taubah.

¹⁴⁵⁰ Disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (dan dinasabkan kepada Qatadah

يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيبٍ بِطَرَّتْ مَعِيشَتَهَا فَنَلَّكَ

مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾

“Dan mereka berkata, 'Jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami.' Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah Haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) untuk menjadi rezeki (bagimu) dari sisi Kami?. Tetapi kebanyakan mereka tidak Mengetahui. Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang telah Kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya. Maka itulah tempat kediaman mereka yang tiada didiami (lagi) sesudah mereka, kecuali sebagian kecil. Dan kami adalah pewaris(nya).” (Qs. Al Qashash [28]: 57-58)

Firman Allah SWT, وَقَالُوا إِن نَّبِيعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُنَحِّطُفَ مِنْ أَرْضِنَا

“Dan mereka berkata, 'Jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami.'” Ini adalah perkataan dari orang-orang musyrik di Makkah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang yang berkata demikian adalah Al Harits bin Ustman bin Naufal bin Abdi Manaf Al Quraisy. Dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, “Wahai Muhammad, sebenarnya kami tahu bahwa apa yang engkau katakan itu adalah benar, namun ada sesuatu yang membuat kami tidak mau mengikuti ajaranmu dan tidak berani beriman kepadamu, yaitu kami takut kalau suatu saat nanti kami akan diusir dari negri ini (Makkah) oleh para kabilah Arab lainnya, karena kami dianggap membangkang dan tidak taat kepada mereka.”

Allah SWT kemudian menjawab kekhawatiran mereka dengan firman-Nya, *أَوَلَمْ نُمْكِن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا* “Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah Haram (tanah suci) yang aman,” maksudnya, yang memiliki keamanan¹⁴⁵¹ (di Makkah). Karena orang Arab pada saat itu masih dalam zaman jahiliyah, masing-masing kabilah saling menyerang kabilah yang lain. Diantara mereka sering terjadi pertikaian dan pertumpahan darah, sedangkan penduduk kota Makkah selalu aman dan tidak pernah ada yang berani mengusiknya karena kota Makkah dianggap kota yang suci dan dihormati karena adanya Ka’bah. Orang-orang Arab pada waktu itu tidak ada yang berani mengganggu dan memusuhi apalagi membunuh penduduk kota Makkah.

Yahya bin Salam berkata, “Allah SWT berfirman: *Kalian semua hidup dengan aman di kota-Ku yang suci, memakan rezeki dari-Ku sedangkan kalian menyembah tuhan selain Aku.*”

يَجُوعُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ “Yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan),” maksudnya, didatangkan kepada mereka segala macam jenis buah-buahan dari negeri lain.

Ada yang berpendapat, maksudnya didatangkan kepada mereka air dalam suatu penampungan.

Nafi’ membacanya. *يَجُوعُ* dibaca dengan huruf *ta*¹⁴⁵² karena disesuaikan dengan kata *ثَمَرَاتُ* (jamak *mu`nats salim*), namun *qira`ah* yang baku adalah dengan menggunakan, *ya* (يَجُوعُ) disesuaikan dengan kalimat *كُلِّ شَيْءٍ*. Abu Abid juga sependapat dengan hal ini, dia

¹⁴⁵¹ Lih. Tafsir Ath-Thabari (20/60), *Al Bahr Al Muhith* (7/126), tafsir *Al Mawardi* (3/234).

¹⁴⁵² *Qira`ah* seperti ini terdapat dalam *Al Iqna`* (2/724), *Taqrib An-Nasyr* hal.156

mengatakan bahwa dibaca seperti itu karena itu adalah *hal* antara isim yang *mu'annats* dengan *fi'ilnya*, juga karena lafazh *ثَمَرَتْ* adalah *jamak* dan tidak memakai *ta'nits* yang sebenarnya.

رَزَقًا مِّن لَّدُنَّا “Untuk menjadi rezeki (bagimu) dari sisi Kami,”
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ “Tetapi kebanyakan mereka tidak Mengetahui,” maksudnya, mereka tidak berakal, mereka lupa kepada siapa yang telah memberikan rezeki kepada mereka dan memberikan rasa aman dari gangguan orang-orang kafir رَزَقًا dinashabkan pada *maf'ul liajlih*, akan tetapi boleh juga menasabkannya pada *masdar* menurut maknanya, karena arti dari *tujba* adalah *turzaqu* (diberi rezeki). Kadang juga dibaca *yujna* (dimasukkan) dengan memakai huruf *nun* kemudian digandengkan dengan *ila* seperti ucapan, *yujna ila fih* wa *yujna ila al khaaffah* (dimasukkan ke mulutnya dan dimasukkan ke kantong).¹⁴⁵³

Firman Allah SWT, وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا “Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang telah Kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya.” Ayat ini menjelaskan bagi orang-orang yang merasa bahwa jika dia beriman niscaya orang Arab akan membunuhnya, dan bahwa kebanyakan dari mereka meninggalkan keimanan, karena takut. Betapa banyak orang kafir yang telah Allah binasakan akibat perbuatan mereka yang telah melampaui batas. *Al Bathru* artinya lupa atau kufur dengan nikmat yang telah diberikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Qur'an. مَعِيشَتَهَا maksudnya, dalam kehidupannya, ketika disamarkan huruf *fa'* itu menunjukkan *fi'il* seperti dikatakan oleh Al Muzani dan Az-Zujaj, seperti dalam firman Allah, وَأَخَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا “Dan

¹⁴⁵³ *Al Khaaffah*: tempat biji-bijian (kantong). Dinamakan demikian karena dia dapat menjaga biji-bijian. Lih. *An-Nihayah* (2/88), *Lisan Al 'Arab* (entri: *khauf*).

Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohon taubat kepada Kami).”¹⁴⁵⁴

Al Farra' berkata,¹⁴⁵⁵ “Ia dinisbatkan kepada tafsirnya. Ini sama seperti firman Allah SWT, إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ, 'Kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri'.”¹⁴⁵⁶

فَإِنْ طِبَّ بِكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا “Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati.”¹⁴⁵⁷
Pengertiannya dinashabkan kepada tafsir, karena makna *tafsir* dan *tamyiz* mempunyai arti yang sama yang menunjukkan atas jenis¹⁴⁵⁸.
Dikatakan bahwa itu dinashabkan dengan kata *بَطِرْت* yang berarti bodoh. Maknanya *بَطِرْت* adalah mereka bodoh dengan tidak bersyukur atas nikmat Allah SWT selama hidupnya.

فَإِنَّكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكِنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا “Maka itulah tempat kediaman mereka yang tiada didiami (lagi) sesudah mereka,” maksudnya, tidak ada yang menempati negeri tersebut setelah dihancurkan oleh Allah SWT, jadi hanya sebagian kecil saja yang masih bisa ditempati.

Az-Zujaj mengatakan bahwa ada pengecualiannya, yaitu sebagian kecil saja tempat yang masih bisa ditempati.

Ada yang mengatakan, seandainya pengecualian itu merujuk kepada tempat, maka yang dihancurkan itu hanyalah sedikit, sebagaimana kita mengatakan, “Orang-orang itu tidak dipukul kecuali hanya sedikit,” dikatakan seperti itu jika memang orang yang dipukul itu hanya sedikit, namun apabila dinashabkan, maka kata *Sedikit* itu

¹⁴⁵⁴ Qs. Al A'raaf [7]: 155.

¹⁴⁵⁵ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/308).

¹⁴⁵⁶ Qs. Al Baqarah [2]: 130.

¹⁴⁵⁷ Qs. An-Nisaa' [4]: 4.

¹⁴⁵⁸ Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (2/240).

menjadi sifat dari pukulan tersebut, atau dengan kata lain hanya dipukul sedikit saja.

Jadi maksud dari ayat tersebut adalah tidak ada lagi yang menempati tempat tinggal tersebut kecuali hanya para musafir atau orang-orang yang hanya singgah sebentar. Artinya, hanya sedikit saja tempat tinggal mereka yang masih bisa ditempati. Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa tidak ada orang yang menempati kecuali hanya para musafir yang hanya singgah sebentar **وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ** “Dan kami adalah Pewaris(nya),” maksudnya, atas segala hal yang ditinggalkan setelah mereka dihancurkan.

Firman Allah:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا
وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ
شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾
أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَنَقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾

“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah (pula) kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezhaliman. Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah

***kamu tidak memahaminya? Maka apakah orang yang kami
janjikan kepadanya suatu janji yang baik (surga) lalu ia
memperolehnya, sama dengan orang yang kami berikan kepadanya
kenikmatan hidup duniawi. Kemudian dia pada Hari Kiamat
termasuk orang-orang yang diseret (ke dalam neraka)?.”***
(Qs. Al Qashash [28]: 59-61)

Firman Allah SWT, وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ “Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota,” maksudnya, negeri orang-orang kafir beserta penghuninya. حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمَةٍ “Sebelum dia mengutus di ibu kota itu,” dibaca dhammah atau dibaca kasrah hamzahnya¹⁴⁵⁹ mengikuti jar yakni kota Makkah. رَسُولًا atau Muhammad SAW. Dikatakan bahwa رَسُولًا فِي أُمَمَةٍ yaitu pada kemuliaannya.¹⁴⁶⁰ رَسُولًا “Seorang rasul” yang memberikan peringatan kepada mereka. Al Hasan mengatakan, “Pada awalnya”¹⁴⁶¹.

Menurut saya (Al Qurthubi): Kota Makkah adalah kota yang paling mulia karena keharamannya dan karena dialah kota yang pertama, sebagaimana Firman Allah SWT, إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ “Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia.”¹⁴⁶² Makkah dianggap kota yang paling mulia, karena disanalah Rasulullah SAW dilahirkan dan diutus menjadi seorang Rasul, beliau diutus ditengah-tengah pembesar Quraisy dimana mereka semua tinggal di tengah-tengah kota Makkah yang

¹⁴⁵⁹ Dua macam qira'ah yang telah mutawatir seperti yang terdapat dalam *Taqrib An-Nasyr* hal.104

¹⁴⁶⁰ Lih. *Tafsir Al Mawardi* (3/235), *Al Muharrar Al Wajiz* (12/177).

¹⁴⁶¹ Lih. *Tafsir Hasan Al Bashri* (2/190).

¹⁴⁶² Qs. Ali 'Imraan [3]: 96.

merupakan pusat dari kota-kota sekitarnya. Hal ini telah dijelaskan di akhir surah Yuusuf.¹⁴⁶³

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا “Yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka.” يتْلُوا berada pada posisi sifat, artinya seraya membacakan atau mengabarkan kepada mereka bahwa adzab Allah SWT pasti akan ditimpakan kepada mereka jika mereka tidak beriman kepada Allah SWT.

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى “Dan tidak pernah (pula) kami membinasakan kota-kota,” dibuang huruf nun untuk idhafah (disandarkan) seperti dalam kalimat, ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ “Dalam keadaan menganiaya diri sendiri.”¹⁴⁶⁴ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ “Kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezhaliman,” maksudnya, Allah SWT tidak pernah menghancurkan suatu kaum, kecuali jika memang mereka pantas untuk dihancurkan karena mereka tetap ingkar kepada Allah padahal Allah SWT telah mengutus Rasul dan memberikan peringatan kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT Maha Adil dan tidak pernah menzalimi ummatnya.

Allah SWT menjelaskan bahwa Allah tidak pernah mengadzab atau menghancurkan suatu kaum, kecuali mereka memang pantas menerimanya karena mereka zhalim dan ingkar kepada Allah SWT juga tidak semena-mena menghancurkan mereka kecuali dengan adanya bukti-bukti yang kuat tentang keingkaran mereka dan Allah SWT juga telah mengutus Rasul sebelumnya. Jadi, apabila mereka tetap ingkar padahal telah diutus rasul yang memberikan peringatan kepada mereka, maka jangan salahkan Allah jika menurunkan adzab yang sangat pedih.

¹⁴⁶³ Lih. Tafsir ayat 1–9 surah Yuusuf.

¹⁴⁶⁴ Qs. An-Nisaa' [4]: 97.

Allah SWT tidak seenaknya saja dalam menghancurkan suatu kaum, seandainya mereka tidak zhalim dan tidak ingkar kepada Allah, niscaya Allah tidak akan pernah menghancurkan mereka, sebagaimana firman Allah SWT, **وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ لِقَاكَ الْقُرَىٰ يَظْلِمُونَ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ** “Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zhalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.”¹⁴⁶⁵ Dalam kalimat **يَظْلِمُونَ** “Secara zhalim,” menjelaskan bahwa seandainya Allah SWT menghancurkan mereka padahal mereka berbuat kebaikan dan tidak ingkar kepada Allah, niscaya Allah telah berbuat zhalim kepada mereka. Sifat Allah yang maha pengasih dan penyayang kepada hamba-Nya menjadikannya mustahil untuk berbuat zhalim kepada hamba-Nya. Hal itu terbukti dari ayat tersebut yang memakai huruf *nafi* pada huruf *lam* yang menunjukkan bahwa Allah SWT benar-benar tidak pernah zhalim kepada hamba-Nya sebagaimana kita lihat dalam ayat, **وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ** “Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu.”¹⁴⁶⁶

Firman Allah SWT, **وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ** “Dan apa saja yang diberikan kepada kamu,” wahai penduduk kota Makkah, **فَمَنْعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** “Maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya,” maksudnya, hanya bisa kamu nikmati selama kamu masih hidup di dunia dan suatu saat nanti kamu akan meninggalkannya atau kenikmatan itu yang akan meninggalkanmu.

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ “Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal,” maksudnya, lebih utama dan lebih kekal. Arti kehidupan akhirat adalah surga. **أَفَلَا تَعْقِلُونَ** “Maka apakah kamu tidak memahaminya?,” bahwa yang kekal itu lebih baik dari pada yang fana (sementara). Abu Amru membacanya, **يَعْقِلُونَ** dengan memakai huruf

¹⁴⁶⁵ Qs. Huud [11]: 117.

¹⁴⁶⁶ Qs. Al Baqarah [2]: 143.

ya`<sup>1467</sup> akan tetapi yang lebih sering dipakai dengan menggunakan huruf ta` karena menunjukkan *khithab* (orang yang diajak bicara) ini merupakan ikhtiyar dari Firman Allah SWT, وَمَا أُوتِيتُمْ “Dan apa saja yang diberikan kepada kamu.”

Firman-Nya, أَفَمَنْ وَعَدْتُهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَنَقِيهِ “Maka apakah orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik (surga) lalu ia memperolehnya,” yaitu surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. كَمَنْ مَنَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا “Sama dengan orang yang kami berikan kepadanya kenikmatan hidup duniawi,” maka kami berikan sebagian dari apa yang mereka inginkan. ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ “Kemudian dia pada Hari Kiamat termasuk orang-orang yang diseret (ke dalam neraka)?” atau ke dalam neraka, seperti yang kita lihat dalam ayat lain, وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ “Jikalau tidak karena nikmat Tuhanku pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret (ke neraka).”¹⁴⁶⁸

Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah Hamzah bin Abdul Muthallib, Abu Jahal bin Hasyim. Mujahid mengatakan bahwa ayat ini diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW dan Abu Jahal sedangkan Muhammad bin Ka’ab mengatakan bahwa ayat ini diturunkan untuk Hamzah, Ali, Abu Jahal dan Ammarah bin Walid¹⁴⁶⁹.

Ada yang mengatakan bahwa ayat ini untuk Ammarah dan Walid bin Mughirah sebagaimana dikatakan oleh As-Suddi.

Al Qusyairi mengatakan bahwa yang benar adalah ayat tersebut diturunkan untuk orang mukmin dan orang kafir.

¹⁴⁶⁷ *Qira`ah* Abu Amr ini juga termasuk yang *mutawatir*, sebagaimana dalam pembahasan tentang *Taqrib An-Nasyr* hal. 156.

¹⁴⁶⁸ Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 57.

¹⁴⁶⁹ Lih. Tafsir Ath-Thabari (20/63).

Sementara Ats-Tsa'labi mengatakan bahwa ayat ini secara umum diturunkan kepada setiap orang kafir yang hanya mementingkan dunia dan bersenang-senang dengan kenikmatannya yang sesaat padahal nanti dia akan masuk ke dalam neraka. Begitupula kepada setiap orang mukmin yang sabar dengan segala cobaan dan ujian yang dia terima di dunia dan tetap yakin dengan janji Allah SWT, maka di akhirat nanti dia akan masuk surga.

Firman Allah:

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾

“Dan (Ingatlah) hari (di waktu) Allah menyeru mereka, seraya berkata, 'Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu kamu katakan?' Berkatalah orang-orang yang telah tetap hukuman atas mereka, 'Ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami (sendiri) sesat, kami menyatakan berlepas diri (dari mereka) kepada Engkau, ' mereka sekali-kali tidak menyembah Kami.' Dikatakan (kepada mereka), 'Serulah olehmu sekutu-sekutu kamu,' lalu mereka menyerunya. Maka sekutu-sekutu itu tidak

memperkenankan (seruan) mereka, dan mereka melihat adzab. (Mereka ketika itu berkeinginan) kiranya mereka dahulu menerima petunjuk. Dan (Ingatlah) hari (di waktu) Allah menyeru mereka, seraya berkata, 'Apakah jawabanmu kepada para rasul?' Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu, karena itu mereka tidak saling tanya menanya. Adapun orang yang bertaubat dan beriman, serta mengerjakan amal yang shalih, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung."

(Qs. Al Qashash [28]: 62-67)

Firman Allah SWT, **وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ** "Dan (Ingatlah) hari (di waktu) Allah menyeru mereka," maksudnya, pada Hari Kiamat nanti Allah SWT akan memanggil orang-orang yang musyrik. **فَيَقُولُ أَيُّ شُرَكَائِي** "Seraya berkata, 'Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu kamu katakan?'," yang telah menjanjikan kepadamu untuk menolong kamu dan memberikan syafaat kepadamu. **قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ** "Berkatalah orang-orang yang telah tetap hukuman atas mereka," maksudnya, para pemimpin mereka¹⁴⁷⁰ sebagaimana dikatakan oleh Al Kalbi. Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud adalah syetan-syetan.¹⁴⁷¹

رَبَّنَا هَاتُوا لَنَا آيَاتِكُمْ "Ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu," maksudnya, merekalah yang telah mengajak kami ke jalan yang sesat, kemudian Allah SWT bertanya kepada mereka, "Apakah kalian telah menyesatkan mereka?" Syetan lalu menjawab, **كَمَا عَوَّيْنَا** "Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami (sendiri) sesat," maksudnya, kami telah

¹⁴⁷⁰ Dari Al Kalbi, disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/255).

¹⁴⁷¹ Dari Qatadah, disebutkan oleh An-Nuhas *Ma'ani Al Qur'an* (5/192).

menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri adalah orang-orang yang sesat.

تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ “Kami menyatakan berlepas diri (dari mereka) kepada Engkau,” maksudnya, mereka saling meminta bantuan satu sama lainnya. Syetan-syetan itupun tidak mau bertanggung jawab dengan orang yang telah mengikuti mereka, sedangkan para pemimpin mereka meminta pertolongan kepada pendahulunya, sebagaimana dalam Firman Allah SWT, الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ “Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa.”¹⁴⁷²

Firman Allah SWT, أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ وَقِيلَ bagi orang kafir “Serulah olehmu sekutu-sekutu kamu,” maksudnya, mintalah bantuan kepada tuhan yang selama ini kamu sembah di dunia agar dapat menolong dan menyelamatkanmu. فَذَعَوْهُمْ “Lalu mereka menyerunya,” maksudnya, mintalah pertolongan kepada mereka. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ “Maka sekutu-sekutu itu tidak memperkenankan (seruan) mereka,” maksudnya, sungguh mereka itu tidak akan bisa menolongmu.

وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ “Dan mereka melihat adzab. (Mereka ketika itu berkeinginan) kiranya mereka dahulu menerima petunjuk.” Az-Zujaj berkata, “Jawab dari kata *lau* adalah *mahdzuf* (dihilangkan). Maksudnya adalah seandainya orang-orang kafir itu dulunya beriman dan mendapat petunjuk dari Allah SWT, niscaya mereka akan selamat dari adzab yang akan mereka terima. “

Ada yang berpendapat bahwa seandainya mereka dulu beriman dan mau menerima ajaran dari Allah SWT.

---

¹⁴⁷² Qs. Az-Zukhruf [43]: 67.

Ada yang mengatakan maknanya adalah mereka berandai-andai kalau saja mereka mendapat petunjuk waktu masih hidup di dunia, pasti mereka tidak akan melihat adzab yang begitu dahsyat ketika Hari Kiamat tiba.

مَاذَا أَجَبْتُمُ الرُّسُلِينَ “Apakah jawabanmu kepada para rasul?,” maksudnya, Allah SWT bertanya tentang jawaban mereka ketika Allah mengutus Rasul-Nya kepada mereka. فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الرُّسُلُ “Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu,” maksudnya, mereka tidak bisa menjawab karena mereka tidak punya alasan yang kuat. Mujahid mengatakan bahwa Allah SWT telah memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan di dunia termasuk mengutus Rasul-Nya hingga mereka tidak punya alasan lagi dihadapan Allah pada Hari Kiamat. الرُّسُلُ atau alasan mereka itu disebut dengan *anbaa`* karena memberikan kabar kepada mereka.

فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ “Karena itu mereka tidak saling tanya menanya,” maksudnya, masing-masing dari mereka tidak bisa saling bertanya tentang alasan tersebut karena Allah menolak segala macam alasan yang mereka kemukakan, seperti dikatakan oleh Adh-Dhahhak. Ibnu Abbas berkata, لَا يَتَسَاءَلُونَ “Mereka tidak saling tanya menanya,” maksudnya, mereka tidak bisa mengatakan satu alasanpun.

Dikatakan لَا يَتَسَاءَلُونَ pada waktu itu, mereka tidak bisa menjawab apapun ketika Allah bertanya kepada mereka. Kemudian mereka hanya bisa berkata, وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ “Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah.”¹⁴⁷³ Mujahid

¹⁴⁷³ Qs. Al An'aam [6]: 23.

mengatakan bahwa mereka tidak bisa menjawab pertanyaan.¹⁴⁷⁴ Ada yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa bertanya satu sama lainnya tentang siapa yang bisa menanggung dosanya, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Isa.

Firman Allah SWT, فَأَمَّا مَنْ تَابَ “Adapun orang yang bertaubat,” dari kemusyrikan, وَعَامَنَ membenarkan, وَعَمَلَ صَالِحًا melaksanakan semua yang diperintahkan dan juga melakukan apa yang disunnahkan فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ “Semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung,” maksudnya, mereka nantinya akan menjadi orang-orang yang beruntung.

Firman Allah:

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ
وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا
يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ
الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

“Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia). Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan (dalam) dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia,

¹⁴⁷⁴ *Atsar* ini dari Mujahid, disebutkan oleh Mujahid dalam *Jami' Al Bayan* (20/63). An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/194), Al Mawardi dalam tafsirnya (3/135), Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/260).

bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nyalah segala penentuan dan Hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”
(Qs. Al Qashash [28]: 68-70)

Firman Allah SWT, **وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ** “Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya.” Ini berhubungan dengan orang-orang musyrik yang menyembah berhala dan mereka minta syafaat kepadanya. Maka dalam ayat ini disebutkan hanya Allah SWT saja mampu memberikan syafaat bukan orang-orang musyrik.

Ada yang mengatakan, ayat tersebut sebagai jawaban Al Walid bin Al Mughirah tatkala mengatakan, **لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيْبَيْنِ عَظِيْمٍ** “Mengapa Al Qur`an ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri (Makkah dan Thaif) ini,”¹⁴⁷⁵ yaitu Walid dan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi dari Thaif.

Ada yang berpendapat, “Ayat tersebut jawaban bagi orang Yahudi tatkala mereka mengatakan seandainya wahyu yang diturunkan kepada Muhammad tanpa perantara Jibril maka kami beriman.”

Ibnu Abbas berkata, “Maksudnya adalah Tuhanmu yang menciptakan apa yang dikehendaki, dan memilih siapa yang dikehendaki untuk taat kepada-Nya.”

Yahya bin Salam berkata, “Maksudnya adalah Tuhanmu yang menciptakan apa yang dikehendaki dari ciptaan-Nya dan memilih yang dikehendaki untuk menjadi utusan-Nya.”

---

¹⁴⁷⁵ Qs. Az-Zukhruf [43]: 31.

An-Nuqqasy berkata, “Maksudnya adalah Tuhanmu menciptakan yang dikehendaki dari makhluk-Nya, yakni Muhammad SAW dan dia memilih para pendukung untuk agama-Nya.”

Menurut saya (Al Qurthubi): Dalam kitab Al Bazzar, ada hadits *marfu' shahih* yang diriwayatkan dari Jabir, “*Sesungguhnya Allah memilih sahabat-sahabatku di dunia selain dari para nabi dan rasul, dan Dia memilih empat orang dari sahabatku yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Allah SWT menjadikan mereka sahabatku dan seluruh sahabatku baik dan umatku merupakan umat pilihan dari seluruh umat dan memilih dari umatku empat abad (generasi).*”¹⁴⁷⁶

Sufyan bin Uyainah menyebutkan dari Amru bin Dinar, dari Wahab bin Munabbih dari bapaknya tentang firman Allah SWT, **وَرَبُّكَ** **يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ** “*Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya.*” Dia berkata, “Termasuk di antara hewan ternak adalah kambing kibas dan di antara jenis burung adalah merpati, dan ayat ini *waqafnya* penuh.

وَيَخْتَارُ “*Dan memilihnya.*” Ali bin Sulaiman mengatakan ini adalah *waqaf sempurna* dan tidak boleh menjadikan **مَا** sebagai tempat *nashab* dengan **وَيَخْتَارُ** karena kalau menempati *nashab* maka tidak berfungsi, ini merupakan jawaban bagi Aliran Al Qadariyah. An-Nuhas mengatakan,¹⁴⁷⁷ “*Waqafnya sempurna.*” **وَيَخْتَارُ**, maksudnya memilih Rasul.

مَا كَانَتْ لَهُمُ الْخِيَرَةُ “*Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka,*” maksudnya, bukan mengutus yang mereka inginkan. Abu

---

¹⁴⁷⁶ Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Jami' Al Kabir* (1/1456) dari riwayat Abu Nu'aim tentang keutamaan sahabat, Al-Khathib dan Ibnu Asakir dari Jabir, Al Khathib mengatakan gharib dan disebutkan dalam *Majma' Az-Zawa'id*, bab: keutamaan sahabat (10/16) dengan sedikit perbedaan redaksi.

¹⁴⁷⁷ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (5/194)

Ishak mengatakan مَا merupakan *waqaf sempurna* (harus *waqf*), dan dibolehkan مَا menempati *nashab* dengan وَمَخْتَارٌ maksudnya adalah memilih bagi yang mempunyai pilihan.¹⁴⁷⁸ Al Qusyairi mengatakan, “Pendapat yang benar adalah pendapat pertama karena sesuai dengan tempat berhenti pada lafazh وَمَخْتَارٌ.

Al Mahdawi mengatakan ini menyerupai madzhab ahli sunnah. مَا dari firman-Nya, مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ “Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka.” وَمَخْتَارٌ peniadaan yang bersifat umum bagi segala sesuatu, tidak ada yang dikerjakan seorang hamba kecuali dengan izin Allah SWT, ini pendapat Az-Zamakhsyari.¹⁴⁷⁹

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ “Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka,” penjelasan dari وَمَخْتَارٌ karena maknanya adalah memilih yang Dia kehendaki, karenanya tidak menggunakan *athaf*, maka maksudnya adalah Allah SWT memilih apa yang dikehendaki dari perbuatan-Nya, dan Dia mengetahui hikmah yang ada, dan tidak ada seorang pun dari makhluknya yang berhak untuk menentukan pilihannya.

Az-Zujaj dan lainnya membolehkan مَا *manshub* dengan وَمَخْتَارٌ. Ath-Thabari mengingkari مَا nafiyyah/peniadaan,¹⁴⁸⁰ maknanya, memilih yang ada pilihan bagi mereka.

Al Mahdawi mengatakan, “Tidak harus seperti demikian, karena مَا meniadakan yang akan datang seperti *laisa* karena ayat tersebut diturunkan kepada Rasulullah SAW sesuai dengan yang mereka tanyakan.

¹⁴⁷⁸ Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/241).

¹⁴⁷⁹ Lih. *Al Kasysyaf* (3/176).

¹⁴⁸⁰ Lih. *Jami' Al Bayan* (20/63, 64).

Menurut Ath-Thabari¹⁴⁸¹ maksud ayat tersebut adalah Allah SWT mempunyai kekuasaan untuk memilih terhadap ciptaan-Nya, orang musyrik pun memilih harta mereka yang paling bagus dan menjadikannya sebagai Tuhan. Karena itu, Allah SWT berfirman, *وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ* “Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya,” bagi ciptaannya yang diberikan petunjuk, dan telah ada dalam ilmu Allah SWT. Sedangkan مَا bagi yang berakal maka maksudnya adalah *الذِي الْخَيْرَةُ* menggunakan *rafa'* karena ia adalah *mubtada'*. *لَهُمْ* sebagai pelajaran bagi mereka, ini adalah *khobar*. *كَانَ* ini sesuai dengan perkataanmu *Kaana Zaid Abuhu Munthaliq* (ayahnya Zaid telah pergi), akan tetapi pendapat ini lemah karena dalam kalimat tersebut tidak terdapat 'aid yang kembali kepada *isim kana* kecuali dengan dikira-kira yang dibuang atau tidak dibaca.

Diriwayatkan bahwa makna yang dimaksud oleh Ath-Thabari dari Ibnu Abbas, yaitu yang dikatakan Ats-Tsalabi, bahwa مَا untuk menafikan. Maksudnya makhluk tidak mempunyai pilihan atas kehendak Allah SWT. Ini lebih benar, seperti Firman Allah SWT, *وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ* “Dan tidakkah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.”¹⁴⁸²

Mahmud Al Warraq mengatakan,

Bertawakkallah kepada Allah atas segala yang kau inginkan karena Allah yang menentukan dan memutuskan.

¹⁴⁸¹ Lih. *Jami' Al Bayan* (20/63, 64).

¹⁴⁸² Qs. Al Ahzaab [33]: 36.

Bila tidak dikehendaki oleh yang mempunyai Arsyi terhadap suatu perkara,

maka hamba tidak mempunyai pilihan.

Terkadang manusia binasa karena kehati-hatiannya dan terkadang selamat karena kehati-hatiannya, tentu dengan pujian kepada Allah.

Penyair lainnya mengatakan:

Hamba mempunyai perkara dan Tuhan yang menentukan, waktu berjalan dan rezeki dibagi.

Pilihan Tuhan seluruhnya baik,

dan pilihan selainnya semuanya buruk dan tercela.

Sebagian Ulama mengatakan, tidak semestinya seorang hamba melakukan sesuatu mengenai urusan dunia tanpa minta petunjuk kepada Allah SWT, hendaknya dia shalat dua rakaat, yaitu shalat *istikharah* dan membaca pada rakaat pertama setelah membaca Al Faatihah, surah Al Kaafirun, dan pada rakaat kedua membaca surah Al Iklash.

Sebagian ulama memilih pada rakaat pertama **وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ** dan rakaat kedua membaca **وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ**.

Semua ayat tersebut baik untuk dibaca kemudian setelah salam hendaknya membaca doa yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab *shahihnya* dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami *istikharah* pada seluruh perkara seperti mengajarkan kami surah dalam Al Qur'an, beliau bersabda,

إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ:
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ
 فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَامُ
 الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي
 وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، -أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاقْدُرْهُ لِي
 وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي
 فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ-
 فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، واقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ
 أَرْضِنِي. قَالَ وَيُسَمَّى حَاجَتَهُ

“Jika seorang dari kalian sedang menghadapi masalah maka hendaknya shalat dua rakaat selain shalat fardhu kemudian membaca doa, 'Ya Allah dengan ilmuMu aku minta pilihan, dan minta ketentuan dengan ketentuanMu dan aku mengharap karunia-Mu yang agung karena Engkau mampu dan aku tidak mampu, Engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui, Engkau mengetahui yang ghaib. Ya Allah! Jika Engkau mengetahui perkara ini baik untukku, dan baik untuk agamaku, hidupku dan akhir urusanku -cepat atau lambat- maka tentukanlah, mudahkan untukku dan berkahilah. Ya Allah! Jika Engkau mengetahui perkara ini buruk untukku, dan untuk agamaku, hidupku dan akhir urusanku -cepat atau lambat- maka jauhkanlah dariku, dan tunjukkanlah kebaikan untukku bagaimana pun adanya kemudian ridhailah Aku

dengan urusan tersebut'.¹⁴⁸³ Kemudian menyebut kebutuhannya.

Aisyah meriwayatkan dari Abu Bakar, bahwa apabila Rasulullah SAW menghadapi permasalahan maka beliau berdoa, “*Ya Allah! Pilihkanlah yang terbaik untukku,*”¹⁴⁸⁴ diriwayatkan oleh Anas, Rasulullah SAW bersabda, “*Wahai Anas! Jika kamu menghadapi perkara, maka minta petunjuklah kepada Tuhanmu tujuh kali, dan ikutilah apa yang cenderung dalam hatimu, maka itulah yang baik.*”¹⁴⁸⁵

Ulama mengatakan hendaknya mengosongkan hatinya atau pikirannya hingga tidak condong kepada suatu perkara, maka tatkala dia cenderung kepada sesuatu maka itulah yang dipilih, insya Allah itulah yang baik.

Jika ingin bepergian, hendaknya dia melakukan pada hari senin atau hari kamis sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kemudian membersihkan jiwanya dengan mengucapkan yang baik-baik seperti *سُبْحَانَ اللَّهِ* (Maha Suci Allah) untuk menyucikan dan *وَتَعَالَى* (Maha Tinggi Allah) sebagai pengagungan dan pemuliaan.

“*أَمَا يَشْرِكُونَ* ﴿٧﴾ *وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ*” *“Apa yang mereka persekutukan (dengan Dia). Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan (dalam) dada mereka dan apa yang mereka nyatakan,”* maksudnya, apa yang mereka tampilkan. Ibnu Muhaishin dan Hamid membacanya *تَكُنْ* dengan tanda *fathah* pada

¹⁴⁸³ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Tahajjud bab: 25, Doa 49, Tauhid 10. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Witir, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang iqamah dan Ahmad dalam *Al Musnad* (3/344).

¹⁴⁸⁴ Hadits dalam *Kanz Al'Ummal*, juz 6 no.17148, juz 7 no.18 dan 53.

¹⁴⁸⁵ Disebutkan dalam *Kanz Al'Ummal*, juz 7 no.21539.

huruf *ta*¹⁴⁸⁶ dan *dhammah* pada huruf *kaf*, dan ini telah dijelaskan dalam surah An-Naml.¹⁴⁸⁷ Ayat ini memuji Allah SWT bahwa Dia mengetahui yang ghaib dan Dia menyaksikan segala sesuatu.

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
 “Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nyalah segala penentuan dan Hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” Dan, ini telah dijelaskan maknanya. Dia yang maha Esa dan segalanya wajib memuji-Nya. Dan Dialah yang menentukan hukum dan kepada-Nyalah tempat kembali.

Firman Allah:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

“Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai Hari Kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar?' Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu siang itu

¹⁴⁸⁶ Qira`ah Ibnu Muhashin dan Hamid disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al-Wajiiz* (12/183), Asy-Syaukani dalam *Fath Al-Qadir* (4/257).

¹⁴⁸⁷ Lih. Ayat 74 pada surah An Naml.

terus menerus sampai Hari Kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan?' Dan Karena rahmat-Nya, dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.” (Qs. Al Qashash [28]: 71-73)

Firman Allah SWT, **قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا** “Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus,’” maksudnya, selama-lamanya. Allah SWT menjelaskan bahwa hanya Dia yang mampu menjadikan adanya kehidupan di dunia ini, agar manusia senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Dia karuniakan cahaya yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini.

Ada yang mengatakan, bahwa dengan adanya siang, sehingga kita bisa menemukan mata pencaharian dan kehidupan kita dengan adanya siang, demikian juga dengan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan, semuanya bisa tumbuh dengan baik disebabkan karena adanya cahaya pada siang hari. **أَفَلَا تَسْمَعُونَ** “Maka apakah kamu tidak mendengar?,” atau mendengar dan memperhatikan.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ “Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai Hari Kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya?,'” maksudnya, kamu merasa tenang di malam itu dari segala kelelahan. **أَفَلَا تَبْصُرُونَ** “Maka apakah kamu tidak memperhatikan?” Salah

besar jika kalian masih menyembah yang selain Allah SWT. Jika kalian tahu bahwa tuhan selain Allah itu tidak dapat mendatangkan malam dan siang, pasti kalian tidak akan pernah menyekutukannya.

“Dan Karena rahmat-Nya, dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu,” maksudnya, pada keduanya, yaitu malam dan siang. Ada yang mengatakan, bahwa *dhamir* ini menunjukkan waktu, yaitu malam dan siang. *وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ* “Dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya (pada siang hari),” supaya kamu dapat mencari rezeki pada siang hari, tetapi lafazh siang hari ini dihilangkan. *وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ* “Dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.”

Firman Allah:

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾
وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ
لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾

“Dan (Ingatlah) hari (di waktu) Allah menyeru mereka, seraya berkata, 'Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu kamu katakan?' Dan Kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, lalu Kami berkata, 'Tunjukkanlah bukti kebenaranmu,' maka tahulah mereka bahwasanya yang hak itu kepunyaan Allah dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulunya mereka ada-adakan.”

(Qs. Al Qashash [28]: 74-75)

Firman Allah SWT, **وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ** “Dan (Ingatlah) hari (di waktu) Allah menyeru mereka, seraya berkata, 'Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu kamu katakan?'" Dhamir ini diulang kembali karena adanya perbedaan dua hal. Pada suatu ketika diserukan kepada mereka, **أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ** “Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu kamu katakan?" Mereka lalu memanggil patung yang mereka sembah selama ini, namun patung itu tidak menjawab. Kemudian mereka diserukan kepada mereka sekali lagi, dan mereka hanya bisa diam tanpa bisa menjawab apa-apa. Mereka semakin ketakutan dan sedih. Yang memanggil di sini bukanlah Allah SWT, karena Allah SWT pada Hari Kiamat nanti tidak akan berbicara kepada orang-orang kafir, sebagaimana firman Allah, **وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** “Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada Hari Kiamat.”¹⁴⁸⁸

Allah SWT menyuruh orang lain untuk memberikan peringatan dan menanyai mereka. Ada yang berpendapat, bahwa itu dari Allah SWT, dan firman Allah SWT, **وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ** “Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka,” ketika dikatakan kepada mereka, **أَخْشَوْا فِيهَا وَلَا تَكْفُرُوا** “Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan Aku.”¹⁴⁸⁹

Allah berfirman, **شُرَكَاءِيَ** “Sekutu-sekutu-Ku,” karena mereka menjadikan sesembahan mereka sebagai sekutu bagi-Nya.

Firman Allah SWT, **وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا** “Dan kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi,” maksudnya, seorang

¹⁴⁸⁸ Qs. Al Baqarah [2]: 174.

¹⁴⁸⁹ Al Mu'minuun [23]: 108

nabi¹⁴⁹⁰ menurut pendapat Mujahid. Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan saksi di sini adalah golongan (umat) terakhir yang masih tetap menyembah kepada Allah SWT dengan segala amal ibadah yang ada selama di dunia.¹⁴⁹¹ Pendapat yang pertama lebih otentik, berdasarkan Firman Allah SWT, **فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا** “Maka bagaimanakah (halnya orang-orang kafir nanti), apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu).”¹⁴⁹²

Rasul adalah saksi bagi setiap ummatnya, saksi juga berarti orang yang didatangkan atau diutus oleh Allah SWT kepada ummatnya. **فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ** “Lalu kami berkata, 'Tunjukkanlah bukti kebenaranmu,'” atau alasanmu. **فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ** “Maka tahulah mereka bahwasanya yang hak itu kepunyaan Allah,” atau mereka mengetahui bahwa apa yang selama ini dibawa dan diajarkan oleh para nabi itu adalah benar. **وَصَلَّ عَنْهُمْ** “Dan lenyaplah dari mereka,” maksudnya, hilanglah anggapan mereka selama ini dan tidak benar. **مَا كَانُوا يَفْرُقُونَ** “Apa yang dahulunya mereka ada-adakan,” maksudnya, mereka menyadari bahwa selama ini telah berbohong kepada Allah SWT tentang adanya tuhan lain yang disembah selain Allah SWT.

¹⁴⁹⁰ *Atsar* ini dari Mujahid, disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/196). Ibnu Athiyah dalam *Muharrar Al Wajiz* (12/184). Asy-Syaukani dalam pembahasan tentang *Fath Al Qadir* (4/659).

¹⁴⁹¹ Lih. *Al Muharrirul Wajiz* (12/184), *Al Bahr Al Muhithl Muhith* (7/131), *Fath Al Qadir* (4/259).

¹⁴⁹² An-Nisa : 41

Firman Allah:

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ۖ وَعَٰيِنَاهُ مِنَ الْكَاثِرِينَ مَا إِنَّ
مَفَاتِحَهُ لَتَنُودًا بِالْعُصْبَةِ ۖ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ
نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ
فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

*“**Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya, 'Janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri.' Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.**”*

(Qs. Al Qashash [28]: 76-77)

Firman Allah SWT, *“**إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى**”* *“Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa,”* tatkala Allah SWT berfirman *“**وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا** وَزَيَّنَّاهَا”* *“Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan*

perhiasannya.” Ayat ini menerangkan bahwa Qarun diberikan kekayaan yang berlimpah dan diperdaya olehnya, bahkan kekayaan tersebut tidak mampu menjaganya dari adzab Allah SWT, sama seperti Fir’aun. Apalagi kalian wahai orang musyrik, harta kalian tidak sebanyak harta Qarun dan Fir’aun, Fir’aun dan bala tentaranya tidak dapat memberikan manfaat begitu juga dengan harta Qarun.

An-Nakha’i, Qatadah dan yang lainnya mengatakan, Qarun adalah anak paman Musa, disinilah nasab musa dan Qarun bertemu. Qarun bin Yashar bin Qahits bin Lawi bin Ya’kub, sedangkan Musa bin Imran bin Ibnu Qahits.

Ibnu Ishak berkata, “Qarun adalah paman Musa dari bapak dan ibu.”

Ada yang mengatakan, “Anak bibinya.” Nama Qarun adalah nama asing (bukan dari bahasa Arab).

Az-Zujaj berkata, “Jika Qarun adalah *man qaranat asy-sya’i* (orang yang membandingkan sesuatu), maka tidak dapat ditashrif.”
فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ “Maka ia berlaku aniaya terhadap mereka” Bughyah adalah menambah panjang pakaian bagian bawahnya kira-kira sejengkal, ini seperti yang dikatakan Syahr bin Hausyab.

Dalam hadits diriwayatkan,

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ مَنْ حَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا

“Allah tidak akan melihat orang yang memakai sarung (pakaian) hingga bagian bawahnya menyentuh (tanah) karena sombong.”¹⁴⁹³

---

¹⁴⁹³ HR. Al Bukhari, dalam pembahasan tentang pakaian, bab: no.5, Abu Daud, pembahasan tentang pakaian 27, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang pakaian Masjid no.14 dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/386).

Ada yang mengatakan arti *anaiayanya* adalah *kekafirannya* kepada Allah SWT, sebagaimana yang dikatakan oleh Adh-Dhahhak.

Ada yang mengatakan, “Menganggap remeh karena banyaknya harta dan anak yang dimiliki Qarun.” Ini seperti yang dikatakan oleh Qatadah.

Ibnu Bahr mengatakan, “Qarun melampaui batas karena dia menganggap apa yang diberikan Allah SWT kepadanya adalah miliknya, seperti harta dan perhiasan.”

Ada yang mengatakan, “Qarun melampaui batas karena perkataannya, ‘Kalau Musa adalah nabi dan kurban adalah milik Harun, maka apa kepunyaanku?’”

Diriwayatkan bahwa tatkala Musa telah melewati laut dan dia telah menjadi nabi dan Harun yang mempunyai kurban, walaupun sebenarnya kurban adalah kepunyaan Musa, namun diberikan kepada saudaranya, Harun. Qarun pun menjadi hasud kepada keduanya, dan dia berkata kepada Musa, “Kalian berdua yang memilikinya dan saya tidak memiliki sesuatu, sampai kapan saya harus bersabar?” Musa pun menjawab, “Ini adalah keinginan Allah SWT.” Qarun pun menjawab, “Demi Allah! Aku tidak percaya kepadamu hingga kamu mendatangkan bukti.” Maka diperintahkanlah pemimpin-pemimpin bani Israil untuk mendatangkan tongkat dan dilemparkan ke dalam Qubbah, dimana wahyu diturunkan, mereka pun menjaga tongkat-tongkat mereka pada malam hari dan ternyata pada waktu subuh tongkat Harunlah yang bergerak dan mempunyai daun berwarna hijau dari pohon Al-Lauz- maka Qarun pun mengatakan, “Sungguh hebat sekali kalian membuat sihir.”

فَبِعَىٰ عَلَيْهِمُ dari kata *Al Bagh* yaitu kezhaliman, Yahya bin Salam dan Ibnu Al Musayyab mengatakan Qarun adalah orang kaya yang

bekerja untuk Fir'aun dan memerintah bani Israil, dan dia berbuat zhalim kepada mereka.

Sedangkan perkataan Sabi', diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, tatkala Allah SWT menyuruh untuk merajam orang yang berzina, maka Qarun pun menyuruh seorang perempuan untuk mengaku kalau dia telah berzina dengan Musa, dia pun memberikan harta kepada perempuan tersebut sebagai imbalannya.

Tatkala perempuan tersebut sudah hamil, maka dia mengaku bahwa dia telah berzina dengan Musa. Musa pun menyangkal dan bersumpah atas nama Allah SWT yang telah membelah lautan untuk bani Israil serta menurunkan kitab Taurat, bahwa dia tidak melakukan hal tersebut, maka perempuan tersebut mengaku kalau dia disuruh Qarun dan telah diberikan imbalan, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Musa. Maka Allah SWT melimpahkan urusan Qarun kepada Musa, dan Dia menyuruh bumi untuk menelannya, maka bumi pun menelannya sedikit demi sedikit. Qarun pun berteriak minta tolong kepada Musa, pada akhirnya seluruh tubuhnya ditelan oleh bumi dan Musa tidak menolongnya.

Diriwayatkan juga bahwa Allah SWT mewahyukan kepada Musa bahwa hambaku telah minta tolong kepadamu, namun kamu tidak menolongnya, dan seandainya dia minta tolong kepadaku maka dia akan mendapati-Ku dekat dan penolong.

Menurut Ibnu Juraij, dia terus terperosok ke dalam tanah setinggi orang berdiri, hingga ke dasar tanah yang paling dalam sampai Hari Kiamat.

Ibnu Abu Ad-Dunya menyebutkan dalam kitab Al Farj, Ibrahim bin Rasyid menceritakan kepadaku, Daud bin Mahran menceritakan kepadaku, dari Al Walid bin Muslim, dari Marwan bin

Junah, dari Yunus bin Maisarah bin Halbas, dia berkata: Qarun bertemu dengan nabi Yunus di kegelapan air laut, maka Qarun pun memanggil Yunus dan berkata, “Wahai Yunus taubatlah kepada Allah karena kau akan kembali kepada-Nya,” maka Yunus bertanya, “Apa yang menghalangimu hingga tidak bertaubat?” Qarun menjawab, “Aku telah menyandarkan taubatku kepada anak pamanku dan dia tidak mau menerima taubatku.”

Menurut suatu riwayat, bahwa tatkala Qarun sampai kepada lapisan tanah yang ketujuh, Malaikat Israfil pun meniup terompetnya, *wallahu 'alam*.

As-Suddi mengatakan, “Nama perempuan yang diajak Qarun adalah Sibarta, dan dia memberinya 2000 dirham.” Qatadah mengatakan, “Qarun adalah orang yang munafik sebagaimana As-Samiri.”¹⁴⁹⁴

Firman Allah SWT, *وَأَيُّنَّهُ مِنَ الْكُوزِ* “Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta.” Atha’ mengatakan, “Termasuk harta pusakanya adalah peninggalan nabi Yusuf.” Walid bin Marwan mengatakan, “Dia mengetahui ilmu kimia.” *مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ* “Yang kunci-kuncinya.” (إِنَّ) isim dan khabarnya *shilah* dengan مَا dan مَا adalah *maf’ul* *وَأَيُّنَّهُ*.

An-Nuhas mengatakan,¹⁴⁹⁵ “Saya mendengar Ali bin Sulaiman berkata hal yang paling buruk yang dikatakan penduduk Kufah dalam shalat mereka adalah tidak dibolehkan *shilah al-ladzi* dan *akhwatuhu* (saudara-saudaranya) serta إِنَّ yang berkedudukan sama dengannya. Dalam Al Qur’an *مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ* adalah jamak *miftaah* atau kunci dengan

---

¹⁴⁹⁴ *Atsar* ini dari Qatadah dan disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/236).

¹⁴⁹⁵ Lih. *I’rab Al Qur’an* (3/242).

menggunakan tanda kasrah adalah sesuatu yang dibuka. Sedangkan apabila menggunakan tanda *fathah* maka jamaknya adalah *mafaatiih* dan ada juga yang mengatakan *al khazaa`in*.

لَنْوَأِبَالْعَصْبَةِ “*Sungguh berat dipikul.*” Yang paling sesuai maksudnya adalah sangat berat, atau membungkuk karena beratnya, sebab tatkala huruf *ta`* diberi tanda *fathah*, maka masuklah huruf *ba`* seperti *yashab bil bu`si*, *yushib al bu`su*. Sebagaimana ada yang mengatakan, “Lenyap harapannya, sehingga menjadi لَنْوَأِبَالْعَصْبَةِ ‘*Sungguh berat dipikul,*’ yaitu berdiri dengan susah payah, seperti perkataan *Qum Binaa* yaitu bantulah kami berdiri. Dikatakan *naa`a yanuu`u* (berusaha berdiri dan keberatan).¹⁴⁹⁶

Ana`ani idza atsqalani* (apabila membuatku keberatan). Diriwayatkan dari Abu Zaid, bahwa Abu Ubaidah berkata, “Maksud dari (*latanuu`u bil`ushbah*) adalah terbalik yaitu *Latanuu`u bihaa al`ushbah yaitu berdiri dengan menggunakan otot.

Yang pertama adalah makna dari perkataan Ibnu Abbas, Abu Shalah dan As-Suddi, ini juga yang dikatakan oleh Al Farra`<sup>1497</sup>, dan dipilih oleh An-Nuhas,<sup>1498</sup> seperti *dzahabtu bihi wa adzhabtu, waji tu bihi wa aja`tuhu, wanu`tu bihi wa ana`tuhu*. Badil Ibnu Maisarah membacanya, لَيْتُوْءُ¹⁴⁹⁹.

Para ulama berbeda pendapat tentang *al`ushbah*, apakah ia berupa jamak yaitu seorang dengan yang lainnya berusaha mengangkatnya.

Ada sepuluh pendapat dalam hal ini:

¹⁴⁹⁶ Lih. *Ash-Shihhah* (1/78).

¹⁴⁹⁷ Lih. *Ma`ani Al Qur`an* (2/310).

¹⁴⁹⁸ Lih. *I`rab Al Qur`an* (3/242).

¹⁴⁹⁹ Qira`ah Badil bin Maisarah. Disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/177).

1. Tiga laki-laki, ini menurut Ibnu Abbas.
2. Tiga hingga sepuluh orang.
3. Mujahid mengatakan bahwa *al 'ushbah* adalah antara dua puluh sampai dua puluh lima.
4. Sepuluh hingga lima belas.
5. Lima hingga sepuluh.

Ats-Tsa'labi mengikuti pendapat pertama. Al Qusyairi dan Al Mawardi mengikuti pendapat kedua. Al Mahdi mengikuti pendapat ketiga.

6. Abu Shalih, Al Hakam bin 'Utaibah, Qatadah dan Adh-Dhahhak mengatakan empat puluh laki-laki. Ikrimah pun mengatakan empat puluh orang.
7. Sedangkan As-Suddi mengatakan antara sepuluh hingga empat puluh.
8. Namun riwayat lain mengatakan bahwa Abu Shalih juga berpendapat tujuh puluh orang, sebagaimana yang diriwayatkan Al Mawardi.
9. Abdur-Rahman bin Zaid mengatakan antara tiga hingga sembilan orang.
10. Sedangkan Al Kalbi mengatakan sepuluh orang karena ada perkataan saudara Yusuf, *وَمَحْنُ عَصْبَةٍ* "Padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat)."¹⁵⁰⁰

Muqatil dan Khaitsamah mengatakan, "Saya dapatkan dalam kitab Injil, bahwa kunci-kunci lemari Qarun enam puluh rangkai, jika diangkat akan terasa sangat berat sekali. Dan tiap-tiap kunci adalah

---

¹⁵⁰⁰ Qs. Yuusuf [12]: 8.

pembuka lemari tempat menyimpan hartanya. Jika kunci-kunci itu dibagikan kepada penduduk Bashrah maka akan mencukupi mereka.

Mujahid mengatakan, “Kunci Qarun terbuat dari kulit unta.”

Ada yang mengatakan, “Terbuat dari kulit sapi.” Kunci tersebut dibawa tujuh puluh unta seperti yang disebutkan Al Qusyairi. Ada yang mengatakan, “Empat puluh unta,” ini sesuai dengan perkataan Adh-Dhahhak.

Abu Shalah mengatakan, bahwa maksud dari kunci-kunci itu adalah lemari-lemari tempat menyimpan hartanya. *Wallahu 'alam.*

إِذْ قَالَ لَهُمْ مَوْمَهُ *“(Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya,”* yaitu orang-orang beriman dari bani Israil. As-Suddi dan Yahya bin Salam mengatakan, bahwa kaum yang dimaksud adalah kaum nabi Musa.

Al Farra` mengatakan,¹⁵⁰¹ “Jamak namun yang dimaksud hanyalah satu, seperti firman Allah SWT, الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ *’(Yaitu) orang-orang (yang menta’ati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan,*¹⁵⁰² yaitu Nu’aim bin Mas’ud seperti yang telah disebutkan sebelumnya. لَا تَفْرَحْ *“Janganlah kamu terlalu bangga,”* maksudnya, janganlah kamu sombong dan meremehkan orang lain. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ *“Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri,”* maksudnya, orang-orang yang menyombongkan diri,¹⁵⁰³ sebagaimana yang dikatakan Mujahid dan As-Suddi.

¹⁵⁰¹ Lih. *Ma’ani Al Qur’an* (2/311).

¹⁵⁰² Qs. Aali ‘Imraan [3]: 173.

¹⁵⁰³ *Atsar* ini telah disebutkan oleh An-Nuhas dalam pembahasan tentang *Ma’ani Al Qur’an* (5/199) dari Mujahid, disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/238) dari As-Suddi.

Az-Zujaj mengatakan maksudnya adalah janganlah sombong dengan adanya harta, kesombongan karena harta tidak menunjukkan kepada kebenaran. Mubsyir bin Abdullah mengatakan, maksud jangan sombong adalah jangan membuat kerusakan.

Az-Zujaj juga mengatakan bahwa makna *farihiin* dan *faarihiin* adalah sama, akan tetapi Al Farra¹⁵⁰⁴ membedakan keduanya. Dia mengatakan bahwa *farihiin* artinya orang-orang yang sedang bersombong sedangkan *faarihiin* adalah orang yang sombong dimasa yang akan datang. Dia memberikan contoh seperti *thama'a* dan *thaama'a*, *mayyitun* dan *maa'itun*. Perbedaan seperti ini dapat dilihat dari Firman Allah SWT, *إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ*, “*Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula)*.”¹⁵⁰⁵ Allah tidak mengatakan *maa'itun*.

Mujahid juga mengatakan bahwa makna [*la tafrah*] adalah *laa tabghi* (janganlah membangkang). *إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ*. “*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri,*” maksudnya, *baaghiin*¹⁵⁰⁶ (membangkang). Ibnu Bahr mengatakan bahwa maknanya adalah jangan pelit, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang pelit.¹⁵⁰⁷

Firman Allah SWT, *وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ*, “*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat,*” maksudnya, berusaha untuk mendapatkan akhirat (surga) dengan mempergunakan modal yang Allah berikan di dunia. Sudah sepantasnya bagi manusia untuk

¹⁵⁰⁴ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/311).

¹⁵⁰⁵ Az-Zumar [39]: 30

¹⁵⁰⁶ Kedua Atsar ini dari Mujahid dan Ibnu Bahr. Al Mawardi menyebutkan keduanya dalam tafsirnya (3/238).

¹⁵⁰⁷ *Ibid.*

berusaha mendapatkan pahala untuk kehidupan di akhirat nanti selama masih hidup di dunia ini, bukan malah sombong dengan keadaan dirinya.

Firman Allah SWT, *وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا* “*Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi.*” Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ibnu Abbas dan sebagian besar ulama mengatakan, “Janganlah kau habiskan umurmu kecuali hanya untuk mencari bekal di akhirat nanti, karena bekal untuk akhirat itu hanya bisa dicari di dunia ini.”¹⁵⁰⁸ Nasib manusia di akhirat nanti ditentukan oleh amal perbuatannya di dunia. Perkataan ini mengandung nasehat yang sangat mendalam.

Al Hasan dan Qatadah mengatakan bahwa maknanya adalah jangan kau habiskan umurmu hanya untuk bersenang-senang dan mencari kehidupan dunia semata.¹⁵⁰⁹ Ucapan ini mengandung nasehat dan anjuran untuk memperbaiki diri dan tidak lupa dengan tujuan hidup yang hakiki, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Athiyah¹⁵¹⁰

Menurut saya (Al Qurthubi): Kedua ungkapan ini telah disimpulkan oleh Ibnu Umar dalam ucapannya yang berbunyi, “Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok hari.”

Al Hasan berkata, “Dahulukanlah yang utama dan kerjakanlah apa yang ada.”¹⁵¹¹

---

¹⁵⁰⁸ *Atsar* ini dari Ibnu Abbas, disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/189).

¹⁵⁰⁹ Lih. Tafsir Hasan Al Bashri (2/191).

¹⁵¹⁰ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/189).

¹⁵¹¹ Lih. Tafsir Hasan Al Bashri (2/190).

Malik mengatakan bahwa yang dimaksud adalah makan dan minum yang tidak berlebih-lebihan.¹⁵¹²

Ada yang mengatakan bahwa hendaknya manusia itu merasa cukup dengan apa yang sudah dia miliki,¹⁵¹³ ini saling berhubungan.

Seolah-olah mereka berkata, “Jangan kau lupa bahwa nanti engkau akan meninggalkan semua hartamu yang ada kecuali amal yang kau punya. Ini yang dimaksud dengan *kufnu*.”

Ibnu Al Arabi mengatakan¹⁵¹⁴, “Saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Qatadah. *Janganlah kau melupakan kehidupan duniamu.*” Alangkah bagusnya ucapan ini.

وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
“Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik,” maksudnya, taatlah kepada Allah dan sembahlah Dia, sebagaimana Allah telah memberimu rezeki yang berlimpah. Dalam hadits dikatakan “Apakah Ihsan itu?” Rasulullah SAW menjawab, “Engkau beribadah kepada Allah, seolah-olah Dia melihatmu,”¹⁵¹⁵ dikatakan bahwa ayat tersebut memerintahkan untuk menyambung silaturrahim kepada orang miskin.

Ibnu Al Arabi¹⁵¹⁶ berkata, “Banyak pendapat dalam masalah ini, namun dapat disimpulkan bahwa hendaknya kita mempergunakan seluruh nikmat yang Allah berikan untuk menambah ketaatan kita

---

¹⁵¹² Disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith*.

¹⁵¹³ *Ibid*.

¹⁵¹⁴ Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1483).

¹⁵¹⁵ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Iman. Bab: Pertanyaan Jibril kepada nabi SAW tentang Iman, Islam dan Ihsan (1/18, 19). Muslim dalam pembahasan tentang Iman hadits No.57. Abu Daud dalam pembahasan tentang Sunnah (16). At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Iman (4). Ibnu Majah dalam *Al Muqaddimah*. Ahmad dalam *Al Musnad* (1/27).

¹⁵¹⁶ Lih. *Ahkam Al Qur'an* (3/1483).

kepada-Nya. Sementara Imam Malik mengatakan, makan dan minumlah tanpa berlebih-lebihan. Menurutku, Imam Malik mengatakan demikian untuk membantah orang-orang yang berlebih dalam beribadah.

Nabi Muhammad SAW pun suka makanan yang manis-manis, beliau juga senang minum madu, makan daging panggang dan minum air yang dingin. Makna ini telah dijelaskan pada bagian yang lain. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ *“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi,”* maksudnya, janganlah berbuat maksiat diatas permukaan bumi. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ *“Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”*

Firman Allah:

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ
مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ
الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾

“Qarun berkata, 'Sesungguhnya Aku Hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada pada-Ku.' Dan apakah ia tidak mengetahui, bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih Kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta? dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka.”

(Qs. Al Qashash [28]: 78)

Firman Allah SWT, *قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي* “*Qarun berkata, 'Sesungguhnya Aku Hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada pada-Ku,'*” yaitu ilmu tentang kitab Taurat. Diriwayatkan bahwa Qarun adalah orang yang paling banyak membaca kitab Taurat dan orang yang paling banyak tahu tentang isinya dibanding orang lain. *عِنْدِي* maknanya bahwa Allah SWT memberikan harta dan kekayaan ini kepadaku, atas dasar karena memang aku pantas menerimanya disebabkan ilmu yang aku miliki.

Dikatakan bahwa maksud dari “Ilmu yang aku miliki” dapat diartikan sebagai kemampuan dalam hal berdagang dan usaha lainnya.”

Ali bin Isa berkata, “Qarun tidak mengetahui, seandainya Allah SWT tidak memudahkan usahanya dalam mengumpulkan harta.” Ibnu Abbas berkata, “Yang dimaksud adalah kemampuan untuk membuat emas dan ilmu kimia.”

An-Nuqqasy menceritakan bahwa nabi Musa AS mengajarkan ilmu kimia kepada tiga orang yaitu Qarun, Yusa’ dan kepada Harun. Qarun menyangkal hal ini dan tidak mengakuinya, dia menginginkan untuk bisa mengetahui apa yang diketahui oleh Yusa’ dan Harun agar dia bisa membuat kimia. Sehingga bertambah banyaklah hartanya. Dikatakan bahwa nabi Musa AS mengajarkan ilmu kimia kepada tiga orang yaitu Yusa’ bin Nun, Kalab bin Yufan dan Qarun.

Az-Zujaj lebih memilih pendapat yang pertama dan menyangkal ucapan orang yang mengatakan bahwa Qarun melakukan kimia, karena kimia adalah perbuatan yang bathil. Dikatakan bahwa nabi Musa AS mengajarkan ilmu kimia kepada saudara perempuannya yaitu istri Qarun, ada juga yang mengatakan bahwa yang mengajari

Qarun adalah saudara perempuannya Nabi Musa. Allah yang mengetahui kebenarannya.

Firman Allah SWT, *أَوَلَمْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ،* “Dan apakah dia tidak mengetahui, bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya,” maksudnya, Allah SWT mengadzab mereka. *مِنَ الْقُرُونِ* atau ummat-ummat terdahulu yang ingkar kepada Allah. *مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا* “Yang lebih Kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta?,” Atau dalam masalah harta, meskipun harta menunjukkan kekuatan. Betapa hebat dan kuatnya seseorang, namun Allah tetap dapat membinasakannya.

Ayat ini semata-mata ditujukan kepada Qarun, atau *أَوَلَمْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ* “Dan apakah dia tidak mengetahui,” yaitu Qarun. *مِنَ الْقُرُونِ* “Bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya.” *وَلَا يُسْتَلْ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ* “Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka,” maksudnya, orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya lagi tentang dosa-dosa mereka atau mereka tidak akan ditanya tentang permohonan maaf, seperti dalam firman Allah, *وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ* “Dan tidak (pula) mereka dibolehkan meminta maaf.”¹⁵¹⁷ Juga firman-Nya, *فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ* “Maka tidaklah mereka termasuk orang-orang yang diterima alasannya,”¹⁵¹⁸ atau tidak akan diterima segala alasan mereka, melainkan mereka ditanya dengan pertanyaan yang memburukkan dan memojokkan, sebagaimana firman-Nya, *فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمِينَ* “Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua.”¹⁵¹⁹ Demikian yang dikatakan oleh Al Hasan¹⁵²⁰.

¹⁵¹⁷ Qs. An-Nahl [16]: 84.

¹⁵¹⁸ Qs. Al Fushilat [41]: 24.

¹⁵¹⁹ Qs. Al Hijr [15]: 92.

¹⁵²⁰ Lih. Tafsir Al Hasan Al Bashri (2/191).

Mujahid mengatakan, "Pada Hari Kiamat nanti malaikat tidak akan menanyai orang-orang yang berdosa, karena para malaikat sudah dapat mengenali mereka dari wajahnya yang berwarna hitam dan mata yang berwarna biru¹⁵²¹.

Qatadah mengatakan bahwa orang-orang yang berdosa itu tidak akan ditanya lagi tentang dosa dan kesalahan mereka karena sudah jelas kelihatan. Mereka langsung dimasukkan ke dalam neraka tanpa dihisab terlebih dahulu¹⁵²².

Ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang berdosa dari suatu kaum tidak akan ditanya lagi tentang dosa-dosanya apabila sama dengan dosa-dosa kaum terdahulu yang telah diadzab oleh Allah SWT.

Firman Allah:

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۗ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ
لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا
يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾

*"Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya.
Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia,
'Semoga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan*

¹⁵²¹ *Atsar* ini dari Mujahid, disebutkan oleh An-Nuhas dalam pembahasan tentang *Ma'ani Al Qur'an* (5/202), Al Mawardi dalam tafsirnya (3/239), Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/161).

¹⁵²² *Atsar* ini dari Qatadah, disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/239). Ibnu Athiyyah dalam pembahasan tentang *Al Muharrar Al Wajiz* (12/161).

kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar.' Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, 'Kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal shalih, dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali oleh orang-orang yang sabar'." (Qs. Al Qashash [28]: 79-80)

Firman Allah SWT, **فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ** “Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya,” maksudnya, Qarun keluar di hadapan bani Israil dengan memperlihatkan harta kekayaannya berupa pakaian yang bagus dan diiringi dengan pengawal dan dayang-dayang pada hari Raya.

Al Ghaznawi mengatakan bahwa Qarun berbuat seperti itu pada hari sabtu bersama dengan berbagai macam perhiasannya.

Ada juga yang mengatakan bahwa Qarun keluar bersama 70.000 orang pengikutnya.

As-Suddi berkata, “Qarun keluar bersama seribu tudungan putih diatas keledai putih dengan lampu-lampu yang terbuat dari emas seperti buah yang merah.”¹⁵²³

Ibnu Abbas mengatakan bahwa Qarun keluar dengan keledai yang tinggi. Mujahid mengatakan bahwa dia keluar bersama dengan *Baradziin*¹⁵²⁴ (kuda) yang berwarna putih dengan lampu-lampu yang berwarna merah¹⁵²⁵ itulah orang pertama kalinya melihat benda seperti itu.

---

¹⁵²³ *Atsar* ini dari As-Sa'di, disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/239).

¹⁵²⁴ *Al Baradziin* adalah *Dawaab* (kuda).

¹⁵²⁵ *Atsar* ini dari Mujahid, disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (203).

Qatadah mengatakan bahwa Qarun keluar bersama 4000 hewan yang memakai pakaian merah dan diantaranya terdapat 1000 keledai putih di atasnya berwarna merah.

Jabir bin Abdullah berkata, “Perhiasannya adalah berwarna merah.”

Menurut saya (Al Qurthubi), “*Al Qirmiz* adalah cairan pewarna merah seperti *al arjuwan*. Dan, *al arjuwan* secara bahasa berarti cairan pewarna merah. Demikian disebutkan oleh Al Qusyairi.”

قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو
حَظٍّ عَظِيمٍ “Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, 'Semoga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar',” atau nasib yang sangat beruntung di dunia, dikatakan bahwa ini adalah ucapan dari orang mukmin saat itu yang ingin mendapatkan keberuntungan yang sama seperti apa yang didapatkan oleh Qarun.

Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah ucapan dari kaum yang tidak percaya dengan adanya akhirat, mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Firman Allah SWT, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ “Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu,” mereka adalah pendeta Bani Israil yang berkata kepada orang yang mengharapkan kedudukannya. وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الْأَصْكِبُوتُ “Bagi orang-orang yang beriman dan beramal shalih, dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali oleh orang-orang yang sabar,” maksudnya, amal shalih atau ganjaran berupa surga itu tidak akan

diberikan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan taat kepada Allah SWT.

Firman Allah:

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَمَا كَانَتْ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ
يَقُولُونَ وَيَكُنَّا اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا
أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَانَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾

“Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golonganpun yang menolongnya terhadap adzab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang (yang dapat) membela (dirinya). Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu, berkata, 'Aduhai, benarlah Allah melampungkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita benar-benar dia telah membenamkan kita (pula). Aduhai benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari (nikmat Allah)’.”

(Qs. Al Qashash [28]: 81-82)

Firman Allah SWT, *فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ* “Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi.” Muqatil berkata, “Ketika nabi Musa menyuruh bumi untuk menelannya, maka bumi lalu menenggelamkan Qarun beserta seluruh harta bendanya. Allah SWT menenggelamkan Qarun beserta rumah dan segala isinya ke

dalam bumi setelah selang tiga hari. Allah SWT mewahyukan kepada nabi Musa, bahwa Allah SWT tidak akan lagi mengizinkan bumi untuk taat kepada seseorang selain nabi Musa AS.”

Ada yang mengatakan bahwa Allah menimbun harta benda Qarun menjadi timbunan emas di dalam bumi. Allah SWT menenggelamkan harta Qarun sampai lenyap di telan bumi.

فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ “Maka tidak ada baginya suatu golonganpun,” maksudnya, kelompok dan golongan. “Yang menolongnya terhadap adzab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang (yang dapat) membela (dirinya),” maksudnya, tidak ada yang dapat menolong dirinya saat ditelan bumi. Diceritakan bahwa sejak ditelan bumi, Qarun terus tenggelam sampai ke dasar bumi yang paling bawah. *Wallahu a'lam.*

Firman Allah SWT, وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ “Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu,” maksudnya, orang-orang itu kemudian menyesal telah berandai-andai untuk menjadi seperti Qarun, mereka berkata اللَّهُ يَفُولُونَ وَيَكَاكِبُ اللَّهُ “Aduhai, benarlah Allah,” sebagai ungkapan penyesalan.

An-Nuhas¹⁵²⁶ berkata, “Ucapan yang sangat baik dalam hal ini, perkataan dari Al Khalil, Sibawaihi, Yunus dan Al Kisa’i, ‘Sesungguhnya bani Israil itu menyesali dirinya dan berkata way (aduhai), orang Arab apabila sedang menyesali sesuatu selalu berkata way.”

Al Jauhari¹⁵²⁷ mengatakan bahwa kata way adalah kalimat yang menunjukkan rasa kaget atau terkejut, seperti *aduhai engkau.*

¹⁵²⁶ Lih. *I’rab Al Qur’an* (3/244).

¹⁵²⁷ Lih. *Ash-Shihhah* (6/2532).

Kalimat ini kadang diucapkan dengan ringan, kadang juga dengan nada yang tinggi seperti, *aduhai seandainya Allah*.

Khalil mengatakan bahwa kalimat tersebut adalah terpisah, kamu mengatakan *way* lalu disambung dengan *ka`anna*.

Tsa`labi dan Al Farra` mengatakan bahwa itu adalah kalimat untuk pengulangan, seperti ada orang Arab yang berkata kepada istrinya, "Dimana anakmu, tidakkah kau melihatnya?" Istrinya menjawab, "Aduhai sepertinya dia ada dibelakang rumah," maksudnya, apakah kau tidak melihatnya?

Ibnu Abbas dan Al Hasan mengatakan bahwa itu adalah kalimat pembukaan dan menegaskan keadaannya, seperti sesungguhnya Allah SWT menurunkan rezeki, ada juga yang mengatakan bahwa itu berarti peringatan dengan adanya kalimat *alaa`* seperti dalam kalimat; apakah tidak kamu kerjakan, demikian juga dengan *amma* dalam ucapan *amma ba`du*."

Sebahagian ulama mengatakan bahwa arti dari kalimat tersebut adalah ketahuilah bahwasanya. **وَنَكَّاهُ اللَّهُ** atau *ketahuilah*.

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah apakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah SWT.

Al Qutabi mengatakan bahwa artinya adalah kasih sayang bagimu dengan bahasa *himyar*.

Al Kisa`i mengatakan kata *way* mengandung arti terkesima dan terkejut. Diriwayatkan juga dari Al Kisa`i dibaca dengan berhenti pada kata *way*. Orang yang berkata *waika* dan berhenti pada huruf *kaaf* maka artinya takjub karena Allah SWT menurunkan rezeki dan takjub karena Allah SWT tidak akan menolong orang-orang yang kafir.

Disyaratkan bahwa huruf *kaf* itu haruslah huruf *khithab* (dialog) bukan isim, karena *wai* bukanlah *mudhaf* tetapi ditulis bersambung. Karena sering digunakan, maka kata yang mengiringinya seolah-olah menjadi satu kesatuan.

لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا “Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita,” dengan iman dan hikmah, sehingga kami tidak menjadi seperti Qarun yang sombong dan takabur.

لَحَسَفَ بِنَا “Benar-benar dia telah membenamkan kita (pula). Al A’masy membaca, لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا.” Hafsh membaca لَحَسَفَ بِنَا dinamakan *fa’il*.

Sedangkan lainnya membacanya dengan sesuatu yang belum dinamakan.¹⁵²⁸ Ini dipilih Ibnu Abid.

Abu Hatim memilih *qira’ah* yang banyak dipakai orang, karena dua alasan; *Pertama*, Firman Allah SWT, الْأَرْضِ وَيَدَارِهِ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا. *Kedua*, Firman Allah, فَحَسَفْنَا بِهِ. kepada Allah SWT itu lebih diutamakan karena namanya berdekatan. “Aduhai benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari (nikmat Allah),” di sisi Allah SWT.

Firman Allah:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِمَّا يَتَّبِعُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ
فَلَا يَجْزِي الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

¹⁵²⁸ *Qira’ah* yang telah *mutawatir* dalam *Taqrib An-Nasyr* hal. 156.

“Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Barangsiapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, maka baginya (pahala) yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barangsiapa yang datang dengan (membawa) kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan (seimbang) dengan apa yang dahulu mereka kerjakan.” (Qs. Al Qashash [28]: 83-84)

Firman Allah SWT, **تِلْكَ الْأَرْضُ الْآخِرَةُ** “Negeri akhirat itu,” yaitu surga, disebutkan seperti itu karena penghormatan kepada surga dan pemahaman kepadanya, yaitu pengertian yang ada ketika kita menyebutkan kata tersebut. **بِجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ** “Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri,” maksudnya, penghormatan dan penghargaan bagi iman dan orang-orang mukmin. **وَلَا فَسَادًا** “Dan berbuat kerusakan di (muka) bumi,” maksudnya, orang-orang yang berbuat maksiat.¹⁵²⁹ Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Juraij dan Muqatil.

Sedangkan menurut Ikrimah dan Muslim Al Bathin¹⁵³⁰ maksudnya adalah, orang-orang yang berbuat kerusakan dengan mengambil harta orang lain yang bukan haknya.¹⁵³¹

¹⁵²⁹ *Atsar* ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/241) dari Ikrimah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/269) dari Ibnu Jaraij.

¹⁵³⁰ Muslim bin Imran Al Bathin – dibaca fathah huruf *ba`* dan dibaca kasrah huruf *tha*. Ibnu Abu Imran kadang juga disebut Abu Abdillah Al Khufi. Lih. *Taqrib At-Tahzib* (2/246).

¹⁵³¹ *Atsar* ini dari Muslim bin Bathin disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/205). Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/268).

Al Kalbi mengatakan bahwa yang dimaksud adalah menyembah selain kepada Allah, Yahya bin Salam berkata bahwa yang dimaksud adalah membunuh para nabi dan orang-orang mukmin.¹⁵³² وَالْعَقِبَةُ لِلْمُنْتَقِينَ “Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.” Adh-Dhahhak mengatakan bahwa yang dimaksud adalah surga.

Abu Muawiyah mengatakan bahwa maksud dari tidak sombong di sini adalah orang yang tidak merasa punya suatu kelebihan yang patut disombongkan dihadapan orang lain, akan tetapi dia selalu merasa rendah diri dihadapan manusia lainnya.

Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Ismail bin Abu Khalid berkata, “Ali bin Hashin pernah naik kendaraan dan bertemu dengan para fakir miskin, lalu dia memberi salam kepada mereka dan mereka pun mengajaknya untuk makan bersama.” Kemudian turunlah ayat ini, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا “Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi.” Dia kemudian turun dan makan bersama mereka, kemudian dia berkata, “Aku telah mengabdikan permintaan kalian, sekarang giliran kalian yang harus mengabdikan permintaanku.” Setelah itu dia membawa orang-orang tersebut ke rumahnya dan menjamu mereka dengan makanan dan hidangan lainnya.

Diriwayatkan oleh Abu Qasim Ath-Thabrani Sulaiman bin Ahmad, dia berkata “Abdullah bin Ahmad bin Hanbal bercerita kepada kami, dia berkata: Ayahku bercerita kepadaku, dia berkata:

---

¹⁵³² *Atsar* ini dari Ibnu Salam, disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/269).

Sufyan bin Uyainah bercerita kepada kami. Lalu dia menyebutkan kisah yang sama di atas.

Ada yang mengatakan bahwa kalimat, *الدَّارُ الْآخِرَةُ* “Negeri akhirat itu” yang mengandung makna pahala dan adzab, maksudnya adalah kehidupan akhirat itu bisa menjadi tempat yang menyenangkan bagi orang-orang yang bertakwa dan juga bisa jadi tempat yang sangat menyakitkan bagi orang yang tidak bertakwa dan beriman kepada Allah SWT

Firman Allah SWT, *مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا* “Barangsiapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, maka baginya (pahala) yang lebih baik daripada kebaikannya itu.” Ini telah dijelaskan sebelumnya dalam surah An-Naml¹⁵³³.

Ikrimah berkata, “Orang yang paling baik, adalah orang yang mengucapkan *laa ilaaha ilallah* (tidak ada tuhan selain Allah) pada waktu meninggal dunia. Jadi makna ayat tersebut adalah siapa yang meninggal dunia dengan menyebut kalimat *laa ilaaha illallah* maka dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat kelak.¹⁵³⁴ *وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ* “Dan barangsiapa yang datang dengan (membawa) kejahatan,” maksudnya, dengan kemusyrikan, *فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ* “Maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan (seimbang) dengan apa yang dahulu mereka kerjakan,” maksudnya, mereka akan diadzab sesuai dengan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan.

¹⁵³³ Lih. Ayat 89 surah An-Naml

¹⁵³⁴ *Atsar* ini dari Ikrimah, disebutkan oleh An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur'an* (3/244).

Firman Allah:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ
بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ
الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۗ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾
وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۗ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۗ وَلَا
تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۗ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

“*Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Qur`an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah, 'Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata.' Dan kamu tidak pernah mengharap agar Al Qur`an diturunkan kepadamu, tetapi ia (diturunkan) Karena suatu rahmat yang besar dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari (menyampaikan) ayat-ayat Allah, sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah mereka kepada (jalan) Tuhanmu, dan janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Janganlah kamu sembah di samping (menyembah) Allah, tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Bagi-Nyalah segala penentuan, dan Hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.*”

(Qs. Al Qashash [28]: 85-88)

Firman Allah SWT, **إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ** “*Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Qur`an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali.*” Surah ini ditutup dengan memberitahukan bahwa Allah SWT akan mengembalikan Nabi Muhammad SAW ke kota Makkah sebagaimana yang telah Allah janjikan sebelumnya¹⁵³⁵.

Ada yang mengatakan, dengan mengabarkan bahwa Allah akan memasukkan nabi Muhammad ke dalam surga. Namun orang lebih banyak memilih pendapat yang pertama, yaitu ucapan dari Jabir bin Abdillah, Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya.

Al Qutabi mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Allah akan mengembalikan orang-orang itu ke daerahnya masing-masing, karena banyak diantara pengikut nabi Muhammad SAW yang bertebaran lalu Allah mengembalikannya lagi ke asalnya masing-masing.

Muqatil berkata, “Nabi Muhammad SAW keluar dari gua pada malam hari menuju kota Madinah melewati jalan yang bukan semestinya. Ketika sedang berjalan tiba-tiba beliau menemukan jalan yang menuju Makkah, kemudian nabi menelusurinya. Malaikat Jibril lalu berkata: Sesungguhnya Allah SWT berfirman, **إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ** ‘*Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Qur`an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali,*’ maksudnya, menuju kota Makkah.”

---

¹⁵³⁵ Ini adalah perkataan dari Ibnu Abbas, sebagaimana dalam pembahasan tentang *Ma`ani Al Qur`an*, karya An-Nuhas (5/206), dan dijelaskan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/241).

Ibnu Abbas berkata bahwa ayat ini diturunkan di Juhfah dan tidak diturunkan di Makkah atau Madinah.¹⁵³⁶

Sa'id bin Jabir meriwayatkan dari Ibnu Abbas kalimat **مَعَادٍ** menurutnya adalah menuju kematian¹⁵³⁷.

Mujahid, Ikrimah, Az-Zuhri dan Hasan mengatakan bahwa yang dimaksud adalah akan mengembalikanmu pada Hari Kiamat,¹⁵³⁸ inilah yang dipilih oleh Az-Zujaj. Seperti dikatakan: bahwa diantara saya dan kamu terdapat tempat kembali, atau Hari Kiamat. Karena manusia semua akan kembali pada Hari Kiamat dalam keadaan hidup.

فَرَضَ artinya diturunkan. Dari Mujahid, Abu Malik dan Abu Shalah, bahwa **إِلَىٰ مَعَادٍ** artinya ke surga.¹⁵³⁹ Demikian juga perkataan dari Abi Sa'id Al Khudri dan Ibnu Abbas, karena Allah memasukkannya ke dalam surga pada malam Isra'. Dikatakan karena nabi Adam keluar dari surga pada malam yang sama.

قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ "Katakanlah, 'Tuhanku mengetahui,'" maksudnya, katakanlah kepada orang-orang kafir yang ada di Makkah, sesungguhnya mereka dalam kesesatan yang nyata. **رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ** "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata," maksudnya aku maupun kalian semua.

Firman Allah SWT, **وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ** "Dan kamu tidak pernah mengharap agar Al Qur'an diturunkan

¹⁵³⁶ *Atsar* ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/241).

¹⁵³⁷ *Atsar* ini dari Ibnu Abbas, dan disebutkan oleh An-Nuhas dalam *ma'anihi* (5/206). Al Mawardi dalam tafsirnya (3/241).

¹⁵³⁸ *Atsar* ini dari Az-Zuhri dan Hasan, disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/206). Dan, disebutkan juga oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/241) dari Hasan.

¹⁵³⁹ *Atsar* ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/241), menisbatkannya kepada Abu Sa'id Al Khudri RA.

kepadamu,” maksudnya, kamu tidak tahu kalau Kami akan mengutusmu untuk menyampaikan kebenaran dan Kami akan menurunkan Al Qur’an kepadamu. *إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ* “Tetapi ia (diturunkan) Karena suatu rahmat yang besar dari Tuhanmu.” Al Kisa’i mengatakan bahwa itu adalah *istitsna` munqathi`* (pengecualian terputus) yang mengandung makna, tetapi *فَلَا تَكُونَنَّ ظَهيراً لِلْكَافِرِينَ* “Sebab itu janganlah sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang kafir,” maksudnya, janganlah kamu menjadi penolong bagi orang-orang kafir, mengenai hal ini telah dijelaskan pula dalam tafsir surah ini.

Firman Allah SWT, *وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْتَ إِلَيْكَ* “Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari (menyampaikan) ayat-ayat Allah, sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu,” yaitu jangan sampai ucapan dan segala perlakuan mereka kepadamu dapat menghalangi langkahmu untuk terus memperjuangkan agama Allah SWT.

Ya’qub membacanya, *يَصُدُّكَ* dibaca *majzum*¹⁵⁴⁰ pada huruf *nun*. Ada pula yang membacanya, *يَصُدُّكَ*.¹⁵⁴¹

وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ “Dan serulah mereka kepada (jalan) Tuhanmu,” maksudnya, kepada tauhid. Ini mengandung arti ajakan yang kesemuanya dihapus¹⁵⁴² dengan ayat tentang peperangan.

¹⁵⁴⁰ *Qira’ah* ya’qub ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/198). Abu Hayyan dalam pembahasan tentang *Al Bahr Al Muhith* (7/137).

¹⁵⁴¹ Dibaca dengan dhammah huruf *ya*, disebutkan oleh Ibnu Hayyan dalam pembahasan tentang *Al Bahr Al Muhith* (7/137). Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/264).

¹⁵⁴² Tidak ditemukan *naskh* (penghapusan) dalam ayat karena tidak adanya hubungan antara ayat ini dengan ayat peperangan. Maka ajaklah mereka kepada tauhid dan hanya menyembah kepada Allah. Inilah yang menjadi dasar atau tujuan utama dari diutusnya seorang Rasul.

Adapun sebab diturunkannya ayat ini adalah karena orang-orang Quraisy mengajak Rasulullah SAW untuk ikut menyembah patung berhala yang menjadi tuhan mereka, ketika itu Rasulullah bertemu dengan syetan dan menyuruh untuk meninggalkan kebiasaan yang telah lalu¹⁵⁴³. *Wallaahu a'lam*.

Firman Allah SWT, وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, “Janganlah kamu sembah di samping (menyembah) Allah, tuhan apapun yang lain,” maksudnya, janganlah kamu menyembah tuhan selain Allah SWT, karena hanya Dia-lah yang pantas untuk disembah. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ, “Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah.” Mujahid berpendapat bahwa maksudnya selain Dia.¹⁵⁴⁴

Ash-Shadiq berpendapat bahwa maksudnya adalah agamanya.

Sementara Abu 'Aliyah dan Sufyan berkata, “Kecuali pada sesuatu yang dikehendaki karena Allah, atau sesuatu yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada-Nya¹⁵⁴⁵.”

Muhammad bin Yazid berkata: Ats-Tsauri menyampaikan hadits kepadaku, dia berkata: Saya bertanya kepada Abu Ubaidah tentang firman Allah, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ, “Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah.” Diapun menjawab, إِلَّا جَاهَهُ (kecuali kedudukan-Nya sebagai Tuhan)¹⁵⁴⁶. Seperti ucapan anda tentang seseorang, وَجْهَةٌ فِي النَّاسِ (dia orang yang berkedudukan di tengah masyarakat). لَهُ الْكَلِمَةُ “Bagi-Nyalah segala penentuan,” di dunia

¹⁵⁴³ Lih. Tafsir ayat 52 surah Al Hajj.

¹⁵⁴⁴ *Atsar* ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (2/82).

¹⁵⁴⁵ *Atsar* ini disebutkan An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/207). Al Mawardi dalam tafsirnya (3/42). Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/198). Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (7/137).

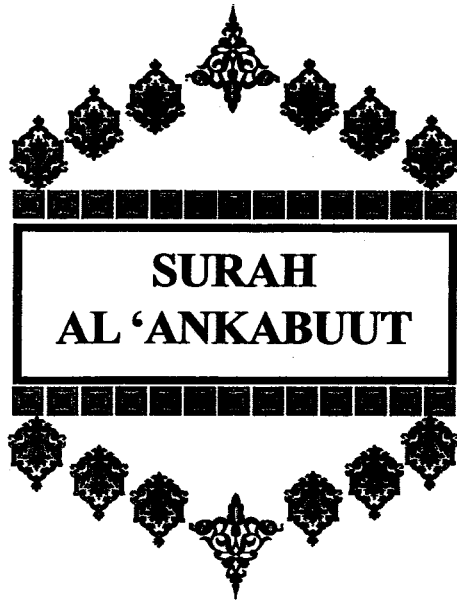
¹⁵⁴⁶ *Atsar* ini disebutkan An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/207).

dan akhirat. **وَالِيهِ تُرْجَعُونَ** “Dan Hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

Az-Zujaj berkata **وَجْهَهُ** dibaca nashab sebagai *istitsna`* (pengecualian), seandainya bukan pada Al Qur`an, maka kalimat tersebut akan dibaca *rafa`* (*wajhuhu*) yang mengandung arti segala sesuatu selain diri-Nya akan hancur dan binasa.¹⁵⁴⁷ **وَالِيهِ تُرْجَعُونَ** “Dan Hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan,” artinya semuanya akan kembali kepada Allah SWT.

---

¹⁵⁴⁷ Lih. *I`rab Al Qur`an*, karya An-Nuhas (3/244).

A decorative border featuring intricate Islamic calligraphy in a semi-circular arrangement, framing the central text. The calligraphy is black on a white background, with a central floral motif at the top and bottom.

**SURAH
AL 'ANKABUUT**

SURAH AL 'ANKABUUT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Menurut Hasan, Ikrimah, Atha' dan Jabir, seluruh ayat dalam surah ini diturunkan di Makkah. Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan bahwa surah ini seluruhnya diturunkan di Madinah. Ada juga yang mengatakan kedua-duanya, yaitu perkataan dari Yahya bin Salam yang mengatakan bahwa surah ini diturunkan di Makkah, kecuali sepuluh ayat pertama yang diturunkan di Madinah. Ayat tersebut menjelaskan tentang keberadaan orang muslim di Makkah¹⁵⁴⁸. Ali bin Abi Thalib RA mengatakan bahwa surah ini diturunkan antara Makkah dan Madinah yang berjumlah 69 ayat.

---

¹⁵⁴⁸ Lih. *Al Bahr Al Muhith* (7/138).

Firman Allah:

الرَّ ۱ أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۲
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ
الْكَاذِبِينَ ۳

“Alif laam miim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi?. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta.” (Qs. Al ‘Ankabuut [29]: 1-3)

Firman Allah SWT, الرَّ ۱ أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ “Alif laam miim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi?.” Ayat ini telah dijelaskan maknanya pada awal surah yang lain. Ibnu Abbas mengatakan bahwa arti yang sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah nama dari suatu surah dalam Al Qur’an.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah nama dari Al Qur’an. أَحْسِبَ memberikan pemahaman, memberikan suatu pengertian atau penegasan يُتْرَكُوا pada posisi *nashab* dengan kalimat *hasiba* menempati posisi dua *maf’ul* menurut ucapan dari Sibawaihi. أَنْ yang kedua dari يَقُولُوا pada posisi *nashab* mengandung dua pengertian, mengandung arti *li ayyaqulu* atau *bi ayyaqulu* atau *ayyaqulu*.

Dan di sisi lain dinyatakan berulang-ulang, dan ketentuannya, **الآء أَحْسَبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا** “*Alif laam miim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja),*” maksudnya, apakah manusia itu mengira,¹⁵⁴⁹ **أَن يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ** “*Mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi?*”

Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan manusia di sini adalah orang-orang mukmin yang ada di Makkah. Pada saat itu orang-orang kafir Quraisy sering menyakiti dan menyiksa orang mukmin yang memeluk agama Islam, seperti Sammah bin Hasyim, Aiyash bin Abi Rabi’ah, Walid bin Walid, Ammar bin Yasir dan Yasir bapaknya juga Summayah ibunya. Masih banyak lagi dari kalangan bani Makhzum dan yang lainnya. Berbagai macam siksaan dan penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin itulah yang menjadi bukti bahwa Allah SWT akan menguji setiap hambanya yang mengaku beriman kepada-Nya.

Mujahid dan yang lainnya mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sebagai pemberitahuan bahwa inilah rahasia Allah yang bisa menjadi ikhtiar dan fitnah¹⁵⁵⁰ bagi orang mukmin.

Ibnu Athiyyah¹⁵⁵¹ mengatakan bahwa meskipun ayat ini diturunkan karena sebab seperti ini yang terjadi pada umat Muhammad SAW, namun dibalik semua itu terdapat hikmah yang dapat kita petik untuk dijadikan pelajaran bagi kita semua, karena segala sesuatu itu ada hikmahnya.

Menurut saya (Al Qurthubi): Tidak ada yang lebih baik dari apa yang beliau katakan. Muqatil mengatakan bahwa ayat ini

¹⁵⁴⁹ Lih. *Al Bahr Al Muhith* (7/138)

¹⁵⁵⁰ *Atsar* ini dari Mujahid dan yang lainnya. Disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/199).

¹⁵⁵¹ *Ibid.*

ditujukan kepada Mihja'¹⁵⁵² mantan budak Umar bin Khaththab. Dialah orang muslim yang pertama kali gugur dalam perang Badar, karena dipanah oleh Amir bin Khadrami hingga mengakibatkan dia meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW pada saat itu bersabda, *"Mihja' adalah pemimpin bagi orang-orang yang mati syahid, dialah orang yang pertama kali akan dipanggil namanya untuk masuk surga dari ummatku."*¹⁵⁵³ Maka sedihlah ayahnya, hingga turunlah ayat **الَّذِينَ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا** *"Alif laam miim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja)."*

Asy-Sya'bi mengatakan bahwa permulaan ayat ini turun berkenaan dengan masalah Anas yang mengirim surat kepada para sahabat nabi SAW di Hudaibiyah. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan mengakui Islam sebelum mereka bertempur. Maka keluarlah para sahabat itu dengan diikuti oleh orang-orang musyrik yang kemudian menyiksa mereka, maka turunlah ayat **الَّذِينَ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا** *"Alif laam miim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja),"* kemudian mereka menuliskan surat yang isinya mengatakan bahwa telah turun ayat seperti ini.

Mereka berkata, "Kami akan keluar, jika ada yang berani mengikuti kami maka akan kami bunuh." Kemudian orang-orang musyrik itu mengikuti mereka dan merekapun membunuhnya. Sebagian dari mereka terbunuh, namun ada juga yang berhasil menyelamatkan diri. Oleh karena itu turunlah ayat, **ثُمَّ إِنِّي رَأَيْتُكَ** *"Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita"*

¹⁵⁵² Mihja' bin Shalih dari Umar bin Khaththab yang mati syahid pada perang badar, dialah orang yang pertama kali gugur di medan pertempuran melawan orang kafir. Ibnu Ishak mengatakan bahwa dia berasal dari Yaman, Lih. *Isti'ab bihamas Al Ashabah* (3/486).

¹⁵⁵³ Disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/244).

cobaan.”¹⁵⁵⁴ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ “*Sedang mereka tidak diuji lagi?*” atau akan diuji, apakah orang-orang mukmin itu mengira bahwa mereka bisa mengaku beriman kepada Allah SWT tanpa diuji keimanannya. Sungguh mereka itu akan diuji dengan segala penderitaan yang mereka alami baik secara fisik ataupun dengan harta benda, hingga akan terbukti bahwa dia benar-benar beriman kepada Allah SWT.

Firman Allah SWT, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ “*Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka,*” maksudnya, kami telah menguji orang-orang yang terdahulu seperti nabi Ibrahim yang dibakar di dalam api, atau seperti kaum yang disiksa dengan gergaji dalam mempertahankan agamanya. Sedikitpun mereka tidak terpengaruh dengan segala siksaan itu dan tetap berpegang teguh dengan agama Allah SWT.

Al Bukhari meriwayatkan dari Khabbab bin Al Art, mereka berkata, “Kami mengadu kepada Rasulullah SAW, ketika itu beliau sedang memakai selendangnya didekat Ka’bah. Kami berkata kepada beliau, 'Apakah engkau akan menolong kami dengan mendoakan kami wahai Rasulullah?' Rasulullah SAW menjawab,

قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيَجْعَلُ فِيهَا
فِيحَاءَ بِالْمِنْشَارِ، فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيَجْعَلُ نِصْفَيْنِ، وَيُمَشِّطُ
بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ،
وَاللَّهِ لَيَتَمَنَّ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّأكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى
حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذَّبَّ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ
تَسْتَعْجِلُونَ.

¹⁵⁵⁴ Qs. An-Nahl [16]: 110.

'Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu ada yang pernah ditimbun separuh badannya di dalam tanah, lalu didatangkan gergaji dan diletakkan di kepalanya hingga terbelah dua, lalu disisir dengan besi yang tajam hingga terpisah daging dan tulangnya, namun hal itu tidak menjadikan mereka berpaling dari agama Allah. Demi Allah siksaan ini akan terus berlangsung hingga orang yang berkendara berjalan dari Shan'a menuju Hadra Maut, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah, dan srigala yang akan memangsa ternak kambingnya, akan tetapi kalian tergesa-gesa¹⁵⁵⁵."

Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata:

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فَوَجَدْتُ حَرَّهُ بَيْنَ يَدَيَّ فَوْقَ اللَّحَافِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَشَدَّهَا عَلَيْكَ؟ قَالَ: إِنَّا كَذَلِكَ يُضَعَّفُ لَنَا الْبَلَاءُ وَيُضَعَّفُ لَنَا الْأَجْرُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُمْ مَنْ؟ قَالَ: تُمْ الصَّالِحُونَ، إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدَهُمْ إِلَّا الْعِبَاءَةَ يُحَوِّيهَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرِّخَاءِ.

Saya datang kepada nabi SAW yang ketika itu sedang sakit panas¹⁵⁵⁶, kemudian saya meletakkan tangan saya kepada

¹⁵⁵⁵ HR. Al Bukhari dalam *Al Manaqib* bab: Hal 5, dia juga meriwayatkan pada permulaan kitab *Al Ikrāh*.

¹⁵⁵⁶ *Al Wa'ku*: sakit panas. Dikatakan sakit telah menyebabkannya menjadi panas. Lih. *An-Nihaayah* (5/207).

beliau dan saya merasakan panas di atas selimut beliau. Kemudian saya berkata, “Wahai Rasulullah, alangkah panasnya badanmu.” Beliau kemudian menjawab, *“Sesungguhnya semakin besar cobaan yang kita terima, maka akan semakin besar pula pahala yang bakal kita peroleh.”* Saya lalu bertanya, “Wahai Rasulullah siapakah orang yang paling besar cobaannya?” beliau menjawab, *“Para Nabi”* lalu saya bertanya lagi, “lalu siapa lagi?” beliau menjawab, *“Orang-orang shalih, jika salah seorang mereka diuji dengan kemiskinan hingga tidak menemukan apa-apa yang bisa dimakan lagi, dan jika salah seorang mereka bergembira dengan ujian yang menimpanya sebagaimana dia bergembira saat sejahtera.”*¹⁵⁵⁷

Said bin Abi Waqqash meriwayatkan, dia berkata “Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak mendapat cobaan itu?” beliau menjawab, *“Para nabi, kemudian orang yang sepertinya kemudian orang-orang semisalnya. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Seseorang akan diuji sesuai dengan tingkat keagamaannya, jika agamanya kuat maka dia akan diuji dengan cobaan yang sangat berat, tetapi jika agamanya sedikit maka diapun hanya akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Setiap manusia itu tidak akan lepas dari cobaan hingga dia meninggalkannya berlalu di atas bumi dan tidak akan lepas dari melakukan kesalahan”*¹⁵⁵⁸.

Abdurrahman bin Zaid meriwayatkan bahwa nabi Isa As mempunyai seorang pembantu, saat ia pergi berkendara dia diterkam dan dimakan srigala. Nabi Isa kemudian berkata, “Wahai Tuhanku,

---

¹⁵⁵⁷ HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang fitnah, bab: Bersabar atas Musibah (2/1334, 1335) dalam Az-Zawaid sanadnya *shahih*

¹⁵⁵⁸ HR. Ibnu Majah, *ibid* (2/1334).

pembantuku berada di jalanmu, pendampingku atas bani Israil, dan wakilku di tengah-tengah mereka.” Maka srigala itu diterkam dan dimakan oleh anjing. Tuhannya berkata, “*Ya, dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisiku, namun Aku tidak mendapatkan amalan yang menyampaikannya pada kedudukan itu, maka aku uji dia dengan hal itu agar Aku menyampaikannya pada kedudukan tersebut.*” Wahab berkata, “Saya pernah membaca dalam kitab Hawariyun (para pengikut setia nabi Isa), apabila kamu sabar dengan segala cobaan yang engkau terima maka sesungguhnya engkau berada di jalan para nabi dan orang-orang *shalih*, namun jika kamu tidak sabar dalam menjalani cobaan itu maka sesungguhnya engkau telah keluar dari jalan mereka.”

Firman Allah SWT, **فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا** “*Maka Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar,*” maksudnya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui siapa saja orang yang benar-benar beriman kepada-Nya. Makna dari ayat ini telah dijelaskan sebelumnya dalam surah Al Baqarah¹⁵⁵⁹ dan surah yang lainnya.

Az-Zujjaj mengatakan bahwa Allah SWT telah mengetahui siapa saja yang benar-benar beriman dan siapa saja yang hanya pura-pura beriman, jauh sebelum Allah menciptakannya.

An-Nuhas¹⁵⁶⁰ mengatakan bahwa ada dua pendapat dalam hal ini. Pertama : **صَدَقُوا** orang itu benar-benar beriman dan **الْكَاذِبِينَ** adalah orang yang benar-benar pendusta sebagai lawan dari kata benar. Jadi makna yang dimaksud adalah, Allah SWT menjelaskan bahwa Allah benar-benar mengetahui siapa saja yang benar-benar

---

¹⁵⁵⁹ Lih. Tafsir ayat 177 dari surah Al Baqarah.

¹⁵⁶⁰ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/247).

beriman dan siapa saja yang tidak beriman meskipun mereka mengaku sebagai orang yang beriman. Pendapat yang lain mengatakan bahwa kata *shadda* berasal dari *Ash-Shidqu* sedangkan kata *Al Kaadzibiin* dari *kadzzab* jadi maknanya adalah, Allah SWT sangat mengetahui siapa saja yang tetap bertahan dalam peperangan dan siapa saja yang kabur dari medan perang.

Dia menjadikan kata *فَلْيَعْلَمَنَّ* sebagai majaz. Sebagian ulama membaca *فَلْيَعْلَمَنَّ* dengan dibaca *fathah* huruf *ya* dan *lam*. Ali bin Abi Thalib membaca dengan membaca *dhammah* pada huruf *ya* dan dibaca kasrah¹⁵⁶¹ pada huruf *lam* yaitu menjelaskan makna yang dikatakan oleh An-Nuhas yang mengandung tiga pengertian.¹⁵⁶²

Pertama, bahwa di akhirat nanti Allah SWT mengetahui siapa yang benar dan siapa yang bedusta dengan melihat pada ganjaran dan adzab yang mereka terima sesuai dengan amal perbuatan mereka selama di dunia.

Kedua, *maf'ul* (objek) yang pertama *mahdzuf*, pengertiannya adalah Allah SWT mengetahui seluruh manusia mana yang benar dan mana yang dusta, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat dan hal itu berlaku baik di dunia maupun di akhirat.

Ketiga, menjadi tanda, yaitu setiap bagian dari manusia itu mempunyai tanda atau ciri masing-masing.

---

¹⁵⁶¹ *Qira'ah* Ali ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/201).

¹⁵⁶² Tiga pengertian ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/201).

Firman Allah:

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْفِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤﴾ مَنْ
كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥﴾ وَمَنْ جَاهَدَ
فَأِنَّمَا يَجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

“Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput (dari adzab) Kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Barangsiapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka Sesungguhnya waktu (yang dijanjikan) Allah itu, pasti datang. Dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan barangsiapa yang berjihad, maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.” (Qs. Al ‘Ankabuut [29]: 4-7)

Firman Allah SWT, *“Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira,”* maksudnya, kemusyrikan. *“Bahwa mereka akan luput (dari adzab) Kami?”*, maksudnya, mereka tidak akan bisa lepas begitu saja sebelum kami memberikan ganjaran atas perbuatan mereka. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah Al

Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Al Aswad, Ash bin Hasyim, syaibah, Utbah, Walid bin Utbah, Ukbah bin Abi Mu'ith, Hanzhalah bin Abi Sufyan dan Ash bin Wail.

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ “Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu,” maksudnya, mereka telah salah menilai Allah dengan berpendapat bahwa Allah akan membiarkan segala tindak tanduk mereka yang melanggar aturan Allah SWT, sesungguhnya Allah tidak akan melepaskan mereka begitu saja dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu.¹⁵⁶³ مَا pada posisi nashab berarti sifat jeleknya sesuatu atau berarti bahwa pendapat mereka itu salah.

Boleh juga مَا pada posisi *rafa'* yang mengandung arti jeleknya sesuatu atau hukum yang mereka yakini, ini menurut perkataan dari Az-Zujaj.

Ibnu Kaisan mempunyai pendapat lain, *pertama*: kalimat مَا يَحْكُمُونَ pada satu tempat yang sama. Seperti kamu katakan, “Saya kagum dengan apa yang telah saya buat, atau yang aku perbuat untukmu.” Jadi مَا dan fii'l *mashdar* berada pada posisi *rafa'*, dan perkiraan maknanya: salah perkiraan mereka itu.

Kedua, مَا tidak pada posisi apapun dalam i'rab dan sudah ada isim bagi سَاءَ demikian juga pada kata *ni'ma* dan *bi'sa*.

Abu Hasan bin Kaisan mengatakan bahwa dia lebih memilih مَا pada posisi mana saja yang tepat, seperti dalam Firman Allah SWT, فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah.”¹⁵⁶⁴ Demikian juga firman Allah SWT, فِيمَا نَقُضِيهِمْ “(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya.”¹⁵⁶⁵ Juga pada ayat, أَيُّهَا الْأَجَلِينَ قُضِيَتْ

¹⁵⁶³ Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (3/248).

¹⁵⁶⁴ Qs. Aali 'Imraan [3]: 159.

¹⁵⁶⁵ Qs. Al Maa'idah [5]: 13.

“Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan,”¹⁵⁶⁶ مَا berada pada posisi *khafadh* dalam kalimat ini mengikuti kalimat setelahnya begitu juga pada ayat, إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي ۚ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً “*Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk.*”¹⁵⁶⁷ مَا berada pada posisi *nashab* dan بَعُوضَةً mengikutinya.

Firman Allah SWT, مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ
 “*Barangsiapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka Sesungguhnya waktu (yang dijanjikan) Allah itu, pasti datang.*” يَرْجُوا mengandung arti takut. Para ahli tafsir sepakat bahwa makna dari ayat tersebut adalah barangsiapa yang takut dengan kematian, maka hendaklah dia memperbanyak amal shalih, karena kematian itu pasti akan datang kepadanya, disebutkan oleh An-Nuhas.¹⁵⁶⁸

Az-Zujaj mengatakan bahwa makna dari يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ
 “*Mengharap pertemuan dengan Allah,*” maksudnya, pahala dari Allah SWT.¹⁵⁶⁹ مَنْ berada pada posisi *rafa'* dengan *mubtada'*, dan كَانَ menjadi khabarnya, apabila pada posisi *jazm* menjadi syarat. Dan يَرْجُوا berada pada posisi khabar dari كَانَ. Sedangkan *al mujaazaah*, فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ “*Maka Sesungguhnya waktu (yang dijanjikan) Allah itu, pasti datang. Dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*”

Firman Allah SWT, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ
 “*Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri,*” maksudnya, siapa yang berjuang di jalan

¹⁵⁶⁶ Qs. Al Qashash [28]: 28.

¹⁵⁶⁷ Qs. Al Baqarah [2]: 26.

¹⁵⁶⁸ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/249).

¹⁵⁶⁹ *Atsar* ini dari Az-Zujaj, dan disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/212).

Allah dan sabar dengan segala cobaan dan siksaan dari orang-orang kafir, maka pahala dari semua itu adalah untuk dirinya sendiri dan tidak ada pengaruhnya sedikitpun bagi Allah SWT.

إِنَّ اللَّهَ لَغَفِيْرٌ عَنِ الْعَالَمِيْنَ “*Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam,*” maksudnya, dari segala perbuatan manusia. Ada yang berpendapat bahwa barangsiapa yang berjuang di jalan Allah maka sesungguhnya pahala dari amalnya itu untuk dirinya sendiri tidak ada sedikitpun yang kembali kepada Allah SWT.

Firman Allah SWT, وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ “*Dan orang-orang yang beriman,*” atau percaya kepada Allah. *“Dan beramal shalih, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka,”* maksudnya, akan kami ampuni semua dosa dan kesalahan yang pernah mereka lakukan. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ “*Dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan,*” maksudnya, kami beri ganjaran yang lebih baik lagi dari apa yang telah mereka lakukan, yaitu berbuat taat kepada Allah. Ada yang berpendapat bahwa akan diampuni segala macam bentuk kemaksiatan yang pernah mereka lakukan selama di dunia dan akan diberi ganjaran yang lebih baik dari amal yang telah mereka kerjakan selama ini.

Firman Allah:

وَوَضَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِيَدَيْهِ حُسْنًا وَاِنْ جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ
فَلَا تُطِعْهُمَا اِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَاُنۢبِئِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾ وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا
وَعَمِلُوْا الصَّٰلِحٰتِ لَنُدۡخِلَنَّهُمْ فِي الصَّٰلِحِيْنَ ﴿٩﴾

“Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih benar-benar akan kami masukkan mereka ke dalam (golongan) orang-orang yang shalih.”
(Qs. Al ‘Ankabut [29]: 8-9)

Firman Allah SWT, **وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا** *“Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya,”* maksudnya, ayat ini ditujukan kepada Said bin Abi Waqqash sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dia berkata, *“Ada empat ayat yang ditujukan kepada Said bin Waqqash,”* kemudian dia menceritakan sebuah kisah.

Suatu ketika ibunya Said berkata, *“Bukankah Allah SWT telah menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua? Demi Allah! Saya tidak akan makan dan minum sampai mati hingga kamu keluar dari agama Islam.”*

At-Tirmidzi mengatakan bahwa jika mereka akan memberi makan ibunya, mereka harus membuka mulut ibunya dengan paksa¹⁵⁷⁰ kemudian turunlah ayat ini, **وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا** *“Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-*

¹⁵⁷⁰ Dikatakan bahwa jika mereka ingin memberinya makan atau minum, mereka harus meletakkan sesuatu pada mulut ibunya untuk mengganjal mulutnya supaya bisa terbuka. Lih. *Lisan Al ‘Arab*, (entri: *syajrun*)

bapaknya...” hingga akhir ayat.¹⁵⁷¹ Abu Isa mengatakan bahwa ini adalah hadits *hasan shahih*.

Diriwayatkan dari Said bahwasanya dia berkata, “Ibuku melarangku, namun aku tetap masuk Islam. Ibuku berkata, ‘tinggalkan agamamu itu atau aku tidak akan makan dan minum sampai mati’.”

Ada yang berpendapat bahwa hal itu terus berlangsung hari demi hari, said kemudian berkata, “Wahai Ibuku, seandainya engkau mempunyai seratus nyawa dan nyawamu berkurang satu persatu, saya tetap tidak akan pernah meninggalkan agamaku. Jika engkau ingin makan, maka makanlah dan jika engkau tidak mau maka terserahlah.” Setelah Said berkata seperti itu, akhirnya sang ibu mau makan juga dan turunlah ayat, *وَإِنْ جَاهِدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي* “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku,” hingga akhir ayat.

Ibnu Abbas berkata bahwa ayat ini diturunkan untuk Iyash bin Abi Rabi’ah saudara dari Abu Jahal yang ibunya juga berbuat seperti itu¹⁵⁷². Dari Ibnu Abbas juga dikatakan bahwa ayat ini turun untuk seluruh umat yang tidak sabar dengan cobaan yang diberikan oleh Allah SWT. *حُسْنًا* dengan dibaca *dhammah* huruf *ha`* dan dibaca *sukun* huruf *sin*. Abu Raja` dan Abu Al Aliyah serta Adh-Dhahhak membaca dengan *fathah* huruf *ha`* dan *sin*¹⁵⁷³ Al Jahdari membacanya, *إِحْسَانًا*¹⁵⁷⁴ dibaca sebagai *marshdar* maknanya menjadi, kami wajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. *إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ* “Hanya kepada-Ku-lah kembalimu.” Ini merupakan ancaman bagi

¹⁵⁷¹ HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Tafsir (5/341, 342 no 3189)

¹⁵⁷² Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/203, 204).

¹⁵⁷³ Dua macam *qira`ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/204), Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (7/142). Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/271).

¹⁵⁷⁴ *Ibid.*

orang yang menaati kedua orang tua yang mengajak kepada kekufuran.

فَأَنْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ “Lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih benar-benar akan kami masukkan mereka ke dalam (golongan) orang-orang yang shalih.” Allah SWT kembali memberikan contoh perbuatan bagi orang mukmin yang ingin mendapatkan martabat yang tinggi di sisi Tuhannya. Dan firman-Nya, لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ “Akan kami masukkan mereka ke dalam (golongan) orang-orang yang shalih,” sebagai ungkapan hiperbola atas makna itu. Maka orang-orang yang shalih dan berbakti kepada kedua orang tuanya pasti akan mendapatkan ganjaran yang setimpal yaitu surga.

Firman Allah:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاء نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْلَىٰ ۗ لَئِن كَانَ لِلَّهِ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١١﴾

“Dan di antara manusia ada orang yang berkata, 'Kami beriman kepada Allah,' maka apabila ia disakiti (karena ia beriman) kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai adzab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, 'Sesungguhnya kami adalah besertamu.' bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia?.

Sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman, dan Sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang munafik. " (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 10-11)

Firman Allah SWT, **وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ** “Dan di antara manusia ada orang yang berkata, 'Kami beriman kepada Allah'.” Ayat ini diturunkan untuk orang-orang munafik yang berkata, “Kami beriman kepada Allah.”

فَإِذَا أُوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ “Maka apabila ia disakiti (karena ia beriman) kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu,” maksudnya, siksaan yang mereka terima **كَعَذَابِ اللَّهِ** “Sebagai adzab Allah,” di akhirat, mereka kemudian meninggalkan iman mereka.

Ada yang mengatakan bahwa mereka mengira jika siksaan dari manusia itu merupakan adzab dari Allah SWT dan mereka tidak sabar dengan hal itu. **وَلَئِن جَاءَ** “Dan sungguh jika datang,” orang-orang mukmin. **نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ** “Pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata,” orang-orang yang murtad itu, **إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ** “Sesungguhnya kami adalah besertamu.” Padahal mereka sebenarnya adalah pembohong belaka. karena itu, Allah SWT kemudian berfirman, **أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ** “Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia?,” yakni Allah SWT Maha Mengetahui seluruh isi hati manusia.

Mujahid mengatakan bahwa ayat ini diturunkan untuk manusia yang mengaku beriman kepada Allah, namun hanya dimulut saja. Ketika mereka mendapat cobaan dari Allah, mereka lalu ingkar dan meninggalkan ajaran Allah SWT.

Adh-Dhahhak mengatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada orang-orang munafik di Makkah yang mengaku beriman kepada Allah SWT, akan tetapi disaat mereka mendapat sedikit cobaan dari Allah mereka kembali musyrik.¹⁵⁷⁵

Ikrimah berkata bahwa ada segolongan kaum yang telah masuk Islam, maka orang-orang musyrik tidak suka kepada mereka dan ketika perang Badar merekapun membunuhnya. Allah SWT kemudian menurunkan ayat, *إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ* “*Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri.*”¹⁵⁷⁶ Kaum muslim di Madinah kemudian mengabarkan kepada kaum muslim yang ada di Makkah, mereka pun keluar dan memburu orang-orang musyrik maka terbunuhlah sebagian dari mereka, lalu turunlah ayat ini.¹⁵⁷⁷

Ada yang mengatakan, bahwa ayat ini diturunkan untuk Iyash bin Abi Rabi'ah yang masuk Islam dan ikut hijrah, kemudian dia disiksa dan dipukuli oleh kedua saudaranya yaitu Abu Jahal dan Al Harits. *وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ* “*Sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman, dan Sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang munafik.*” Qatadah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan untuk orang-orang yang diusir oleh kaum musyrik ke Makkah.

---

¹⁵⁷⁵ *Atsar* ini dari Ad-Dhahhak, disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (20/58). An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/213).

¹⁵⁷⁶ Qs. An-Nisaa' [4]: 97.

¹⁵⁷⁷ *Atsar* ini dari Ikrimah, dan disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an*.

Firman Allah:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا
هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾
وَلِيَحْمِلُوا أُنْفُسَهُمْ وَأُنْفُسًا مَعَ أَنْفُسِهِمْ وَلِيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا
يَفْعَلُونَ ﴿١٣﴾

“Dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, 'Ikutilah jalan kami, dan nanti kami akan memikul dosa-dosamu,' dan mereka (sendiri) sedikitpun tidak (sanggup), memikul dosa-dosa mereka. Sesungguhnya mereka adalah benar-benar orang pendusta. Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban (dosa) mereka, dan beban-beban (dosa yang lain) di samping beban-beban mereka sendiri, dan Sesungguhnya mereka akan ditanya pada Hari Kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan.”

(Qs. Al ‘Ankabuut [29]: 12-13)

Firman Allah SWT, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا
“Dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, 'Ikutilah jalan kami,'” maksudnya, ikutilah agama kami. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ “Dan nanti kami akan memikul dosa-dosamu,” jazm karena adanya kalimat perintah.

Al Farra¹⁵⁷⁸ dan Az-Zujaj mengatakan bahwa itu merupakan perintah dengan menanggung syarat, atau pengertiannya adalah “Jika kamu mengikuti ajaran agama kami, maka kami akan menanggung segala dosa dan kesalahan kalian.”

¹⁵⁷⁸ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/314).

Mujahid mengatakan bahwa orang-orang kafir Quraisy berkata, “Kita semua adalah sama, jika kalian punya suatu kewajiban maka kami yang akan menanggungnya.” Menanggung di sini bukanlah arti yang sesungguhnya. Diriwayatkan bahwa orang yang berkata seperti itu adalah Al Walid bin Mughirah.

وَلِيَحْمِلُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَثْقَالَ مَعَ أَنْفُسِهِمْ “Dan mereka (sendiri) sedikitpun tidak (sanggup), memikul dosa-dosa mereka.” Maksudnya, mereka juga menanggung beban orang yang mereka zhalimi, diriwayatkan maknanya dari Nabi SAW dan telah dijelaskan pengertiannya dalam surah Aali 'Imraan¹⁵⁷⁹

Abu Amamah Al Bahili berkata, “Pada Hari Kiamat nanti ada seseorang yang mempunyai banyak sekali pahalanya, namun banyak orang yang meminta pahalanya karena merasa pernah dizhalimi. Ketika masih ada yang meminta pertanggung jawaban kepadanya, Allah SWT menyuruh malaikat untuk kembali mengurangi pahala orang tersebut. Malaikat mengatakan bahwa pahala orang tersebut sudah habis, maka Allah SWT memerintahkan untuk mengambil dosa orang yang pernah dizhalimi dan diberikan kepadanya. Kemudian Rasulullah membaca, *وَلِيَحْمِلُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَثْقَالَ مَعَ أَنْفُسِهِمْ* 'Dan mereka (sendiri) sedikitpun tidak (sanggup), memikul dosa-dosa mereka'. ”¹⁵⁸⁰

Qatadah berkata, “Barangsiapa yang mengajak kepada suatu kesesatan maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya.” Hal ini dapat kita lihat dari Firman Allah SWT, *لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ* “(Ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada Hari Kiamat, dan sebagian dosa-

¹⁵⁷⁹ Lih. Tafsir ayat 161 dari surah Aali 'Imraan.

¹⁵⁸⁰ Disebutkan oleh Ibnu Katsir dengan maknanya dalam tafsirnya (35/407). As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur*.

dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun.”¹⁵⁸¹ Ini sama seperti sabda nabi SAW, “Barangsiapa yang mengajarkan suatu perbuatan buruk dalam Islam maka ia akan mendapatkan dosa atas perbuatannya dan dosa orang-orang yang melakukan perbuatan itu setelah dirinya tanpa mengurangi sedikitpun dosa orang-orang tersebut.”¹⁵⁸²

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan yang lainnya, Al Hasan berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda, “Barangsiapa yang mengajak seseorang untuk berbuat baik, kemudian orang tersebut melakukan kebaikan seperti yang dia lakukan, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikitpun dari orang yang melakukannya. Dan barangsiapa yang mengajak pada suatu kejahatan maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang melakukan kejahatan itu tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa orang yang melakukannya.”¹⁵⁸³ Kemudian Hasan membaca, *وَلِيَحْمِلُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَنْفَالًا* “Dan mereka (sendiri) sedikitpun tidak (sanggup), memikul dosa-dosa mereka.”¹⁵⁸⁴

Menurut saya (Al Qurthubi), “Ini adalah *mursal*, yaitu makna hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, adapun nash hadits dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW beliau bersabda,

---

¹⁵⁸¹ Qs. An-Nahl [25]: 25.

¹⁵⁸² HR. Muslim dalam pembahasan tentang zakat bab: Anjuran Bersedekah Walau dengan Sebelah Kurma yang Baik. Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Kabir* (4/2060). Abu Daud At-Thayalisi, Ahmad, Muslim. At-Tirmidzi, An-Nasa’i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Abu Awanah dan Ibnu Hibban dari Jarir.

¹⁵⁸³ Hadits ini mempunyai beberapa perbedaan dalam lafazhnya. Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami’ Al Kabir*, dari riwayat Ahmad dalam *Musnad* (2/357). Muslim dalam pembahasan tentang ilmu (4/2060). Abu Daud dalam pembahasan tentang Sunnah no.4609. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang ilmu no. 2674.

¹⁵⁸⁴ Disebutkan oleh Ibnu Katsir dengan maknanya dalam tafsirnya (35/407). As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur*.

أَيَّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَاتَّبَعَ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَوْزَارٍ مَنِ اتَّبَعَهُ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا، وَأَيَّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتَّبَعَ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَجُورٍ مَنِ اتَّبَعَهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا.

“Siapa saja yang mengajak berbuat kesesatan, kemudian diikuti maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa orang yang melakukannya. Siapa saja yang mengajak kepada kebaikan, lalu diikuti maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikitpun.”¹⁵⁸⁵ HR Ibnu Majah dalam pembahasan tentang sunah-sunah, juga hadits dari Abi Juhaifah dan Jarir.

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah macam-macam kesesatan¹⁵⁸⁶.

Ada yang mengatakan, orang-orang yang melakukan bid'ah dan diikuti oleh yang lainnya.¹⁵⁸⁷

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak ada di zaman rasul kemudian diikuti oleh yang lainnya.¹⁵⁸⁸ Arti dari semua ini hampir sama dan hadits tersebut telah merangkum semua keterangan yang ada.

¹⁵⁸⁵ HR. Ibnu Majah pada permulaan bab: Orang yang Melakukan Perbuatan Baik atau Buruk (1/75 No.205). dalam *Az-Zawa'id*, disebutkan bahwa Sanadnya *dha'if*.

¹⁵⁸⁶ Perkataan ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/245).

¹⁵⁸⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸⁸ *Ibid.*

Firman Allah:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، فَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا
فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ
وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zhalim. Maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia.”

(Qs. Al ‘Ankabuut [29]: 14-15)

Firman Allah SWT, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، فَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا “Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun.” Ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Nuh AS sebagai penghibur untuk Nabi SAW, yaitu kisah tentang bagaimana nabi-nabi sebelum kamu yang menghadapi orang-orang kafir dengan sabar khususnya nabi Nuh AS. Dia adalah orang pertama yang diutus menjadi rasul dipermukaan bumi menghadapi manusia yang ingkar kepada Allah SWT sebagaimana yang telah diceritakan dalam surah Huud¹⁵⁸⁹. Dia berjuang keras untuk menyadarkan ummatnya karena belum pernah ada nabi yang diutus sebelumnya, sehingga kaumnya begitu susah untuk disadarkan sebagaimana dikisahkan dalam surah Huud.

¹⁵⁸⁹ Lih. Tafsir ayat 44 dari surah Hud.

Diriwayatkan dari Qatadah dari Anas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Nabi yang pertamakali diutus kepada umat manusia adalah nabi Nuh.*"¹⁵⁹⁰ Qatadah mengatakan bahwa nabi Nuh diutus dari Jazirah¹⁵⁹¹.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah umur nabi Nuh, dikatakan bahwa umur dari nabi Nuh adalah seperti yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an.

Qatadah mengatakan bahwa umur nabi Nuh sebelum menyerukan ajaran Allah adalah 300 tahun, lalu mengajak ummatnya ke jalan Allah selama 300 tahun dan hidup setelah bencana banjir besar itu selama 350 tahun.¹⁵⁹²

Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nuh diutus menjadi nabi pada usia 40 tahun, kemudian hidup berdampingan bersama ummatnya selama 950 tahun, setelah banjir besar dia hidup selama 60 tahun sampai akhirnya populasi manusia menjadi banyak lagi.¹⁵⁹³

Dari Ibnu Abbas juga, Nuh diutus menjadi nabi setelah usia 250 tahun, dia menyebarkan ajaran Allah kepada kaumnya selama 950 tahun kemudian hidup setelah bencana banjir besar selama 200 tahun.

Wahhab mengatakan bahwa umur nabi Nuh adalah 950 tahun. Ka'ab Al Ahbar mengatakan bahwa nabi Nuh hidup bersama

---

¹⁵⁹⁰ Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (1/3215) dari riwayat Abi Nu'aim dalam *Tarikh-nya*, juga dari Ad-Dailami dan Ibnu Asakir. Dalam *Ash-Saghir*. No. 2845.

¹⁵⁹¹ *Atsar* ini dari Qatadah, dan disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/245).

¹⁵⁹² *Atsar* ini dari Qatadah, dan disebutkan oleh Al Mawardi, *Ibid*. Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/278).

¹⁵⁹³ *Atsar* ini dari Ibnu Abbas, disebutkan oleh Al Mawardi dan Ibnu Katsir (3/247), Asy-Syaukani dalam tafsirnya (4/279).

kaumnya selama 950 tahun dan hidup setelah banjir besar selama 70 tahun, bahkan umurnya bisa mencapai 1020 tahun.¹⁵⁹⁴

Aun bin Abi Syadad mengatakan bahwa nuh diutus menjadi nabi setelah usia 350 tahun, kemudian hidup bersama kaumnya selama 950 tahun dan hidup setelah banjir besar selama 350 tahun. Umur nabi Nuh bisa mencapai 1650 tahun¹⁵⁹⁵ sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hasan.

Al Hasan berkata, “Ketika malaikat maut akan mencabut nyawanya, dia bertanya kepada nabi Nuh, 'Wahai Nuh, berapa lama kamu hidup di dunia?.' nabi Nuh menjawab, 'Sebelum diutus menjadi rasul aku telah hidup selama 300 tahun, kemudian aku hidup dengan kaumku selama 950 tahun dan setelah banjir besar aku hidup selama 350 tahun.' Malaikat maut kembali bertanya, 'Bagaimana pendapatmu tentang dunia?' nabi Nuh menjawab, 'dunia itu seperti rumah yang mempunyai dua pintu, dimana Aku bisa masuk dari pintu yang satu dan keluar dari pintu yang lainnya.'”

Diriwayatkan dari Anas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Ketika Allah SWT mengutus nabi Nuh kepada kaumnya, dia telah berumur 250 tahun. Nabi Nuh menyeru ummatnya selama 950 tahun. Setelah banjir besar nabi Nuh hidup selama 250 tahun. Ketika malaikat maut datang ingin mencabut nyawanya, dia bertanya, 'Wahai nabi Nuh, wahai nabi yang paling besar, wahai nabi yang paling panjang umurnya, wahai nabi yang paling mustajab doanya oleh Allah, bagaimana pendapatmu tentang dunia?'* Nabi Nuh menjawab, '*dunia itu seperti seseorang yang membangun rumah yang*

---

¹⁵⁹⁴ *Atsar* ini dari Ka'ab, dan disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/246).

¹⁵⁹⁵ *Atsar* ini dari Aun, disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/246). Asy-Syaukani dalam tafsirnya (4/279).

mempunyai dua pintu, dia masuk dari pintu yang satu dan keluar dari pintu yang lainnya."¹⁵⁹⁶

Ada yang mengatakan bahwa dunia itu seperti rumah yang mempunyai dua pintu di mana kita masuk dari satu pintunya kemudian duduk sebentar lalu keluar lagi dari pintunya yang lain. Ibnu Wardi mengatakan bahwa nabi Nuh membangun rumahnya dari kayu, dikatakan kepadanya, "Seandainya kau bangun rumahmu bukan dari kayu" nabi Nuh menjawab, "Inilah yang nanti banyak dipakai oleh manusia."

Abu Al Muhajir berkata, "Nabi Nuh hidup bersama kaumnya selama 950 puluh tahun di dalam rumah yang terbuat dari rambut. Dikatakan kepadanya, "Wahai nabi Allah yang hidup di dalam rumah." Nabi Nuh berkata, "Saya mungkin akan mati hari ini atau mungkin juga besok."

Wahhab bin Munabbih mengatakan bahwa selama 500 tahun nabi Nuh tidak pernah mendekati wanita karena takut akan mati.

Muqatil dan Juwaibir berkata, "Sesungguhnya nabi Adam AS ketika tulangnya semakin membesar, dia bertanya kepada Allah SWT, 'Wahai tuhanku, sampai kapankah Aku terus bertahan dan berusaha?'. Allah SWT menjawab, 'Sampai engkau mempunyai anak yang telah disunat', akhirnya nabi Adam mempunyai anak yang telah dikandung istrinya selama sepuluh bulan yang sekarang sering disebut dengan orang yang berumur 1000 tahun kurang 60 tahun, sebagian ulama ada yang mengatakan kurang 40 tahun. *Wallaahu a'lam.*

Nabi Nuh adalah anak dari Lamik bin Mutawassiyilah bin Idris yaitu Akhnuh bin Yarid bin Muhlayail bin Qinan bin Anusy bin Tsaits

---

¹⁵⁹⁶ Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (3/1018) dari riwayat Ibnu Asakir dari Aban bin Anas.

bin Adam. Nabi Nuh juga dipanggil dengan sebutan *As-Sukn*. Dinamakan seperti itu karena manusia setelah nabi Adam semua merujuk kepadanya. Nabi Nuh dianggap sebagai bapaknya manusia setelah Adam. Nabi Nuh mempunyai tiga orang anak, yaitu Sam, Ham dan Yafits. Sam melahirkan keturunan orang-orang Arab, Persia dan Rum. Mereka semua menjadi keturunan yang baik yang menjadi cikal bakal umat selanjutnya. Ham melahirkan keturunan orang-orang Al Qibth, Sudan dan Bar-bar sedangkan Yaqits melahirkan keturunan orang Turk, As-Suqlabah dan Yakjuj wa Makjuj yang tak satupun diantara mereka yang menjadi orang baik.

Ibnu Abbas berkata, “Anak keturunan dari Sam warna kulitnya putih bersih sedangkan anak keturunan dari Ham berwarna hitam keputih-putihan. Yang agak berbeda adalah keturunan dari Yaqits—Turki dan As-Suqlabah— kulitnya berwarna kuning kemerah-merahan.”

Nabi Nuh mempunyai seorang anak keempat yang bernama Kan'an yang tenggelam saat terjadi banjir besar di zaman nabi Nuh. Orang Arab sering menyebutnya dengan Yam. Nabi Nuh dipanggil dengan nama Nuh karena dia telah hidup bersama kaumnya selama 950 tahun. Dia selalu mendoakan kaumnya namun mereka tetap ingkar kepada Allah SWT, nabi Nuh selalu menangis dan prihatin melihat ummatnya, oleh karena itu dia disebut Nuh.

Al Qusyairi Abu Al Qasim Abdul Karim dalam kitab *At-Takhyir* mengatakan, “Diriwayatkan bahwa nama nabi Nuh AS yang sebenarnya adalah Yuskar, akan tetapi karena dia sering menangis mengingat banyaknya kesalahan yang telah dia lakukan, Allah SWT berfirman kepadanya, 'wahai Nuh, berapa lama kamu bersedih?'. Lalu ditanya, 'wahai Rasulullah, kesalahan apa yang telah dilakukan oleh

nabi Nuh?' Rasul menjawab, 'Suatu ketika nabi Nuh bertemu dengan seekor anjing, lalu dalam hati dia berkata: alangkah jeleknya makhluk ini.' Allah kemudian bertanya kepada nabi Nuh, 'Apakah engkau lebih baik darinya?'

Yazid Ar-Raqasyi berkata, "Dinamakan Nuh karena saking lamanya dia bersedih atas dirinya."

Ketika ada yang mengatakan kenapa Allah berfirman, **أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا** "Seribu tahun kurang lima puluh tahun," bukan 950 tahun, maka ada dua jawaban¹⁵⁹⁷.

Pertama, yang dimaksud adalah banyaknya jumlah, karena dengan menyebutkan seribu maka terkesan banyak, baik dari segi kalimat maupun dari segi jumlah.

Kedua, diriwayatkan bahwa nabi Nuh diberi umur seribu tahun, kemudian dia memberikan 50 tahun umurnya itu untuk anaknya dan ketika dia akan meninggal dunia dikembalikan lagi hingga genap 1000 tahun. Allah SWT menyebutkan yang demikian itu sebagai peringatan bahwa nabi Nuh juga mempunyai kekurangan.

فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ "Maka mereka ditimpa banjir besar." Ibnu Abbas, said bin Jabir dan Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud adalah hujan.¹⁵⁹⁸

Adh-Dhahak mengatakan, "Tenggelam."¹⁵⁹⁹ Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kematian.¹⁶⁰⁰ An-Nuhas mengatakan bahwa semua ini, baik itu hujan, tenggelam ataupun

¹⁵⁹⁷ Kedua jawaban ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/245).

¹⁵⁹⁸ Ketiga *Atsar* ini disebutkan oleh Al Mawardi. *Ibid.* Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/275).

¹⁵⁹⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰⁰ *Ibid.*

kematian, dapat diartikan sebagai *thufaan* (banjir bah yang mematikan).”

وَهُمْ ظَالِمُونَ “Dan mereka adalah orang-orang yang zhalim.”
Kalimat ini berada dalam posisi sebagai *hal* (keterangan kondisi). أَلْفَ “Seribu tahun,” mansub (berharakat fathah) karena sebagai *zharf* (keterangan). إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا “Kurang lima puluh tahun,” manshub *ala al istitsna` minal maujib* menurut Sibawaihi pada posisi *maf’ul* karena diposisikan seperti *maf’ul*. Adapun menurut Mubarrad dan Abu Abbas Muhammad bin Yazid pada posisi *maf’ul mahid*.

Catatan: Diriwayatkan dari Hasan bin Ghalibbin Najih Abu Al Qasim Al Masri, Malik bin Anas berkata kepada kami, dari Az-Zuhri dari Ibnu Al Musayyab dari Ubai bin Ka’ab dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Malaikat Jibril menceritakan kepadaku tentang keutamaan Umar, kemudian Aku bertanya kepada Jibril, Wahai Jibril sampai dimanakah keutamaan Umar itu?” Jibril kemudian menjawab, “Wahai Muhammad, seandainya aku tinggal bersamamu sebagaimana nabi Nuh tinggal bersama kaumnya, niscaya engkau tidak akan bisa mencapai keutamaannya Umar.” Disebutkan oleh Al Khatib Abu Bakar Ahmad bin Tsabit Al Ghadadi, dia menilai Hisan bin Galin meriwayatkan sendirian dari Malik, dan tidak jelas berasal dari hadits riwayatnya.

Firman Allah SWT, فَأَجْمَعُهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةَ “Maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu,” diathafkan pada huruf *ha`*. وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ “Dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia.” Tentang huruf *alif* dan *ha`* pada kata وَجَعَلْنَاهَا ditujukan kepada *safinah* (perahu), yang dinaiki atau yang menyebabkan mereka selamat, tiga pendapat.

Firman Allah:

وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَمَخْلُوقَاتِ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تَكذَّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾

“Dan (Ingatlah) Ibrahim, ketika ia Berkata kepada kaumnya, 'Sembahlah olehmu Allah dan bertakwalah kepada-Nya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah, dan sembahlah dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nyalah kamu akan dikembalikan. Dan jika kamu (orang kafir) mendustakan, maka umat yang sebelum kamu juga telah mendustakan. Dan kewajiban Rasul itu, tidak lain hanyalah menyampaikan (agama Allah) dengan seterang-terangnya. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian mengulanginya (kembali). Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”

(Qs. Al ‘Ankabut [29]: 16-19)

Firman Allah SWT, وَإِذْ هَبْنَا دُورًا لِّقَوْمِهِمْ “Dan (Ingatlah) Ibrahim.” Al Kisa`i mengatakan وَإِذْ هَبْنَا دُورًا dinashabkan pada *anjaina* yaitu *ma'thuf* pada huruf *ha`*, Al Kisa`i juga membolehkan jika mau *dima'thufkan* pada Nuh. Jadi maknanya adalah “Dan kami utus nabi Ibrahim.” Pendapat lainnya mengatakan, *manshub* yang mengandung makna, dan ingatkan nabi Ibrahim, إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا اللَّهَ “ketika ia Berkata kepada kaumnya, 'Sembahlah olehmu Allah',” maksudnya, menyuruh mereka untuk beribadah. وَأَتَقَوْهُ “Dan bertakwalah kepadanya,” maksudnya, takutlah kamu pada adzab-Nya. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ “Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu,” maksudnya, lebih baik daripada kamu menyembah berhala. إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ “Jika kamu Mengetahui.”

Firman Allah SWT, إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا “Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala,” maksudnya, patung-patung. Abu Ubaidah¹⁶⁰¹ mengatakan bahwa *ash-shanam* itu adalah patung atau berhala yang terbuat dari emas atau perak. Sedangkan *al watsan* adalah patung yang terbuat dari tanah atau dari batu.

Al Jauhari¹⁶⁰² berkata, bahwa *Al Watsan* artinya *Ash-Shanam* jamaknya adalah *wutsun* dan *autsan* seperti *usdun* dan *aasaadun*.

وَإِن كُنْتُمْ إِفْكًا “Dan kamu membuat dusta.” Al Hasan berkata, “Arti dari وَإِن كُنْتُمْ إِفْكًا adalah *tanhitun* (memahat)¹⁶⁰³ artinya adalah bagaimana kalian menyembah berhala sedangkan kalian sendiri yang membuatnya.” Mujahid mengatakan bahwa *al ifk* artinya *al kidzb*

¹⁶⁰¹ Lih. *Majaz Al Qur`an* (2/114).

¹⁶⁰² Lih. *Ash-Shihhah* (6/2212).

¹⁶⁰³ Tafsir Hasan Al Bashri (2/194)

(dusta)¹⁶⁰⁴ maknanya adalah kalian membuat patung berhala dan kalian berbuat dusta. Abu Abdurrahman membaca **وَتَخْلُقُونَ**¹⁶⁰⁵. Ada yang membacanya, **تُخْلِقُونَ** artinya banyak membuat. Ada juga yang membacanya, **تَخْلُقُونَ**. Ada yang membaca *afikan*.¹⁶⁰⁶ Dalam hal itu¹⁶⁰⁷ ada dua alasan: (1) menjadi mashdar (infinitif). (2) menjadi sifat dari *fi'il* menjadi *khalqan afkan* atau *dza ifkin wa bathilin* **أَوْثَنَّا** dinashabkan kepada **تَعْبُدُونَ** huruf *ma* dibaca dengan sempurna.

Pada selain ayat Al Qur'an boleh membaca *rafa'* kata *autsan* dengan menjadikan *maa* sebagai isim bagi *lianna*, dan kalimat **تَعْبُدُونَ** sebagai *shilah*-nya. Huruf *ha'* dihapus karena isimnya terlalu panjang dan *autsaan* dijadikan sebagai khabar dari *inna*. Adapun **وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا** dibaca mashub oleh *fi'il* bukan yang lain.

لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ “Selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah,” maksudnya arahkan keinginan kalian dalam memperoleh rizki kepada Allah, mintalah kepada-Nya saja.

وَإِنْ تَكْذَبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ “Dan jika kamu (orang kafir) mendustakan, maka umat yang sebelum kamu juga telah mendustakan.” Ada yang berpendapat, ini adalah perkataan nabi Ibrahim, berdusta itu adalah kebiasaan orang kafir sedangkan rasul itu tugasnya hanyalah menyampaikan apa yang telah diwahyukan kepadanya.

¹⁶⁰⁴ *Atsar* ini dari Mujahid, dan disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/218).

¹⁶⁰⁵ *Qira'ah* Abu Abdurrahman ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/218), sebagaimana dalam *Al Muhtasab*, karya Ibnu Jinni (2/160).

¹⁶⁰⁶ *Qira'ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/210) yang nasabnya kepada Ibnu Zabir dan Fadhil bin Zarqan. Disebutkan oleh Ibnu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhiith* (7/145). Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/276).

¹⁶⁰⁷ Lih. *Al Kassyaf* (3/186).

Firman Allah SWT, *أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ* “Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya.” Bacaan yang lazim dipakai adalah dengan memakai huruf *ya`* pada *khavar*. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Abi Abid dan Abi Hatim. Abu Ubaid mengatakan bahwa hal ini untuk mengingatkan manusia, seolah-olah Allah berfirman, “Apakah kamu tidak tahu, bagaimana ummat-ummat terdahulu.”

Abu Bakar, Al Akmath, Ibnu Watsab, Hamzah dan Kisa`i membacanya, *تَرَوْا*<sup>1608</sup> dengan huruf *ta`* sebagai *khithab* pada firman Allah, *وَإِنْ تُكَذِّبُوا* “Dan jika kamu (orang kafir) mendustakan.”

Ada yang mengatakan, *وَإِنْ تُكَذِّبُوا* “Dan jika kamu (orang kafir) mendustakan.” *Khithabnya* (pesannya ditujukan) kepada orang Quraisy bukan dari perkataan nabi Ibrahim *تُرَيْدُ* yaitu penciptaan makhluk dan mengutus rasul.

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah “Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah SWT menjadikan buah-buahan itu, menghidupkannya kemudian mematikannya dan mengulangi hal yang demikian itu terus-menerus.”

Allah SWT juga menciptakan manusia kemudian mematikannya setelah memberikan anak dan keturunan kepadanya dan dari anak tersebut kemudian lahirlah anak yang lain. Demikian juga dengan semua binatang yang ada dipermukaan bumi ini, kita dapat saksikan bagaimana Allah SWT menciptakan segala macam jenis binatang, mereka dapat hidup dan berkembang biak hingga akhirnya mati dan dilanjutkan oleh keturunan berikutnya. Hal ini berlangsung terus menerus sampai Hari Kiamat. Semua ini menunjukkan betapa Allah SWT Maha Kuasa atas segalanya.

---

¹⁶⁰⁸ Dibaca dengan huruf *ta` mutawatir* seperti dalam *Taqrib An-Nasyr* hal. 158.

“*Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah,*” maksudnya, tidak ada yang mustahil bagi-Nya, karena jika Allah menghendaki sesuatu, maka Dia hanya cukup berkata, “*Jadilah, maka hal itu terjadi.*”

Firman Allah:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ
الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن
يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا أَنشَأَ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ
حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾
وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم
بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٥﴾

“*Katakanlah, 'Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya,' kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah mengadzab siapa yang dikehendaki-Nya, dan memberi rahmat kepada siapa yang*

dikehendaki-Nya, dan Hanya kepada-Nya-lah kamu akan dikembalikan. Dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri (dari adzab Allah) di bumi dan tidak (pula) di langit dan sekali-kali tiadalah bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Dia, mereka putus asa dari rahmat-Ku, dan mereka itu mendapat adzab yang pedih. Maka tidak adalah jawaban kaum Ibrahim, selain mengatakan, 'Bunuhlah atau bakarlah dia', lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan Berkata Ibrahim, 'Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia Ini Kemudian di Hari Kiamat sebagian kamu mengingkari sebagian (yang lain) dan sebagian kamu melaknati sebagian (yang lain), dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sekali-kali tak ada bagimu para penolongpun.'

(Qs. Al 'Ankabuut [29]: 20-25)

Firman Allah SWT, *قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ* “Katakanlah, “Berjalanlah di (muka) bumi,” Maksudnya, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, “Berjalanlah kamu di atas permukaan bumi.” *فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ* “Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya,” bagaimana banyaknya manusia dengan segala perbedaan yang ada, baik dari segi bahasa, perbedaan warna kulit dan tabiat masing-masing dan lihatlah perbedaan yang ada antara orang sekarang dengan orang-orang terdahulu. Jika kita perhatikan dengan seksama kita akan mendapatkan banyak perbedaan dengan mereka, baik dari segi tempat

tinggal, tingkah laku dan perbedaan pola pikir. Semua itu terjadi karena kuasa Allah SWT. Tidakkah kita tahu bagaimana keadaan mereka saat itu dan bagaimana Allah SWT menghancurkan mereka akibat ulah perbuatan mereka sendiri yang melanggar aturan Allah SWT.

ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ “Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi.” Abu Amr dan Ibnu Katsir membacanya, النَّشْأَةَ dengan *fathah* huruf *syin*¹⁶⁰⁹, keduanya adalah dua bahasa, seperti halnya *ar-ra`fah* dan *ar-raafah* dsb.

Al Jauhari¹⁶¹⁰ berkata, *ansya`a allahu khalqahu*, isimnya adalah *an-nasy`ah* dan *an-nasya`ah* dengan memakai *mad* menurut Abi Amr bin Al `ila.

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ “*Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah mengadzab siapa yang dikehendaki-Nya,*” dengan keadilannya. وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ “*Dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki-Nya,*” dengan keutamaannya. وَإِلَيْهِ تُقَلَّبُونَ “*Dan Hanya kepada-Nya-lah kamu akan dikembalikan,*” maksudnya, kalian akan kembali kepada Allah SWT.

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ “*Dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri (dari adzab Allah) di bumi dan tidak (pula) di langit.*” Al Farra`¹⁶¹¹ mengatakan bahwa maknanya adalah “Tidak ada satupun makhluk yang ada di langit yang bisa melepaskanmu dari adzab Allah.” Kalimat seperti ini biasa dalam bahasa Arab yaitu *dhamir* (kata ganti) yang belum jelas pada kalimat yang kedua. Seperti dalam perkataan Hassan:

¹⁶⁰⁹ *Qira`ah* seperti ini adalah *mutawatir* sebagaimana dalam *Al Iqna`* (2/726) dan *Taqrib An-Nasyr*.

¹⁶¹⁰ Lih. *Ash-Shihhah* (1/77).

¹⁶¹¹ Lih. *Ma`ani Al Qur`an* (2/315).

Barangsiapa (man) yang mengikuti rasul

*yang memuji dan menolongnya adalah sama.*¹⁶¹²

Maksudnya adalah barangsiapa yang memuji atau menolongnya adalah sama saja. *Man* menjadi *dhamir*-nya sebagaimana juga dikatakan oleh Abdurrahman bin Zaid.

Contoh lainnya seperti dalam Firman Allah SWT, وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ “Tiada seorangpun diantara kami (malaikat) melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu.”¹⁶¹³ Maknanya adalah bahwa tidak ada seorang pun di langit dan dibumi yang bisa mengalahkan kekuasaan Allah.

Quthrub berkata, “Begitu juga di langit andaikan kalian ada disana.”¹⁶¹⁴ Seperti engkau berkata, “Si fulan tidak meninggalkanku baik di Basrah maupun di sini” artinya adalah tidak meninggalkanku di Basrah andaikan memang Aku bisa sampai kesana. Ada yang berpendapat bahwa maksud kalimat tersebut adalah tidak ada yang bisa lolos dari langit dan bumi.

Al Mubarrad mengatakan bahwa maknanya adalah tak seorang pun yang ada di langit, karena kata *man* (siapa) di sini bukan *maushul* akan tetapi ia *nakirah* فِي السَّمَاءِ menjadi *sifat*, dan *sifat* terkadang menempati tempatnya *maushuf* (yang disifati).¹⁶¹⁵ Akan tetapi Ali bin Sulaiman menolak pendapat tersebut. Dia mengatakan bahwa hal itu tidak boleh, karena *man* apabila *nakirah* maka sifatnya seperti *shilah*,

---

¹⁶¹² Bait dari beberapa bait yang diucapkan oleh Hasan bin Tsabit RA pada Abi Sufyan sebelum dia masuk Islam dia memuji Rasulullah SAW yang terdapat dalam *Ma'ani Al Qur'an*, karya An-Nuhhas (5/218). Dan *Ma'ani Al Qur'an*, karya Al Farra' (2/315) dan tafsir Ibnu Athiyah (12/212).

¹⁶¹³ Ash-Shafaat [37]: 164.

¹⁶¹⁴ Disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/277).

¹⁶¹⁵ *Ibid*.

maka tidak boleh membuang maushulnya, menghapus *shilah*. Jadi makna yang dimaksud adalah “Sekalipun kalian hidup di langit, kalian tetap tidak akan bisa mengalahkan Allah SWT, seperti dalam firman Allah, *وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّسَيَّدَةٍ* “Kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh.”¹⁶¹⁶ Juga dalam firman Allah SWT, *وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ* “Dan sekali-kali tiadalah bagimu pelindung dan penolong selain Allah.” Boleh juga membacanya, *نَصِيرٌ* dengan dibaca *rafa'*, huruf *مِن* di sini hanya bersifat tambahan.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ “Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Dia,” maksudnya, dengan Al Qur'an atau dengan semua tanda-tanda kebesaran Allah SWT, *أُولَئِكَ يَبْغُوا مِن رَّحْمَتِي* “Mereka putus asa dari rahmat-Ku,” maksudnya, dari surga. Putus asa di sini dinisbatkan kepada mereka.

Ayat ini merupakan pemberitahuan dan peringatan bagi penduduk Makkah. Kemudian *khithab* kembali pada kisah nabi Ibrahim dalam firman Allah yang berbunyi, *فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ* “Maka tidak adalah jawaban kaum Ibrahim,” ketika nabi Ibrahim mengajak ummatnya untuk menyembah kepada Allah.

إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ “Selain mengatakan, 'Bunuhlah atau bakarlah dia'.” Mereka kemudian sepakat untuk membakar nabi Ibrahim. *فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ* “Lalu Allah menyelamatkannya dari api,” maksudnya, dari penyiksaan yang dilakukan oleh kaumnya. *إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ* “Sesungguhnya pada yang demikian,” maksudnya, setelah nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari kobaran api yang sangat dahsyat namun nabi Ibrahim selamat dan tidak terbakar sedikitpun. *لَآيَاتٍ* *qira'ah* pada umumnya *جَوَابٌ* dengan menashabkan huruf *ba'* karena

¹⁶¹⁶ Qs. An-Nisaa` [4]: 78.

dia sebagai *khabarkanya kaana*, أَنْ قَالُوا pada posisi *rafa'* sebagai isimnya *kaana*.

Salim Al Afthas, Umar dan Ibn Dunya membacanya, جَوَابٌ¹⁶¹⁷, dibaca dengan *rafa'* karena dia sebagai isim dari *kaana* sedangkan *anna* pada posisi *khabar* sebagai *nashab*. وَقَالَ “Dan berkata,” maksudnya, Ibrahim. إِنَّمَا أَخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا “*Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini.*”

Hafsh dan Hamzah membacanya, مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ. Sedangkan Ibnu Katsir, Abu Umar dan Al Kisa'i membacanya, مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ¹⁶¹⁸. Al Asya dari Abi Bakar dari Ashim, Ibnu Watsab dan Al A'masy mereka membacanya, مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ¹⁶¹⁹ Sedangkan yang lainnya membacanya, مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ¹⁶²⁰.

Tentang *qira'ah* Ibnu Katsir ada tiga alasan. Az-Zujaj menyebutkan dua diantaranya.¹⁶²¹

---

¹⁶¹⁷ *Qira'ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/213). Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (7/148).

¹⁶¹⁸ Dibaca dengan *rafa'* tanpa tanwin adalah *qira'ah* yang sudah *mutawatir* sebagaimana dalam pembahasan tentang *Taqrib An-Nasyr* hal 158, *Al Iqna'* (2/726). inilah macam-macam *qira'ah* yang telah *mutawatir* pada firman Allah “*mawaddatu bainakum*” yaitu : 1- dengan dibaca nasab dan idhafah (Hafash dan Hamzah) 2- dibaca *rafa'* dan idhafah (Ibnu Katsir dan Abi 'Amr) 3- dibaca nasab keduanya dan tanwin (Lainnya)

¹⁶¹⁹ Dibaca dengan *rafa'* dan tanwin disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/278).

¹⁶²⁰ Dibaca dengan *rafa'* tanpa tanwin. Kalimat *bainakum* dengan fathah, disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/214), Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (7/148), Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/278).

¹⁶²¹ Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/245).

Pertama, kalimat *mawaddah* menjadi khabar dari *inna*. Jadi kata *ma* di sini berarti *alladzi*, maka kalimat tersebut menjadi مَوَدَّةٌ بَيْنَكُمْ.

Kedua, menjadi *dhamir* dari *mubtada`* yaitu *hiya mawaddatu au tilka mawaddatu bainikum* artinya tuhan yang kamu sembah. Ketiga, yang belum disebutkan adalah kata *mawaddah* pada posisi *rafa`* menjadi *mubtada`*, sementara فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا menjadi *khabarnya*. Mengidhafahkan kata *mawaddah* pada kalimat *bainakum*, yaitu menjadikan *bainakum* sebagai *isim yang bukan zharaf*. Siapa yang membaca *rafa`* kalimat *mawaddah* dan huruf *nun*-nya, maka seperti keterangan yang telah disebutkan. *Bainakum* pada posisi *nashab* menjadi *zharf*. Barangsiapa yang membaca *nashab* kata مَوَدَّةٌ dan tidak membaca *tanwin* maka kalimat itu menjadi *maf`ul* (objek).

Para ahli nahwu menjadikannya sebagai *maf`ul*. Sibawaihi menceritakan, “Wahai pencuri malam dari penghuni rumah,” tidak boleh diidhafahkan karena dia menjadi *zharaf* dan bukan di sini tempat pembahasannya. Siapa yang membaca *rafa`* kata *mawaddatun* beserta *nun*-nya, maka maknanya seperti yang telah disebutkan diatas. Kalimat *bainakum* pada posisi *nashab* menjadi *zharaf*. Siapa yang menashabkan kalimat *mawaddata* dan tidak membacanya dengan *tanwin*, maka dia menjadikannya sebagai *maf`ul*. Dia menjadikan kata *innama* sebagai sebuah huruf dan bukan bermakna *al ladzi*. Boleh juga menashabkan kalimat *mawaddah* dengan menjadikannya sebagai *maf`ul min ajlih* seperti Anda katakan, “Saya datang kepadamu dengan membawa kabar baik.” Maksud dari si Fulan *mawaddatu lahu bainikum* dengan *khafd*. Barangsiapa yang membaca dengan *tanwin* kalimat *mawaddah* dan menashabkannya, maka maknanya seperti yang telah dijelaskan tadi.

Ibnu Al Anbari berkata, “Barangsiapa yang membaca *mawaddah bainakum* dan *mawaddah bainikum* maka tidak boleh berhenti pada kalimat *al autsan* tetapi berhenti pada kalimat *الْحَيَاةِ الدُّنْيَا*, jadi makna dari ayat tersebut adalah “Kalian mencintai menyembah patung dan berhala selama hidup di dunia.”

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
“Kemudian di Hari Kiamat sebagian kamu mengingkari sebagian (yang lain) dan sebagian kamu melaknati sebagian (yang lain).” Pada Hari Kiamat nanti patung dan berhala itu hanya membela diri sendiri dan tidak mau bertanggung jawab dengan orang-orang yang menyembahnya, sebagaimana Firman Allah SWT, *الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الصَّادِقِينَ* “Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa.”¹⁶²² *وَمَا أَوْلَاكُمْ أَلْتَارُ* “dan tempat kembalimu ialah neraka.” Dikatakan kepada orang-orang yang menyembah berhala dan orang-orang yang mengikuti perbuatan mereka tersebut.

Ada yang berpendapat bahwa termasuk berhala-berhala yang mereka sembah, seperti dalam firman Allah SWT, *إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ* “Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah umpan Jahanam.”¹⁶²³

¹⁶²² Qs. Az-Zuhruf [43]: 67.

¹⁶²³ Qs. Al Anbiyaa' [21]: 98.

Firman Allah:

فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٦﴾
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
وَأَيَّدْنَاهُ بِجِسْدِهِ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٦٧﴾

“Maka Luth membenarkan (kenabian)nya. Dan berkatalah Ibrahim, 'Sesungguhnya Aku akan berpindah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku (kepadaku). Sesungguhnya dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.' Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Ya'qub, dan kami jadikan kenabian dan Al Kitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan Sesungguhnya dia di akhirat, benar-benar termasuk orang-orang yang shalih.”

(Qs. Al ‘Ankabuut [29]: 26-27)

Firman Allah SWT, فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ *“Maka Luth membenarkan (kenabian)nya.”* Luth adalah orang yang pertama kali percaya pada kenabian nabi Ibrahim setelah melihat bahwa api yang membakar nabi Ibrahim itu menjadi dingin dan menyelamatkan nabi Ibrahim. Ibnu Ishak mengatakan bahwa Luth percaya dengan kenabian Ibrahim, dia (luth) adalah anak dari saudara perempuannya Ibrahim¹⁶²⁴ demikian juga dengan Sarah, anak dari pamannya.

¹⁶²⁴ Menurut pendapat dari orang yang mengatakan bahwa Luth As adalah anak dari saudara perempuannya nabi Ibrahim As yaitu Az-Zamahsyari dalam *Al Kasyyaf* (3/189). Ibnu Katsir dan kebanyakan ulama berpendapat bahwa Luth adalah anak dari saudara laki-lakinya. Lih. *Qashash Al Anbiya*, karya Ibnu Katsir (1/170). *Fath Al Qadir*, karya Asy-Syaukani, (4/279), *Qashash Al Anbiya*, karya An-Najjar hal. 112.

وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي *“Dan berkatalah Ibrahim, 'Sesungguhnya aku akan berpindah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku (kepadaku)'.”* An-Nakha'i dan Qatadah mengatakan bahwa yang berkata, *إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي* *“Sesungguhnya aku akan berpindah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku (kepadaku),”* adalah Ibrahim. Qatadah mengatakan bahwa nabi Ibrahim AS hijrah dari Kutsa, yaitu sebuah desa dipedalaman Kufah ke Harran kemudian pindah lagi ke Syam bersama anak saudaranya Luth bin Haron bin Tarikh dan juga anak perempuannya Sarrah.

Al Kalbi mengatakan bahwa nabi Ibrahim AS pindah dari Harran ke Palestina. Dialah orang pertama yang hijrah dari bumi orang-orang kafir. Muqatil mengatakan bahwa nabi Ibrahim hijrah ketika dia berumur 75 tahun.

Ada yang mengatakan, bahwa orang yang berkata, *إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي* *“Sesungguhnya Aku akan berpindah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku (kepadaku),”* adalah Luth AS.

Al Baihaqi dari Qatadah berkata, “Orang yang pertama kali hijrah ke jalan Allah bersama keluarganya adalah Utsman bin Affan RA.”

Qatadah berkata, “Saya mendengar Nadrib bin Anas berkata: Saya mendengar Abu Hamzah yaitu Anas bin Malik berkata: Utsman bin Affan RA hijrah bersama putri Rasulullah SAW Ruqayah ke Habsyah, kemudian sampailah berita itu ke telinga Rasulullah SAW.”

Pada suatu ketika nabi Muhammad SAW bertemu dengan seorang wanita dari bani Quraisy. Wanita itu berkata, “Wahai Muhammad, saya melihat menantumu bersama istrinya.” Rasul bertanya, “Kamu melihat mereka sedang apa?” wanita itu menjawab, “Saya lihat dia membawa istrinya diatas keledai, sementara dia

berjalan sambil menuntunnya.” Rasulullah kemudian bersabda, “*Sesungguhnya Allah bersama mereka, ketahuilah bahwa Utsman adalah orang yang pertama kali hijrah bersama keluarganya setelah nabi Luth.*”¹⁶²⁵

Al Baihaqi mengatakan bahwa kejadian ini terjadi pada tahun pertama hijrah, sedangkan hijrah yang kedua, ke daerah Habsyah, pada tahun kelima kenabian Muhammad SAW seperti dikatakan oleh Al Waqidi.

إِلَىٰ رَبِّيَّ “Ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku (kepadaku).” Maksudnya kepada ridha Tuhanku, dan ke mana saja yang Allah kehendaki dan perintahkan. إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ “*Sesungguhnya dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana,*” sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah An-Nisaa¹⁶²⁶ dan surah-surah yang lain.

Firman Allah SWT, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ “*Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak,*” maksudnya, Allah SWT memberikan keturunan kepada nabi Ibrahim, yaitu Ishak sebagai anaknya dan Ya’qub cucunya. Ishak lahir setelah Ismail dan Ya’qub setelah adanya Ishak. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ “*Dan kami jadikan kenabian dan Al Kitab pada keturunannya.*” Allah SWT tidak mengutus nabi yang lain setelah Ibrahim, kecuali dari anak cucu dan keturunannya. Allah SWT juga menurunkan kitab suci kepada mereka, yaitu kitab Taurat, Injil dan Al Qur’an. Demikian menurut pendapat sebagian besar para ulama. Sebagaimana diketahui bahwa kitab Taurat diturunkan kepada nabi Musa, Injil diturunkan kepada nabi Isa dan Al Qur’an diturunkan

¹⁶²⁵ Lih. *Kanz Al 'Ummal* 13 no.36259, 16 no.46257

¹⁶²⁶ Lih. Tafsir surah An-Nisaa' ayat 100.

kepada Muhammad SAW. Mereka semua merupakan anak cucu dan keturunan nabi Ibrahim AS.

وَأَيَّتَهُ أَجْرُهُ فِي الدُّنْيَا “Dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia.” Ikrimah mengatakan bahwa nabi Ibrahim diberikan banyak kelebihan oleh Allah SWT, sebagai pusat dari para pemeluk agama.

Sufyan meriwayatkan dari Hamid bin Qaish, dia berkata, “Said bin Jabir menyuruh orang untuk bertanya kepada Ikrimah tentang firman Allah yang berbunyi, وَأَيَّتَهُ أَجْرُهُ فِي الدُّنْيَا ‘Dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia.’ Said bin Jabir berkata, ‘benar’¹⁶²⁷. Qatadah berkata, ‘Maksud dari ayat tersebut seperti firman Allah, وَأَيَّتَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً “Dan Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia,”¹⁶²⁸ atau Allah SWT memberikan ganjaran berupa kebajikan atas segala amal yang telah dia lakukan.

Ada yang mengatakan, وَأَيَّتَهُ أَجْرُهُ فِي الدُّنْيَا “Dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia,” adalah bahwa kebanyakan dari para nabi adalah berasal dari keturunannya.¹⁶²⁹ وَإِنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ “Dan sesungguhnya dia di akhirat, benar-benar termasuk orang-orang yang shalih.” Kalimat فِي الْآخِرَةِ tidak termasuk *shilah*, melainkan penjelasan, dan ini telah dijelaskan sebelumnya dalam surah Al Baqarah¹⁶³⁰. Semua keterangan diatas menunjukkan betapa nabi Ibrahim dimuliakan oleh Allah dengan segala kelebihan yang dia miliki. Ayat tersebut menganjurkan kepada kita untuk mengikuti kesabaran nabi Ibrahim dalam menjalankan suatu kebenaran.

---

¹⁶²⁷ *Atsar* ini dari Ikrimah, dan disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/220).

¹⁶²⁸ Qs. An-Nahl [16]: 122.

¹⁶²⁹ Perkataan ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *ibid*.

¹⁶³⁰ Lih. Tafsir ayat 130 dari surah Al Baqarah.

Firman Allah:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ
بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَيْنَكُمْ لَأْتُونَ الرِّجَالَ
وَتَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ
جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾ وَلَمَّا
جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ
أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرًا تُهْرَقُونَ ﴿٣٢﴾
وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذُرْعًا
وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرًا تَكُنُ
مِنَ الْعَادِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا
مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً
بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾

*“Dan (Ingatlah) ketika Luth Berkata kepada kaumnya,
'Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang
amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari
umat-umat sebelum kamu. Apakah sesungguhnya kamu patut
mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di
tempat-tempat pertemuanmu?’ Maka jawaban kaumnya tidak lain*

Hanya mengatakan, 'Datangkanlah kepada kami adzab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.' Luth berdoa, 'Ya Tuhanku, tolonglah Aku (dengan menimpakan adzab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu.' Dan tatkala utusan kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan, 'Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri (Sodom) ini. Sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zhalim.' Berkata Ibrahim, 'Sesungguhnya di kota itu ada Luth.' Para malaikat berkata, 'Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).' Dan tatkala datang utusan-utusan kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah karena (kedatangan) mereka, dan (merasa) tidak punya kekuatan untuk melindungi mereka dan mereka berkata, 'Janganlah kamu takut dan jangan (pula) susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali isterimu, dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Sesungguhnya kami akan menurunkan adzab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Dan sesungguhnya kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal'." (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 28-35)

Firman Allah SWT, **وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ** “Dan (Ingatlah) ketika Luth Berkata kepada kaumnya.” Al Kisa`i mengatakan makna dari ayat tersebut adalah kami telah mengutus nabi Luth. Al Kisa`i berkata, “Saya lebih suka dengan pendapat ini, boleh juga mengartikan ayat tersebut dengan 'Ingatlah ketika Luth berkata kepada kaumnya tentang perbuatan mereka yang buruk'.”

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَجِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

“Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu.” Qira’ah **أَيُّكُمْ** telah dijelaskan sebelumnya dalam surah Al ‘Araaf. Kisah tentang nabi Luth dan kaumnya telah diceritakan dalam surah Al ‘Araaf dan surah Huud.

وَتَقَطَّعُونَ السَّبِيلَ “Dan mereka menyamun.” Ada yang mengatakan, bahwa kaum nabi Luth adalah para perampok yang suka mencegat orang yang sedang dalam perjalanan¹⁶³¹, mereka sering membunuh dan merampas harta yang mereka bawa, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Zaid.

Ada yang berpendapat bahwa mereka merampas harta orang yang sedang lewat di jalan hanya untuk modal bersenang-senang dan pelacuran¹⁶³², seperti yang diceritakan oleh Ibnu Syajah.

Ada yang mengatakan bahwa kaum nabi Luth itu memutuskan keturunan laki-laki dari perempuan atau mereka lebih suka pada laki-laki daripada perempuan.

Menurut saya (Al Qurthubi), “Orang lainpun sepakat bahwa kaum nabi Luth itu suka mencegat orang di jalan untuk merampas hartanya sebagai modal untuk berbuat maksiat. **وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ** ‘Dan mengerjakan kemungkarannya di tempat-tempat pertemuannya?’. *An-Naadi* adalah tempat berkumpul dan merundingkan suatu masalah¹⁶³³ dalam kemungkarannya.

¹⁶³¹ (167-168) Perkataan ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/247), dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/281).

¹⁶³² *Ibid.*

¹⁶³³ *Ibid.*

Sekelompok ulama berpendapat, “Kaum Luth itu apabila bertemu dengan perempuan, mereka melemparnya dengan batu kerikil. Mereka mengasingkan perempuan dan membuang kecenderungan mereka terhadap perempuan.”

Ummu Hani` meriwayatkan dari nabi Muhammad SAW, dia berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah, *وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ* “Dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?” Rasulullah SAW menjawab, “Mereka mencegat dan merampas harta orang yang mereka temui, itulah kemungkaran yang mereka lakukan.”¹⁶³⁴ HR. Abu Daud Ath-Thayalisi dalam musnadnya. Demikian juga yang disebutkan oleh An-Nuhas, Ats-Tsa’labi, Al Mahdi dan Al Mawardi.

Ats-Tsa’labi menyebutkan ucapan dari Muawiyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya kaum nabi Luth itu sangat suka duduk-duduk dan berkumpul pada suatu tempat, setiap orang mempunyai mangkuk yang penuh dengan batu kerikil. Apabila ada orang yang lewat, mereka lalu melemparnya dengan batu tersebut dan siapa yang bisa mengenai orang itu maka dialah yang paling hebat.*” Jadi, mereka selalu berbuat kemaksiatan seperti itu, seperti dalam firman Allah, *وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ* “Dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?”

---

¹⁶³⁴ HR. At-Tirmidzi, dalam pembahasan tentang Tafsir (5/342), dia mengatakan bahwa hadits ini *hasan*. Disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan*. As-Suyuthi menyebutkan juga dalam *Ad-Dur Al Mantsuur*. An-Nuhas menyebutkan dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/222). Al Mawardi menyebutkan dalam tafsirnya (3/247). Ibnu Katsir dalam tafsirnya (3/411) dari riwayat Ahmad, At-Tirmidzi Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim.

Aisyah, Ibnu Abbas, Al Qasim bin Abu Bazzah¹⁶³⁵ dan Al Qasim bin Muhammad mengatakan, bahwa kaum Luth itu saling mengentuti satu sama lainnya ditempat mereka sering berkumpul.

Mansyur mengatakan dari Mujahid, bahwa kaum Luth itu sering membawa seorang laki-laki ditempat mereka berkumpul dan mereka memandangnya dengan penuh nafsu.

Dari mujahid juga dikatakan bahwa, kaum Luth itu suka bermain dengan burung merpati, senang mewarnai kukunya dengan pacar, suka bersiul-siul, melempar dengan batu kerikil dan tidak ada rasa malu dalam setiap perbuatannya.

Ibnu Athiyyah¹⁶³⁶ mengatakan bahwa perbuatan seperti ini telah ada dan dilakukan oleh sebagian umat Muhammad SAW, kita harus segera mencegahnya sebelum adzab Allah menimpa kita semua, sebagaimana Allah telah menimpakan adzabnya kepada kaum Luth.

Makhul mengatakan bahwa pada zaman kita sekarang ini telah ada sepuluh macam sifat jelek seperti sifat kaum Luth, yaitu mengunyah sesuatu dengan suara yang keras, mengecat kuku dengan pacar, membuka sarung, bersiul¹⁶³⁷ dengan menggunakan jari tangan, serban yang diikatkan diatas kepala, melempar *Julaahiq*¹⁶³⁸, suka bersiul-siul, melempar dengan batu kerikil, dan homo seksual.

---

¹⁶³⁵ Al Qasim bin Abi Bazzah – dengan dibaca fathah dan tasdid pada huruf dzai, adalah seorang budak dari bani Makhtum. Lih. *Taqrib At-Tahdzib* (2/115).

¹⁶³⁶ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/217).

¹⁶³⁷ Perkataan *تقبض الأصابع* yaitu melipatkan jari, setiap suara yang keluar dikarenakan dapat dikategorikan dengan *naqiid*. *Lisan Al 'Arab* (entri: *naqadha*).

¹⁶³⁸ *Julaahiq* adalah sejenis senjata yang dipakai untuk melemparkan sesuatu (sejenis ketapel), *Julaahiq* berasal dari bahasa Persia. Lih. *Lisan 'Arab* (entri: *Julhaq*).

Ibnu Abbas berkata, “Sesungguhnya kaum Luth itu mempunyai dosa-dosa yang lain selain pelacuran, yaitu mereka menzalimi sesamanya, saling mencaci maki diantara mereka, sering mengentuti orang lain pada setiap perkumpulan, sering melempari orang lain dan sering bermain dengan sesuatu yang ganjil dan aneh, memakai perhiasan yang disepuh, mengadu ayam, menanduk domba, mewarnai kuku dengan pacar, laki-laki suka memakai pakaian wanita dan wanita memakai pakaian laki-laki, memalak orang yang melintas.”

Semua ini menunjukkan betapa mereka mensekutukan Allah dan mereka jugalah kaum yang pertama kali melakukan homoseksual dan lesbi. Ketika nabi Luth berusaha untuk menghentikan kebiasaan buruk mereka agar mereka terhindar dari adzab Allah SWT, mereka malah berkata, *أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ* “*Datangkanlah kepada kami adzab Allah,*” maksudnya, mereka mengatakan bahwa Allah SWT tidak akan bisa untuk mengadzab mereka dan mereka berkata seperti itu karena mereka yakin bahwa nabi Luth itu hanyalah pembohong belaka. Kemudian nabi Luth memohon pertolongan kepada Allah SWT dan Allah mengirimkan para malaikat untuk mengadzab kaum nabi Luth yang membangkang. Sebelumnya para malaikat itu menemui nabi Ibrahim untuk memberikan kabar gembira bahwa mereka akan menolong nabi Luth sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Huud dan surah yang lain.

Al A'masy, Yaqub, Hamzah dan Al Kisa'i membacanya, *لَنْجِيئُهُ وَأَهْلَهُ* dengan *takhfif* (tanpa tasydid), sementara yang lainnya membacanya dengan *tasydid*.

Sedangkan Ibnu Katsir, Abu Bakar, Hamzah dan Al Kisa'i membacanya, **إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ** dengan *tanpa tasydid*¹⁶³⁹ sedangkan yang lain membacanya dengan *tasydid*. Dalam hal ini ada dua bahasa, *anja* dan *najja* dengan arti yang sama, dan hal ini telah dijelaskan sebelumnya. Ibnu Amir membaca *inna munazziluun* dengan *tasydid*¹⁶⁴⁰ Ibnu Abbas juga membaca demikian, sementara yang lainnya membacanya dengan *takhfif* (tanpa *tasydid*).

Firman Allah SWT, **وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ** “Dan sesungguhnya kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal.” Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah batu-batu bekas kaum Luth yang masih tersisa sampai saat ini. Abu Al Aliyah juga mengatakan hal yang sama.

Ibnu Abbas mengatakan bahwa bukti yang dimaksud adalah rumah bekas peninggalan mereka yang sekarang masih ada. Mujahid mengatakan bahwa bukti keberadaan dari kaum Luth adalah adanya air hitam yang tergenang diatas bumi. Semua pendapat tersebut adalah baku dan tidak ada yang menentangnya.

Firman Allah:

وَالِى مَدِينٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقَوْمٍ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَرْجُوا الْيَوْمَ
 الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ
 الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ ﴿٣٧﴾

¹⁶³⁹ *Qira'ah* ini *mutawatir* sebagaimana dalam *Taqrib An-Nasyr* hal. 110.

¹⁶⁴⁰ *Qira'ah* ini telah *mutawatir* sebagaimana dalam *Taqrib An-Nasyr* hal.158.

“Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan, saudara mereka Syu'aib, maka ia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah (pahala) hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan.' Maka mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.” (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 36-37)

Firman Allah SWT, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا “Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan, saudara mereka Syu'aib,” maksudnya, kami telah mengutus Syu'aib ke kota Madyan, telah disebutkan kisah dan kehancuran kaumnya dalam surah Al A'raaf¹⁶⁴¹ dan surah Huud.¹⁶⁴² وَأَرْجُوا الْآخِرَ “Dan harapkanlah (pahala) hari akhir.” Yunus An-Nahwi berkata, “Berusahalah untuk akhiratmu, karena di akhirat nanti setiap amal *shalih* akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan amal yang telah kita lakukan.”

وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ “Dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan,” maksudnya, janganlah kalian kafir atau ingkar kepada Allah, karena itu merupakan pangkal dari segala macam kerusakan. Adzab yang diturunkan oleh Allah semuanya bermula dari ingkarnya manusia dengan ajaran Allah yang dibawa oleh Rasul-Nya.

Ada yang mengatakan bahwa, وَأَرْجُوا الْآخِرَ “Dan harapkanlah (pahala) hari akhir,” maksudnya berimanlah dan percayalah kepada Allah karena kaum yang dulu diadzab adalah mereka yang ingkar dengan ajaran Allah SWT.

¹⁶⁴¹ Lih. Tafsir ayat 85 dari surah Al 'Araaf.

¹⁶⁴² Lih. Tafsir ayat 84 dari surah Huud.

Firman Allah:

وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِنِهِمْ وَزَيْنَ
لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾

“Dan (juga) kaum 'Aad dan Tsamud, dan sungguh telah nyata bagi kamu (kehancuran mereka) dari (puing-puing) tempat tinggal mereka. Dan syetan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu ia menghalangi mereka dari jalan (Allah), sedangkan mereka adalah orang-orang berpandangan tajam.” (Qs. Al ‘Ankabuut [29]: 38)

Firman Allah SWT, **وَعَادًا وَثَمُودًا** “Dan (juga) kaum 'Aad dan Tsamud.” Al Kisa'i berkata, “Sebagian ulama mengatakan ayat ini kembali pada awal surah, *walaqad fatanna min qablihim wafatanna 'aadan wa tsamuudan* (dan sungguh telah kami uji sebelum mereka, dan telah kami uji kaum Aad dan Tsamud),” namun Al Kisa'i lebih suka apabila ayat ini menjadi *ma'thuf* pada, **فَأَخَذَتْهُمُ الرَّحْفَةُ** “Lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat,” maksudnya, gempa itu menimpa kaum 'Aad dan Tsamud.

Az-Zujaj mengatakan bahwa pengertian dari ayat tersebut adalah “Kami telah menghancurkan kaum 'Aad dan Tsamud.”

Ada yang mengatakan, bahwa makna dari ayat tersebut adalah “Katakanlah kepada kaum 'Aad ketika kami mengutus nabi Huud kepada mereka, tetapi mereka mendustakannya, hingga kami akhirnya menghancurkan mereka. Demikian juga halnya dengan kaum Tsamud, kami telah mengutus seorang Rasul kepada mereka, tapi mereka mendustakannya dan kami hancurkan mereka dengan gempa yang

sangat hebat sebagaimana kami hancurkan kaum 'Aad dengan angin yang sangat dahsyat.”

وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ “Dan sungguh telah nyata bagi kamu,” wahai seluruh orang kafir. مِنْ مَسَكِنِهِمْ “Dari (puing-puing) tempat tinggal mereka,” maksudnya, kami hancurkan mereka dengan batu sebagai tanda akan kehancuran mereka. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ “Dan syetan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka,” maksudnya, mereka mengira bahwa perbuatan mereka itu adalah benar.

فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ “Lalu ia menghalangi mereka dari jalan (Allah),” maksudnya, dari jalan yang benar. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ “Sedangkan mereka adalah orang-orang berpandangan tajam.” Ada dua pendapat dalam masalah ini:

Pertama, mereka berada dalam kesesatan. Demikian yang dikatakan oleh Mujahid.

Kedua, mereka sudah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah dengan adanya bukti-bukti yang dibawa oleh para Rasul. Ini adalah perkataan orang lain selain Mujahid.

Seseorang itu baru dikatakan mengetahui, apabila dia mengetahui sesuatu secara pasti. Al Farra¹⁶⁴³ mengatakan bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang yang berakal namun tidak mempergunakan akalanya dengan baik.

Ada yang mengatakan bahwa telah didatangkan kepada mereka apa yang seharusnya didatangkan dan telah jelas bagi mereka adzab yang bakal mereka terima.

---

¹⁶⁴³ Lih. *Ma'ani Al Qur'an* (2/317).

Firman Allah:

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ
فَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴿٣٩﴾ فَكَلَّا أَخَذْنَا
بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ
وَمِنْهُمْ مَن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَن أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ
اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

“Dan (juga) Qarun, Fir’aun dan Haman. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan (membawa bukti-bukti) keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di (muka) bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput (dari kehancuran itu). Maka masing-masing (mereka itu) kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.” (Qs. Al ‘Ankabuut [29]: 39-40)

Firman Allah SWT, وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ “Dan (juga) Qarun, Fir’aun dan Haman.” Al Kisa’i¹⁶⁴⁴ berkata, “Jika kamu mau, maka ayat ini kembali pada kaum ‘Aad, dan jika kamu mau bisa juga kembali pada ayat فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ “Lalu ia menghalangi mereka

¹⁶⁴⁴ Lih. I’rab Al Qur’an (3/256).

dari jalan (Allah),” maksudnya, syetan menghalangi Qarun, Fir’aun dan Haman dari jalan Allah SWT.

Ada yang mengatakan bahwa Allah SWT menghancurkan mereka semua setelah Allah mengutus Rasul-Nya untuk mengajak mereka kembali ke jalan Allah.

فَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ “Akan tetapi mereka berlaku sombong di (muka) bumi,” maksudnya, mereka sombong dan tidak mengindahkan kebenaran yang datang dari Allah SWT. وَمَا كَانُوا سَافِرِينَ “Dan tiadalah mereka orang-orang yang luput (dari kehancuran itu),” maksudnya, tidak lolos dari adzab Allah. Ada yang mengatakan, bahwa mereka tetap dalam kekufuran, padahal telah banyak orang yang kufur sebelum mereka dan mereka semua telah dihancurkan oleh Allah SWT.

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ “Maka masing-masing (mereka itu) kami siksa disebabkan dosanya.” Al Kisa’i mengatakan bahwa فِكُلًّا manshub kepada أَخَذْنَا, atau kami akan adzab mereka sesuai dengan dosa mereka masing-masing. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا “Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil,” yaitu kaum Luth. Atau mereka diadzab dengan angin kencang beserta hujan kerikil, yaitu yang dipergunakan sebagai siksaan.

وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ “Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur,” yaitu Bani Tsamud dan Madyan. وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ “Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi,” yaitu Qarun. وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَقْنَا “Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan,” yaitu kaum nabi Nuh dan fir’aun beserta para pengikutnya. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ “Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka,” karena

Allah sebelumnya telah memberikan peringatan dengan mengutus Rasul kepada mereka, akan tetapi mereka tetap ingkar dan tidak mengindahkan peringatan dari Allah yang disampaikan oleh nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka.

Firman Allah:

مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ
أَتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا
يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

“Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka Mengetahui. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah. Dan dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.” (Qs. Al ‘Ankabut [29]: 41-43)

Firman Allah SWT, *مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ* “Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba.” Al Akhfasy mengatakan *كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ* ayat ini berhenti di sini,

kemudian Allah menceritakan kisah dari laba-laba dengan firman-Nya *أَتَّخَذَتْ بَيْتًا* “Yang membuat rumah.” Ibnu Al Anbari mengatakan bahwa pendapat ini salah, karena *بَيْتًا* merupakan *shilah* dari *أَلْعَنَكُبُوتِ*, seolah-olah Allah berfirman, “Seperti laba-laba yang membuat rumah.” Jadi, tidak diperbolehkan berhenti pada *shilah* tanpa adanya *maushul*. Seperti pada firman Allah, *كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا* “Seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal.”¹⁶⁴⁵ Yang menjadi *shilah* di sini adalah *الْجِمَارِ*, jadi tidak boleh berhenti pada kata *الْجِمَارِ* tanpa dilanjutkan dengan *يَحْمِلُ*.

Al Farra' mengatakan bahwa sepertinya Allah SWT memberikan gambaran bagi orang yang menyembah tuhan selain Allah, sama sekali tidak ada manfaatnya, seperti rumah yang dibuat oleh laba-laba, dimana kita semua tahu bahwa rumah laba-laba itu sama sekali tidak dapat melindunginya dari udara panas maupun dingin. Tidak boleh berhenti membacanya pada kata *أَنْكَبُوتِ*, karena yang dijadikan sebagai perumpamaan oleh ayat tersebut adalah rumahnya yang sama sekali tidak dapat melindungi dirinya dari cuaca yang ada, sama seperti tuhan yang disembah selain Allah yang sama sekali tidak ada manfaat ataupun mudharatnya. *وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ* “Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah,” maksudnya, rumah yang paling lemah, adalah *بَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ* “Rumah laba-laba.”

Adh-Dhahhak mengatakan bahwa Allah SWT memberikan perumpamaan bagi tuhan yang disembah selain Allah, seperti sarang laba-laba.¹⁶⁴⁶ *لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ* “Kalau mereka Mengetahui.”¹⁶⁴⁶ berkaitan dengan sarang laba-laba, seandainya manusia itu mengetahui bahwa menyembah berhala itu seperti sarang laba-laba

¹⁶⁴⁵ Qs. Al Jumu'ah [6]: 5.

¹⁶⁴⁶ *Atsar* ini dari Adh-Dhahhak, disebutkan oleh An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur'an* (3/257).

yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Inilah perumpamaan bagi mereka yang menyembah tuhan selain Allah, hendaknya mereka tahu bahwa rumah atau sarang laba-laba itu amatlah rapuh.

Para pakar ilmu Nahwu mengatakan bahwa huruf *ta`* pada kata *Ankabuut* merupakan huruf tambahan, karena menunjukkan bahwa dia itu kecil dan jamak serta kalimat itu adalah *mu`annats* (feminim).

Diceritakan dari Zaid bin Maisarah bahwa laba-laba itu adalah syetan yang dirubah wujudnya oleh Allah SWT.

Atha` Al Kharasani berkata, "Sesungguhnya laba-laba itu telah dua kali menenun membuat jaring untuk menyelamatkan utusan Allah, pertama menyelamatkan nabi Daud ketika sedang dicari oleh Jalut, kedua saat menyelamatkan nabi Muhammad SAW waktu sembunyi di dalam goa, oleh karena itu kita tidak boleh membunuh laba-laba¹⁶⁴⁷ tanpa ada alasan yang kuat."

Diriwayatkan dari Ali RA, dia berkata, "Bersihkanlah rumahmu dari sarang laba-laba, karena apabila kita biarkan maka akan menyebabkan kemiskinan, dan menolak ragi juga menyebabkan kemiskinan."¹⁶⁴⁸

Firman Allah SWT, **إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ**
"Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah." *ma* sama artinya dengan *al-ladzi* (yang), dan huruf **مِنْ** untuk menyatakan sebagian. Apabila sebagai tambahan, maka maknanya untuk menegaskan dan tidak merubah maknanya. Makna dari ayat tersebut adalah "Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui bahwa

¹⁶⁴⁷ Disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/247).

¹⁶⁴⁸ *Atsar* ini dari Ali, dan disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/223).

tuhan yang disembah selain-Nya itu sangatlah lemah dan tidak bisa berbuat apapun untuk orang yang menyembahnya.”

‘Asim, Abu Amr dan Ya’qub membaca “*yad’uuna*” dengan huruf *yaa* Abi Ubaid juga memakai cara seperti itu sebagai tanda untuk menyebut ummat-ummat terdahulu. Sedangkan yang lain membaca dengan huruf “*taa*” sebagai tanda *Khitab*.

Firman Allah SWT, **وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ** “*Dan perumpamaan-perumpamaan ini,*” maksudnya, semua contoh ini telah disebutkan dalam surah Al Baqarah¹⁶⁴⁹ dan surah Al Hajj¹⁶⁵⁰ serta surah yang lainnya. **لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا** “*Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya,*” maksudnya, mereka tidak memahaminya. **إِلَّا الْعَالِمُونَ** atau kecuali oleh orang-orang yang mengenal Allah, sebagaimana Jabir meriwayatkan dari nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, “*Orang yang berilmu adalah orang yang bisa memahami Allah SWT kemudian taat menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dimurkainya.*”

Firman Allah:

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

لِلْمُؤْمِنِينَ

“Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin.” (Qs. Al ‘Ankabuut [29]: 44)

¹⁶⁴⁹ Lih. Tafsir ayat 26 dari surah Al Baqarah.

¹⁶⁵⁰ Lih. Tafsir ayat 73 dari surah Al Hajj.

Firman Allah SWT, *“خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ”* Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak,” maksudnya, mempunyai tujuan dan tidak sia-sia. Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan *haq* di sini adalah ucapan dan kemampuan Allah untuk menjadikannya. *إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً* “*Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda,*” maksudnya, menjadi tanda dan bukti kekuasaan Allah SWT. *لِلْمُؤْمِنِينَ* “*Bagi orang-orang mukmin,*” maksudnya, bagi orang yang beriman kepada-Nya.

Firman Allah:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ
تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا
تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Qur`an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Qs. Al ‘Ankabuut [29]: 45)

Dalam ayat ini dibahas empat masalah:

Pertama: Firman Allah *أَتْلُ* perintah untuk membaca dan mempelajari isinya, telah dijelaskan pembahasannya dalam surah

Thaahaa¹⁶⁵¹. Pada permulaan kitab juga telah diperintahkan untuk mempelajarinya, kitab yang dimaksud adalah Al Qur'an.

Kedua: Firman Allah SWT, **وَأَقِمِ الصَّلَاةَ** “Dan dirikanlah shalat.” *Khithab*-nya kepada nabi Muhammad SAW dan ummatnya, atau mendirikan shalat pada waktu yang telah ditentukan, dengan segala bacaannya, ruku, sujud, tasyahhud dan segala syarat dan rukun yang ada. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah¹⁶⁵² sehingga tidak perlu dijelaskan kembali.

Ketiga: Firman Allah SWT, **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ** “*Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.*” Maksudnya adalah shalat yang lima waktu itu dapat menangkal dosa-dosa yang ada di antara kelima waktu shalat tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits nabi SAW,

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِيَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَىٰ مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَىٰ مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.

“Bagaimana pendapat kalian seandainya di depan pintu rumahmu ada sungai dan kamu mandi lima kali dalam sehari, apakah masih ada kotoran yang tersisa?” Para sahabat menjawab, “Pasti tidak akan ada lagi kotoran yang tersisa.” Nabi SAW bersabda, “Seperti itulah perumpamaan shalat lima waktu, Allah SWT akan menghapus dosa-dosa dengannya.”¹⁶⁵³

¹⁶⁵¹ Lih. Tafsir ayat 124 dari surah Thaahaa.

¹⁶⁵² Lih. Tafsir ayat 3 dari surah Al Baqarah.

¹⁶⁵³ HR. At-Tirmidzi dalam *Al Adab* bab: No. 80. HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Waktu-waktu Shalat, bab: No.6 juga Muslim dalam pembatasan tentang masjid 1/462. An-Nasa'i dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang Shalat, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang iqamah dan Ahmad dalam *Al Musnad*.

HR. At-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah, dia mengatakan bahwa hadits ini adalah *hasan shahih*. Ibnu Umar mengatakan bahwa yang dimaksud dengan shalat di sini adalah Al Qur'an.¹⁶⁵⁴ Jadi, maknanya adalah "Ayat Al Qur'an yang dibaca ketika shalat itu dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar, begitu juga dari perbuatan zina dan maksiat lainnya."

Menurut saya (Al Qurthubi): "Ada hadits shahih yang mengatakan, '*Shalat itu dibagi antara Aku dan hambaku menjadi dua bagian.*'"¹⁶⁵⁵ Yang dimaksud adalah bacaan Al Faatihah. Hamad bin Abi Sulaiman, Ibnu Juraij dan Al Kalbi mengatakan bahwa *Al 'Abdu* di sini selama dalam shalatnya itu dia tidak melakukan perbuatan keji dan munkar, atau dengan kata lain sesungguhnya shalat itu dapat mencegah dari kemunkaran selama masih dalam waktu shalat.

Ibnu Athiyah¹⁶⁵⁶ berkata, "Ini merupakan kesimpulan dari semua pendapat yang ada."

Semua ini merujuk pada hadits yang diriwayatkan Anas bin Malik, dia berkata, "Ada seorang pemuda dari kalangan kaum Anshar yang shalat bersama nabi SAW dan dia tidak meninggalkan perbuatan kotor ataupun mencuri kecuali dosa yang telah dia lakukan. Pemuda itu kemudian menanyakannya kepada nabi SAW, beliau menjawab, "*Sesungguhnya shalatmu akan mencegahnya.*" Akan tetapi pemuda itu masih tetap berdoa dan memohon ampun kepada Allah, hingga akhirnya Rasul berkata, "*Bukankah sudah Aku katakan*

---

¹⁶⁵⁴ *Atsar* ini dari Ibnu Umar, dan disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/248).

¹⁶⁵⁵ Sudah ada pembahasannya dari surah Al Faatihah.

¹⁶⁵⁶ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/226).

kepadamu.”¹⁶⁵⁷ Ada tiga penafsiran dalam ayat ini seperti apa yang dikatakan oleh para *muhaqqiq* (peneliti) dan *mufasssir* (pakar tafsir) Al Qur'an.

Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan **وَأَقِمِ الصَّلَاةَ** adalah melaksanakan shalat dengan segala syarat dan rukunnya. Hikmahnya adalah shalat itu dapat mencegah pelakunya dari perbuatan yang keji dan tercela, karena dalam shalat itu juga terdapat bacaan Al Qur'an yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Ibadah shalat menyertakan seluruh anggota badan, apabila orang yang akan melaksanakan shalat itu telah masuk ke *mihrab* (tempat shalat) maka dia harus khusyu' menghadap tuhannya karena sesungguhnya dia sedang berada dihadapan Allah dan Dia dapat melihatnya. Jika seseorang dapat melakukan itu dengan benar, maka akan selamatlah dia dari segala bentuk kemaksiatan yang ada. Tujuan yang ingin dicapai dari semua ini adalah pendekatan diri kepada Allah SWT. Dengan melakukan ibadah shalat ini maka akan tampaklah wibawa seseorang dan itu tidak akan hilang hingga nanti dia melakukan shalat yang berikutnya. Inilah makna dari penjabaran semua ini, hendaknya seperti inilah seorang mukmin melakukan ibadah shalat lima waktu.

Menurut saya (Al Qurthubi): “Apalagi kalau seseorang itu menganggap bahwa ini adalah shalatnya yang terakhir kali. Inilah maksud yang sebenarnya, karena kematian itu tidak kenal waktu dan tempat. Kematian itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, tidak mengenal tempat, waktu maupun penyakit. Semua orang sependapat dan tidak seorang pun yang mengingkarinya.”

Diriwayatkan dari sebagian ulama, bahwa Rasulullah SAW setiap akan melakukan shalat badannya gemetar dan kulitnya seperti

---

¹⁶⁵⁷ Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya secara makananya (3/415).

kekening-kuningan. Setiap ditanya penyebab semua itu, beliau menjawab, “*Aku sedang berdiri dihadapan Allah SWT, berdiri dihadapan raja yang ada di dunia saja Aku gemetar, bagaimana jika aku berdiri dihadapan Raja diraja.*” Jika demikian cara kita melaksanakan shalat, maka pantaslah kalau shalat itu dapat mencegah diri kita dari melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah SWT.

Orang yang shalat tidak dalam keadaan khusyu’ maka shalatnya akan sia-sia dan tidak membuahkan hasil apa-apa —seperti halnya shalat kita— meskipun telah sering melakukan shalat tapi masih tetap melakukan maksiat, padahal kemaksiatan itu membuat kita jauh dari Allah SWT, meninggalkan shalat itu akan membuat kita semakin jauh dari hidayah Allah SWT.

Ada sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Hasan dan Al Akhmasy mereka berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Barangsiapa yang shalatnya tidak dapat mencegah dirinya dari berbuat keji dan munkar, maka tidak akan menambahkan apa-apa kecuali semakin jauh dari Allah SWT.*”¹⁶⁵⁸

Diriwayatkan bahwa tidak benar jika Hasan meriwayatkan dari nabi SAW, ini adalah sanad yang salah.

Ibnu Athiyyah¹⁶⁵⁹ berkata: Saya mendengar ayahku berkata, “Apabila kita perhatikan dan kita teliti maknanya, maka tidak boleh kita mengatakan bahwa shalatnya orang yang bermaksiat itu menjauhkannya dari Allah SWT, karena seolah-olah shalatnya itu termasuk perbuatan maksiat. Makna yang cocok adalah shalat orang yang berbuat maksiat itu tidak akan ada artinya dalam rangka pendekatan diri kepada Allah SWT. Shalat orang tersebut akan sia-sia

---

¹⁶⁵⁸ Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (3/414).

¹⁶⁵⁹ Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (12/226).

kecuali jika dia meninggalkan perbuatan maksiat yang selama ini dia lakukan.”

Dikatakan pada Ibnu Mas’ud, “Sesungguhnya fulan sering melakukan shalat.” Dia pun berkomentar, “Sesungguhnya shalatnya itu tidak berarti apa-apa kecuali jika dia mentaatinya.”¹⁶⁶⁰

Menurut saya (Al Qurthubi): Secara garis besar, makna hadits tersebut adalah, “Shalat yang demikian itu hanya akan membuat kita jauh dari Allah dan dengan shalat seperti itu hanya akan menjadikan Allah murka kepada kita.” Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa shalatnya orang yang berbuat keji dan munkar tidak akan menghasilkan apa-apa untuk dirinya.

Ada yang berpendapat bahwa hadits tersebut merupakan khabar yang berarti perintah. Yaitu perintah kepada orang yang shalat untuk berhenti melakukan perbuatan keji dan munkar. Shalat tidak bisa menghentikan perbuatan maksiat, karena shalat hanyalah sebagai penyebab untuk menghentikan perbuatan keji tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari firman Allah, هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ “Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan kepadamu dengan benar.”¹⁶⁶¹ juga dari firman Allah yang lain, أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُمْ يَنْتَكُمُ بِمَا كَانُوا بِهِ، “Atau pernahkah Kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan (kebenaran) apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan?”¹⁶⁶²

Keempat: Firman Allah SWT, وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ “Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain),” maksudnya, Allah

¹⁶⁶⁰ *Atsar* ini dari Ibnu Mas’ud, disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Ibid*.

¹⁶⁶¹ Qs. Al Jaatsiyah [45]: 29.

¹⁶⁶² Qs. Ar-Ruum [30]: 35.

SWT akan memberikan pahala dan ganjaran kepadamu lebih besar nilainya dari *dzikir* yang kamu lakukan ketika beribadah atau ketika sedang shalat. Makna seperti ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Darda', Abu Qurrah, Salman dan Hasan, Ath-Thabari juga berpendapat yang sama.

Diriwayatkan secara *marfu'* dari hadits Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW dalam hal Firman Allah SWT, **وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ** “Dan sesungguhnya mengingat Allah (*shalat*) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain),” beliau bersabda, “Allah SWT akan memberikan pahala yang lebih besar dari dzikirmu kepada-Nya.”

Ada yang berpendapat bahwa dzikir kepada Allah dalam shalat dan ketika membaca Al Qur'an itu lebih baik dari segalanya.

Ada juga yang mengatakan bahwa dzikir kepada Allah secara konsisten itu lebih besar pahalanya daripada shalat yang mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar.

Adh-Dhahhak mengatakan bahwa ingat kepada Allah disaat melakukan sesuatu yang diharamkan sangatlah besar pahalanya disisi Allah SWT. Ada juga yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah ingat kepada Allah dalam rangka menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar sangatlah besar pahalanya. *Akbar* terkadang artinya sama dengan *kabiir*.

Ibnu Zaid dan Qatadah mengatakan bahwa dzikir kepada Allah lebih besar pahalanya dibanding ibadah yang lain. Ada yang berpendapat bahwa dzikir kepada Allah dapat mencegah seseorang dari perbuatan maksiat, setiap orang yang selalu dzikir tidak akan menyangkalnya. Mereka pasti akan membenarkan pendapat seperti itu.

Ibnu Athiyyah berkata, “Menurut saya, makna dari **وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ** 'Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain)' adalah mutlak. Yaitu orang yang melaksanakan shalat akan terhindar dari segala perbuatan keji dan munkar, karena apa yang dia lakukan di dalam shalat akan dipraktekkan di luar shalat. Perbuatan keji dan munkar itu tidak akan bisa dihentikan kecuali oleh orang-orang yang selalu ingat kepada Allah baik pada waktu shalat maupun diluar shalat.

Pahala yang bakal diterima oleh orang seperti itu akan diberikan berlipat ganda oleh Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam hadits

مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ
ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ .

*“Barangsiapa mengingat-Ku dalam dirinya, maka Aku akan mengingatnya dalam diri-Ku, dan siapa mengingat-Ku dalam khalayak ramai, maka Aku akan mengingatnya dalam khalayak ramai yang lebih baik dari mereka.”*¹⁶⁶³

Gerakan di dalam shalat memang tidak akan bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar, akan tetapi dzikir yang benar-benar keluar dari dalam hati yang dibarengi dengan ilmu yang memadai, itulah yang bakal dapat membentengi diri dari perbuatan yang keji dan tercela. Allah SWT akan memberikan hidayah dan cahaya ilmu sebagai hasil dari dzikir seorang hamba kepada tuhanNya selama ini. Allah SWT berfirman, **فَاذْكُرُونِي أَذْكَرْكُم** “Karena itu, ingatlah

¹⁶⁶³ HR.Muslim dalam pembahasan tentang *Dzikir waddu'a* bab: *Al Hatssu 'ala dzikrillah* 4/2061, juga disebutkan oleh Al Bukhari dalam *Kitaabut-tauhid* . At-Tirmidzi dalam *Ad-Da'waat*. Ibnu Majah pada pembahasan tentang etika . Ahmad dalam *Al Musnad* (2/251)

kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu.”¹⁶⁶⁴ Ayat yang masih tersisa hanyalah perumpamaan tentang apa yang telah dijanjikan Allah SWT kepada hamba-Nya serta anjuran untuk melakukan segala hal yang diperintah -Nya.

Firman Allah:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾

“Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zhalim di antara mereka, dan Katakanlah, 'Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepada-Nya berserah diri. Dan demikian (pulalah) kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur`an). Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al Qur`an), dan di antara mereka (orang-orang kafir Makkah) ada yang beriman kepadanya. Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.”

(Qs. Al ‘Ankabuut [29]: 46-47)

¹⁶⁶⁴ Qs. Al Baqarah [2]: 152.

Dalam dua ayat ini ini dibahas dua masalah:

Pertama: Para ulama berbeda pendapat dalam Firman Allah SWT, *وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ* “Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli kitab.” Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud adalah para penduduk Makkah. Jadi diperbolehkan untuk berdebat dengan Ahli kitab di Makkah dengan cara-cara yang baik, artinya dengan mendoakan mereka dan mendengar pendapat serta dalil-dalil yang mereka kemukakan. Semua jawaban yang mereka berikan hendaknya kita kembalikan pada keimanan. Bukan dijadikan sebagai bahan atau alasan untuk memperkeruh suasana dan membuat suatu pertengkaran.

Firman Allah SWT, *إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ* “Melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zhalim di antara mereka.” Maksudnya adalah orang-orang yang zhalim, yaitu mereka yang telah diberikan penjelasan namun tetap membangkang dan tidak mau mengikuti aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT.

Ada yang mengatakan, bahwa tidak boleh berdebat dengan siapapun ahli kitab yang beriman kepada Muhammad SAW seperti Abdullah bin Salam dan kelompoknya. *إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ* “Melainkan dengan cara yang paling baik,” maksudnya, dengan perkataan yang sopan dan lemah lembut, sehingga tidak menyakiti hati mereka. Seperti dalam firman-Nya, *إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ* “Melainkan dengan cara yang paling baik.” Maksudnya adalah orang-orang yang masih kafir dari bani Quraizhah dan bani Nadhir serta yang lainnya.

Ada yang mengatakan, bahwa ayat ini di-*mansukh* (dihapus) oleh ayat peperangan, yaitu firman Allah SWT, *فَنَادُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ* “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada

Allah.”¹⁶⁶⁵ Sebagaimana dikatakan oleh Qatadah. *إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا* “Kecuali dengan orang-orang zhalim,” maksudnya, orang-orang yang mengatakan bahwa Allah SWT mempunyai anak. Mereka berkata, *يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ* “Tangan Allah terbelenggu,”¹⁶⁶⁶ dan juga berkata, *إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ* “Sesungguhnya Allah miskin.”¹⁶⁶⁷ Mereka adalah kaum musyrik yang tidak mau berperang namun tidak mau membayar upeti, maka jauhilah mereka.

An-Nuhas¹⁶⁶⁸ dan yang lainnya mengatakan, bahwa mereka menyanggah pendapat orang yang mengatakan bahwa ayat tersebut telah di-*mansukh* dengan alasan bahwa ayat tersebut diturunkan di Makkah, pada saat itu belum ada perintah untuk berperang melawan orang-orang kafir, begitu juga dengan upeti dan lain sebagainya.

Mujahid mengatakan bahwa ayat ini adalah Hasan, karena Allah SWT dalam memberikan suatu hukum atau peraturan, tidak pernah mengatakan bahwa ini *mansukh* atau tidak. Akan tetapi *mansukh* atau tidaknya itu dilihat dari adanya udzur atau adanya alasan (hujjah) yang masuk akal. Ibnu Al Arabi¹⁶⁶⁹ juga sependapat dengan perkataan ini.

Mujahid dan Sa’id bin Jabir mengatakan bahwa Firman Allah SWT, *إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا* “Kecuali dengan orang-orang zhalim,” maknanya adalah orang-orang yang menipu kaum muslim dengan berperang, hendaklah dilawan dengan pedang sampai mereka mau beriman dan memeluk Islam atau mereka mau membayar upeti.

---

¹⁶⁶⁵ Qs. At-Taubah [9]: 29.

¹⁶⁶⁶ Qs. Al Maa’idah [5]: 74.

¹⁶⁶⁷ Qs. Aali ‘Imraan [3]: 181.

¹⁶⁶⁸ Lih. *An-Nasikh wa Al Mansukh fi Al Quran Al Karim*, hal. 242.

¹⁶⁶⁹ Lih. *Ahkam Al Qur’an* (3/1487).

Kedua: Firman Allah SWT, وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمُ “Dan katakanlah, 'Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu'.” Al Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, “Orang-orang ahli kitab membaca kitab Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkannya ke dalam bahasa Arab, bagi mereka yang muslim. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda,

لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكذِّبُوهُمْ

“Janganlah kamu percaya dengan ahli kitab tapi jangan pula kamu mendustakannya.”¹⁶⁷⁰

وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمُ “Dan katakanlah, 'Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu'.”

Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Janganlah kamu bertanya sesuatu kepada ahli kitab, karena mereka itu tidak akan bisa memberimu petunjuk apapun. Mereka itu dalam kesesatan, bisa jadi mereka mendustakan sesuatu yang benar dan bisa juga mereka itu membenarkan sesuatu yang salah.”¹⁶⁷¹

Dikatakan dalam *Shahih Al Bukhari*, dari Humaid bin Abdurrahman dia mendengar Muawiyah berbicara dengan orang Quraisy di Madinah, dia menyampaikan berita dan berkata,

¹⁶⁷⁰ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang komitmen dengan agama, bab: hadits nabi Muhammad SAW, “janganlah kamu bertanya sesuatu pada ahli kitab.”

¹⁶⁷¹ Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (3/416).

“Meskipun dia termasuk orang yang paling benar di kalangan orang yang menyampaikan hadits, yang berbicara tentang ahli kitab, maka kami tetap akan menguji kedustaan padanya.”¹⁶⁷²

Firman Allah:

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ

إِذَا لَأَزْتَابَ الْمُبْطَلُونَ ﴿٤٨﴾

“Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al Qur`an) sesuatu Kitab pun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu Kitab dengan tangan kananmu. Andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang yang mengingkari(mu).”

(Qs. Al ‘Ankabuut [29]: 48)

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ

“Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al Qur`an) sesuatu Kitab pun.” Dhamir pada kata قَبْلِهِ kembali kepada Al Kitab yaitu Al Qur`an yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Atau wahai Muhammad, kamu tidak pernah membaca kitab apapun sebelumnya, berbeda dengan ahli kitab. Kami turunkan Al Qur`an kepadamu atas kehendak ilahi, seandainya kamu pernah membaca suatu kitab sebelumnya dan pernah belajar menulis huruf لَأَزْتَابَ الْمُبْطَلُونَ para ahli kitab itu pasti akan meragukan kebenaranmu dan mereka pasti akan berkata, “Sesungguhnya yang kami tahu dari kitab kami bahwa

¹⁶⁷² HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang komitmen dengan agama (4/270).

rasul akhir zaman itu adalah seorang yang tidak bisa menulis dan membaca, maka pasti bukanlah kamu orangnya.”

Mujahid mengatakan bahwa para ahli kitab itu mengetahui dalam kitab mereka bahwa Muhammad itu adalah seorang yang tidak bisa menulis dan membaca, lalu turunlah ayat ini.

An-Nuhas¹⁶⁷³ berkata, “Ini menjadi bukti kenabiannya dikalangan kaum Quraisy, karena nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis dan dia juga bukan seorang ahli kitab. Seperti diketahui bahwa ahli kitab bukan berasal dari Makkah, sehingga beliau bisa mengatakan kabar tentang kenabiannya kepada seluruh umat dan hilanglah keragu-raguan mereka semua. Terbukti bahwa nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis dan beliau bukanlah seorang ahli kitab.”

Kedua: An-Naqqasy mengatakan penafsiran ayat ini dari Asy-Sya’bi. Dia berkata, “Sesungguhnya nabi Muhammad SAW itu belum akan mati sampai beliau bisa menulis.”¹⁶⁷⁴ Ada juga sanad dari Abi Kabsyah As-Saluli yang mengatakan bahwa nabi Muhammad SAW suatu ketika membaca lembaran-lembaran kitab milik Uyainah bin Hushain dan kemudian menerangkan maknanya. Ibnu Athiyyah mengatakan bahwa semua hadits ini *dha’if*.”

Menurut saya (Al Qurthubi), “Terdapat dalam *Shahih Muslim* dari hadits Al Barra’ dalam perjanjian Huudaibiyah bahwa nabi Muhammad SAW bersabda kepada Ali, *‘Tulislah persyaratan kita dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, inilah yang ditetapkan oleh Muhammad utusan Allah.’*

---

¹⁶⁷³ Lih. *I’rab Al Qur’an* (3/258).

¹⁶⁷⁴ Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dia mengatakan, “hadits ini *dha’if* dan tidak ada dasarnya.”

Orang-orang musyrik berkata, 'Seandainya kami tahu bahwa engkau adalah Rasulullah (utusan Allah), pasti kami akan mengikutimu.'

Dinyatakan dalam riwayat yang lain, "Kami akan berikrar kepadamu." Akan tetapi Muhammad bin Abdillah menulisnya dan menyuruh Ali untuk menghapusnya¹⁶⁷⁵. Ali berkata, "Demi Allah, saya tidak akan menghapusnya." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "*Tunjukkan tempatnya kepadaku.*" Kemudian Ali memperlihatkannya dan kemudian Rasul menghapusnya lalu Ibnu Abdillah¹⁶⁷⁶ menulisnya kembali.

Para ulama kami mengatakan bahwa jelaslah sudah bahwa Rasulullah SAW menghapus kalimat *Rasulullah* itu dengan tangannya sendiri dan yang menuliskannya adalah Ibnu Abdillah. Hal ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan telah diterangkan secara lebih jelas. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengambil sebuah kitab dan menulisnya.¹⁶⁷⁷

Ada yang menambahkan dari periwayatan lain, tidak benar kalau nabi Muhammad SAW yang menulis. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa bisa saja terjadi kalau nabi Muhammad yang menulis dengan tangannya sendiri, mereka itu adalah As-Samnani, Abu Dzar dan Al Baji, akan tetapi mereka berpendapat kalau hal itu bertentangan dengan kenyataan bahwa Muhammad adalah seorang yang buta huruf dan tidak sesuai dengan firman Allah, *وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ*
وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ "Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (*Al Qur'an*) sesuatu Kitapun dan kamu tidak (pernah)

¹⁶⁷⁵ Menghapus sesuatu. Lih. *Lisan Al Arab* (entri: *mahan*).

¹⁶⁷⁶ HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jihad bab: Perdamaian Hudaibiyah (3/1410,1411).

¹⁶⁷⁷ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang perdamaian, bab: Perdamaian yang Ditulis oleh Fulan bin Fulan (4/112, 113).

menulis suatu Kitab dengan tangan kananmu.” Juga sejalan dengan perkataannya “Sesungguhnya kami adalah umat yang buta huruf yang tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung.”¹⁶⁷⁸ Akan tetapi mereka menganggap ini sebagai suatu bentuk kelebihan lain dari kemukjizatan Muhammad yang semakin membuktikan kebenaran risalah yang dibawa olehnya.

Kelebihan yang dimaksud adalah beliau dapat menulis tanpa harus belajar terlebih dahulu. Hal itu bisa saja terjadi jika Allah SWT yang menggerakkan tangannya hingga dapat membentuk suatu tulisan yang bisa dipahami oleh siapa saja yang membacanya. Semua itu diluar kebiasaan manusia, sebagaimana beliau dapat mengetahui semua yang terjadi pada orang-orang terdahulu dan orang-orang di akhir zaman tanpa harus belajar terlebih dahulu. Hal-hal semacam itu merupakan suatu hal yang wajar sebagai suatu bentuk mukjizat yang beliau miliki. Jika memang seperti itu kenyataannya, maka tidak berlaku lagi sebutan “buta huruf” pada diri beliau. Oleh karena itu perawi dalam hal ini mengatakan bahwa beliau tidak bagus tulisannya, tetapi beliau masih tergolong buta huruf meskipun dikatakan bahwa beliau bisa menulis.

Syaikh kami, Abu Abbas Ahmad bin Umar mengatakan, bahwa banyak ulama dari Andalus dan beberapa negeri lainnya yang menyangkal hal ini, mereka menolak dengan tegas pernyataan yang mengatakan bahwa nabi Muhammad itu bisa membaca dan menulis. Sehingga mereka menganggap bahwa orang yang berkata seperti itu adalah kafir. Hal itu menunjukkan tidak adanya ilmu teoritis dan tidak adanya penebusan dosa bagi kaum muslimin.

---

¹⁶⁷⁸ Telah dijelaskan sebelumnya periwayatan hadits ini.

Menurut saya (Al Qurthubi): Sebagian ulama pada masa sekarang ini ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut adalah ayat yang diluar kebiasaan. Ada yang berpendapat bahwa terkadang ada ayat yang tidak disangkal oleh siapapun, meskipun ayat tersebut dinilai tidak sama dengan ayat yang lain, yaitu keberadaan Muhammad yang buta huruf dan tidak dapat menulis. Bagaimana mungkin Allah SWT menjadikan tangan Rasulullah SAW sebagai dalil bahwa Rasulullah SAW bisa menulis. Karena mu'jizat beliau adalah tidak bisa menulis, maka maknanya adalah menulis dan mengambil alat untuk menulis, kemudian beliau menyuruh orang yang bisa menulis, dan yang ditugaskan menulis wahyu di hadapan Rasulullah SAW berjumlah 26 penulis.

Ketiga: Al Qadhi Iyad menyebutkan, dari Muawiyah, dia menulis di hadapan Rasulullah SAW, dan beliau bersabda, *"Berikanlah tinta, gunakan pena, tegakkan huruf ba', pisahkanlah huruf sin, sempurnakanlah huruf mim dan perbaikilah lafazh Allah, Ar-Rahmaan dan Ar-Rahiim."* Al Qadhi mengatakan sekalipun riwayat ini tidak *shahih*, namun Rasulullah SAW diberikan ilmu tersebut dan beliau tidak bisa membaca dan menulis.

Menurut saya (Al Qurthubi): Inilah pendapat yang benar dalam masalah ini, yaitu bahwa beliau tidak menulis satu huruf pun, akan tetapi menyuruh untuk menulis dan membaca dan mengeja.

Ada yang mengatakan, bahwa Rasulullah SAW mengeja Dajjal dan beliau mengatakan, *"Tertulis di atas di antara dua mata kaf, fa` dan ra,"*¹⁶⁷⁹ dan kalian mengatakan, mu'jizat Rasulullah

---

¹⁶⁷⁹ Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam pembahasan tentang fitnah, bab: 26, Muslim dalam pembahasan tentang fitnah bab: sifat Dajjal (4/2248), Abu Daud dalam pembahasan tentang bencana. At-Tirmidzi, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang fitnah dan Ahmad dalam *Al Musnad* (5/38).

SAW karena dia *ummi*. Allah SWT berfirman, **وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ** “Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al Qur’an) sesuatu Kitab pun.” Rasulullah SAW bersabda, “Kita umat *ummi* yang tidak bisa menulis dan menghitung.” Bagaimana ini?

Maka jawabannya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Khudzaifah karena hadits seperti Al Qur’an yang menafsirkan satu sama lain, “Dibaca oleh setiap mukmin, baik yang bisa menulis atau pun tidak,”¹⁶⁸⁰ hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW *ummi*, di samping penjelasan dari Al Qur’an.

Firman Allah:

بَلْ هُوَ آيَاتٌ يَنْتَ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ

“Sebenarnya, Al Qur’an itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zhalim.”

(Qs. Al ‘Ankabuut [29]: 49)

Firman Allah SWT, **بَلْ هُوَ آيَاتٌ يَنْتَ** “Sebenarnya, Al Qur’an itu adalah ayat-ayat yang nyata,” yaitu Al Qur’an.¹⁶⁸¹ Al Hasan mengatakan, bahwa Al Farra’¹⁶⁸² berkata, “Bacaan Ibnu Abbas **بَلْ هُوَ**

¹⁶⁸⁰ HR. Muslim, dalam pembahasan tentang Fitnah (4/2249).

¹⁶⁸¹ *Atsar* ini dari Al Hasan, disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma’ani Al Qur’an* (5/232) dan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/249).

¹⁶⁸² Lih. *Ma’ani Al Qur’an* (2/317).

ءَايَاتٌ يَبَيِّنَاتٌ¹⁶⁸³ yaitu ayat-ayat Al Qur'an yang memberikan penjelasan. Al Hasan mengatakan, seperti ayat هَذَا بَصَائِرُ "Al Qur'an adalah pedoman,"¹⁶⁸⁴ seandainya seperti ini maka boleh pula padanannya, هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي "Ini (dinding) adalah rahmat dari Tuhanku."¹⁶⁸⁵ Al Hasan mengatakan, "Umat ini telah diberikan kemampuan untuk menjaga dan menghafalnya, dan orang-orang sebelumnya tidak menghafal kitab mereka kecuali Nabi-nabi mereka."¹⁶⁸⁶

Ka'ab mengatakan tentang sifat-sifat umat ini, bahwa mereka adalah orang yang bijaksana dan ulama. فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ "Di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu," maksudnya, Al Qur'an bukanlah seperti yang dikatakan orang-orang yang tidak beriman kalau Al Qur'an adalah sihir atau syair, akan tetapi petunjuk dan dalil untuk mengetahui agama dan hukum-hukum Allah SWT. Begitu juga orang-orang yang telah diberikan ilmu, yaitu sahabat-sahabat Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman yang membaca dan menghafalnya, merekalah orang-orang yang berilmu. Dan mereka telah membedakan atau memahami antara Firman Allah SWT, dengan perkataan manusia atau syetan.

Qatadah dan Ibnu Abbas mengatakan بَلْ هُوَ يَتْلُو آيَاتِ الْكِتَابِ يَأْمُرُ بِهَا وَيَنْهَىٰ عَنْهَا وَيُنَادِيٰ بِهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ يَتْلُوهَا وَأَوَّعَهَا وَيُنذِرُهَا وَتَوَسَّلُهَا "Ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu." Orang-orang ahli kitab mendapatkan dalam kitab mereka dan tertulis kalau Muhammad SAW

¹⁶⁸³ Qira'ah Ibnu Mas'ud, disebutkan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/231).

¹⁶⁸⁴ Al Jaatsiyah [45]: 2.

¹⁶⁸⁵ Al Kahfi [18]: 98.

¹⁶⁸⁶ *Atsar* ini dari Al Hasan, disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (3/250).

¹⁶⁸⁷ *Atsar* ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (5/232) dan Al Mawardi dalam pembahasan tentang Tafsirnya (3/249).

tidak bisa menulis dan membaca, akan tetapi mereka menzalimi diri mereka dengan menyembunyikan hal tersebut, ini yang telah disebutkan Ath-Thabari. Dalil perkataan ini adalah *qira'ah* Ibnu Mas'ud dan Ibnu As-Samaiqa': ¹⁶⁸⁸ *بَلْ هَذَا آيَاتٌ يَنْتَضِعُ*

Muhammad SAW mempunyai tanda-tanda, dan bukan hanya satu tanda tentang perkara agama. Dan karena itu dikatakan, *بَلْ هُوَ* "Sebenarnya, Al Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata."¹⁶⁸⁹ Ada yang mengatakan, mempunyai tanda-tanda yang jelas dan *mudhaf*-nya dibuang. *وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ* "Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zhalim," yaitu orang-orang kafir, karena mereka ingkar dengan kenabian dan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW.

Firman Allah:

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةٍ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٢﴾

"Dan orang-orang kafir Makkah berkata, 'Mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?'"

¹⁶⁸⁸ *Qira'ah* ini disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (4/291).

¹⁶⁸⁹ *Qira'ah* ini disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* 4/291.

Katakanlah, 'Sesungguhnya mukjizat- mukjizat itu terserah kepada Allah. Dan sesungguhnya aku Hanya seorang pemberi peringatan yang nyata.' Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur`an) sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam (Al Qur`an) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, 'Cukuplah Allah menjadi saksi antarAku dan antaramu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi.' Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka Itulah orang-orang yang merugi.'

(Qs. Al 'Ankabuut [29]: 50-52)

Firman Allah SWT, وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ ۗ “Dan orang-orang kafir Makkah berkata, 'Mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?'.” Ini adalah perkataan orang musyrik kepada Rasulullah SAW dan maksudnya adalah tidakkah diturunkan tanda atau ayat seperti yang telah diturunkan kepada para nabi.

Ada yang mengatakan seperti mukjizat nabi Shalih dengan Unta, musa dengan tongkat, dan Isa dengan menghidupkan orang mati.

إِنَّمَا قُلْ atau katakanlah kepada mereka wahai Muhammad!. إِنَّمَا قُلْ “Sesungguhnya mukjizat- mukjizat itu terserah kepada Allah,” maksudnya, mukjizat-mukjizat tersebut datang dari-Nya, jika Dia menghendaki maka akan diturunkannya dan saya tidak bisa melakukannya. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ “Dan sesungguhnya Aku Hanya seorang pemberi peringatan yang nyata.” Menurut qira`ah Ibnu

Katsir, Abu Bakar, Hamzah dan Al Kisa'i yaitu ayat (tanda) tauhid.¹⁶⁹⁰

Sedangkan yang lainnya seperti Abu Ubaidah membacanya dengan jamak yaitu *aayaat* atau tanda-tanda (mukjizat-mukjizat) sesuai dengan Firman Allah SWT, **قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ** "Katakanlah, 'Sesungguhnya mukjizat- mukjizat itu terserah kepada Allah'."

Firman Allah SWT, **أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ** "Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an)." Ini adalah jawaban dari perkataan mereka, **لَوْلَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ** "Mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?," maksudnya, apakah tidak cukup bagi orang musyrik tanda-tanda dari kitab, dimana mereka telah ditantang untuk mendatangkan kitab seperti itu, atau surah seperti itu, bukankah mereka tidak mampu, dan jika mereka diberikan ayat atau tanda seperti Musa dan Isa pasti mereka mengatakan "Itu hanya sihir sedangkan kami tidak mengetahui sihir". Oleh karena itu mereka tidak mampu untuk mengalahkan tantangan tersebut.

Ada yang mengatakan, bahwa sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar dari Yahya bin Ja'dah, dia mengatakan Rasulullah SAW diberikan *katf*¹⁶⁹¹ dan di dalamnya terdapat tulisan, "Cukuplah suatu kaum dianggap sesat, jika mereka membenci apa yang dibawa oleh nabi mereka sampai pada apa yang dibawa oleh selain nabi mereka, atau kitab selain kitab mereka." Maka turunlah ayat, **أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ**

¹⁶⁹⁰ *Qira'ah* ini *mutawatir* seperti dalam *Taqrib An-Nasyr* hal. 158.

¹⁶⁹¹ *Al-Katf* adalah tulang punggung. Mereka biasa menulis di atas tulang tersebut karena tidak ada kertas. Lih. *An-Nihayah* (4/150).

أَلَيْسَ كِتَابٌ “Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur`an).”¹⁶⁹²

Diriwayatkan oleh Abu Muhammad Ad-Darimi dalam Musnadnya, dan ahli tafsir menyebutkan perkataan Rasulullah SAW kepada Umar, “Seandainya Musa bin Imran masih hidup maka dia akan mengikutiku.”¹⁶⁹³

Begitu juga Sabda Rasulullah SAW, “Bukan dari kelompok kami yang tidak mengambil petunjuk Al Qur`an.” Maksudnya mencari kitab lain sebagai petunjuk dan bukan Al Qur`an.¹⁶⁹⁴ Ini adalah ta`wil Al Bukhari terhadap ayat ini, bahwa dia membaca Al Qur`an dengan satu huruf dan diberikan sepuluh kebaikan, namun dia tidak menginginkan hal itu, malah justru menginginkan yang lain, maka hal tersebut suatu kerugian dan kesesatan. *إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ* “*Sesungguhnya dalam (Al Qur`an) itu*” yaitu Al Qur`an, *لَرَحْمَةٌ* “*terdapat rahmat yang besar*” di dunia dan di akhirat, ada yang mengatakan kalau rahmat di dunia yaitu selamat dari kesesatan, *وَذِكْرِي* “*dan pelajaran*” di dunia dengan menuntun kepada kebenaran, *لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ* “*Bagi orang-orang yang beriman.*”

Firman Allah SWT, *قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا* “*Cukuplah Allah menjadi saksi antara Aku dan kamu,*” maksudnya, katakanlah kepada orang-orang yang mendustakanmu, bahwa cukup Allah SWT yang menjadi saksi kalau Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT dan Al Qur`an ini adalah kitab-Nya. *مَا فِي السَّمَاوَاتِ يَعْلَمُ وَالْأَرْضِ* “*Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi,*” maksudnya, tidak ada sesuatu apapun yang Dia tidak ketahui. Inilah dalil atas kesaksian Kenabian Muhammad SAW, karena mereka telah

¹⁶⁹² Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Musnadnya.

¹⁶⁹³ Telah disebutkan riwayatnya.

¹⁶⁹⁴ Telah disebutkan riwayatnya pada juz pertama.

mengakui keberadaan Muhammad SAW, maka seharusnya mereka bersaksi atas Rasulullah SAW. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ “Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil.” Yahya bin Salam mengatakan, yakni percaya kepada Iblis.¹⁶⁹⁵

Ada yang mengatakan, yaitu menyembah patung dan berhala.¹⁶⁹⁶ Ibnu Syajar mengatakan, وَكَفَرُوا بِاللَّهِ “Dan ingkar kepada Allah,” maksudnya, mereka mendustakan Rasul-Nya dan menentang kitab-Nya.¹⁶⁹⁷

Ada yang mengatakan, mereka telah berbuat syirik dengan menyembah berhala termasuk anak-anak mereka.¹⁶⁹⁸ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ “Mereka Itulah orang-orang yang merugi,” atas diri mereka dan amal perbuatan mereka di akhirat.

Firman Allah:

وَسْتَغِيثُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾ يَسْتَغِيثُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

“Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan adzab. Kalau tidaklah karena waktu yang telah ditetapkan, benar-benar telah datang adzab kepada mereka, dan adzab itu benar-benar akan

¹⁶⁹⁵ Dua Ats-Tsar ini telah disebutkan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/251).

¹⁶⁹⁶ Ibid.

¹⁶⁹⁷ Ibid.

¹⁶⁹⁸ Ibid.

datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan adzab. Dan sesungguhnya Jahannam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Pada hari mereka ditutup oleh adzab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka dan Allah Berkata (kepada mereka), 'Rasailah (pembalasan dari) apa yang telah kamu kerjakan'." (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 53-55)

Firman Allah SWT, *وَسْتَعْجِلُونَا بِالْعَذَابِ* "Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan adzab." Tatkala mereka diperingati tentang adzab dan mereka pun mengingkari, dan mereka menginginkan adzab dipercepat diturunkan kepada mereka.

Ada yang mengatakan, bahwa orang mengatakan hal tersebut adalah An-Nadhir bin Al Harits dan Abu Jahal, tatkala keduanya mengatakan, *اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً* "Ya Allah, jika betul (Al Qur'an) ini, dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami batu dari langit."¹⁶⁹⁹ Dan, perkataan mereka, *رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ* "Ya Tuhan kami cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab."¹⁷⁰⁰ Begitu juga perkataan yang lain, *وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى* "Kalau tidaklah karena waktu yang telah ditetapkan," mengenai diturunkannya adzab.

Ibnu Abbas berkata, "Yaitu tidak dijanjikan kepada kalian kecuali kaummu diadzab dan ditangguhkan hingga Hari Kiamat." Ini merupakan penjelasan dari firman-Nya, *بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ* "Sebenarnya

¹⁶⁹⁹ Qs. Al Anfaal [8]: 32.

¹⁷⁰⁰ Qs. Shaad [38]: 16.

*Hari Kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka.*¹⁷⁰¹ Adh-Dhahhak mengatakan lamanya umur mereka di dunia. Ada yang mengatakan maksud dari *al ajal al musamma* yaitu tiupan pertama sebagaimana yang dikatakan oleh Yahya bin Salam.

Ada yang mengatakan, waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT bagi kehancuran dan adzab mereka.

Ibnu Syajar mengatakan, mereka dibunuh waktu perang badar. Dari jumlah tersebut, maka tiap adzab mempunyai waktu tertentu, tidak dimajukan dan tidak diundur, dalilnya adalah firman Allah SWT, *لِكُلِّ نَبَأٍ مُّسْتَقَرٌّ* “Untuk tiap-tiap berita (yang dibawa oleh rasul-rasul) ada (waktu) terjadinya.”¹⁷⁰²

جَاءَهُرُ الْعَذَابِ “Benar-benar telah datang adzab kepada mereka,” yaitu dari adzab yang mereka nanti-nantikan. *وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً* “Dan adzab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba,” maksudnya, akan datang dengan tiba-tiba. *وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ* “Sedang mereka tidak menyadarinya,” maksudnya, mereka tidak mengetahui kalau adzab tersebut diturunkan kepada mereka. *يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ* “Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan adzab,” maksudnya, mereka meminta kepadamu agar adzab segera diturunkan, tentu telah disiapkan bagi mereka neraka jahannam tidak ada keraguan atasnya.

Maksud dari tergesa-gesa yaitu diturunkan adzab kepada Abdullah bin Abu Ummayah dan sahabatnya dari orang-orang musyrik tatkala mereka mengatakan, *أَوْ تَسْقُطُ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتُمْ عَلَيْنَا*

¹⁷⁰¹ Qs. Al Qamar [54]: 46.

¹⁷⁰² Al An'aam [6]: 67.

كَسَفًا “Atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana kamu katakan.”¹⁷⁰³

Firman Allah SWT, *يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ* “Pada hari mereka ditutup oleh adzab dari atas mereka.” Ada yang mengatakan bersambung dengan kalimat sebelumnya yaitu hari tatkala mereka ditimpa adzab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka, dan tatkala adzab diturunkan kepada mereka maka mereka seperti berada di neraka. Sedangkan Allah SWT berfirman, *وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ* “Dan dari bawah kaki mereka,” untuk memberikan kedekatan makna, maka makna menutupi atau menyelimuti tentu lebih umum.

وَيَقُولُ ذُوقُوا “Dan Allah Berkata (kepada mereka), 'Rasailah!'.” Ulama Madinah dan Kufah membacanya, *naqulu*,¹⁷⁰⁴ dengan menggunakan huruf *nun* dan yang lainnya menggunakan huruf *ya*, dan ini dipilih oleh Abu Ubaidah berdasarkan dalil, *قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ* “Katakanlah, 'Cukuplah Allah'.” Ada kemungkinan malaikat yang diwakilkan kepada mereka, yang berkata *ذُوقُوا* “Rasailah”. Dua *qira'ah* tersebut kembali kepada maknanya yaitu malaikat menyuruh kepada kami untuk merasakan adzab.

Firman Allah:

يَنْعِبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ كُلُّ نَفْسٍ
ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

¹⁷⁰³ Qs. Al Israa' [17]: 92

¹⁷⁰⁴ *Qira'ah* ini *mutawatir* sebagaimana dalam *Taqrib An-Nasyr* hal. 158.

نِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾ وَكَأَيِّن
 مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾

“Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, sesungguhnya bumi-Ku luas, maka sembahlah Aku saja. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang shalih, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang Tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, (yaitu) yang bersabar dan bertawakkal kepada Tuhannya. Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezekinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu dan dia Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

(Qs. Al ‘Ankabuut [29]: 56-60)

Firman Allah SWT, *بِعِبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِّي أَرْضِي وَسِعَةً* “*Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, sesungguhnya bumi-Ku luas.*” Ayat ini turun mengajak orang mukmin yang bermukim di Makkah untuk hijrah —menurut Muqatil dan Al Kalbi— maka Allah SWT memberitahukan bahwa dunia-Nya luas, dan mukim di dekat orang kafir dan disiksa oleh mereka bukanlah langkah yang benar, akan tetapi yang benar adalah mencari tempat dimana orang-orang shalih berada. Maksudnya, jika kamu sulit untuk menampakkan imanmu di Makkah maka hijrahlah ke Madinah.

Ibnu Jubair dan Atha’ mengatakan, “Ayat ini berlaku jika di suatu tempat terdapat kezhaliman dan kemungkaran.” Pendapat seperti

ini juga dikatakan oleh Malik dan Mujahid. **يَعْبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا** "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, sesungguhnya bumi-Ku luas," maka hijrahlah dan berjuanglah. Mutharrif bin Asy-Syikhir mengatakan, maknanya adalah rahmat-Ku luas dan rezeki-Ku untuk kalian sangatlah luas maka carilah di muka bumi.

Sufyan Ats-Tsauri mengatakan jika kamu tinggal di tempat yang kering maka pindahlah ke tempat lain dan sakumu akan terisi dengan Dirham.

Ada yang mengatakan, maksudnya adalah dunia dan surga sangatlah luas. **فَاعْبُدُونِ** "maka sembahlah Aku saja", sampai kuwariskan (surga) kepadamu. **فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ**, iyaya dibaca *manshub* dengan *fi'il* mudhmar yaitu *fa'buduu* iyaya maka *fi'l* yang pertama mencukupi *fi'il* yang kedua. Huruf *fa`* dalam **فَإِنِّي** maknanya adalah syarat yaitu jika kalian mengalami kesusahan di suatu tempat maka pindahlah dan sembahlah kepadaku itu karena keluasan bumi-Ku.

Firman Allah SWT, **كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ** "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan." Makna ayat ini telah dijelaskan dalam surah Aali 'Imraan,¹⁷⁰⁵ akan tetapi pengulangannya di sini untuk menyebutkan keburukan kehidupan di dunia, dan seakan orang-orang mukmin melihat kalau mereka keluar dari negrinya, mereka akan kelaparan atau mati, maka Allah SWT pun menghinakan kehidupan dunia karena akhirnya pun kalian juga akan kembali kepada-Nya. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah SWT, dan Dia menjanjikan surga sebagai balasannya.

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ "(yaitu) yang bersabar dan bertawakkal kepada Tuhannya." Abu Umar, Ya'kub, Al Jahdari,

¹⁷⁰⁵ Lih. Tafsir surah Aali 'Imraan, ayat 185

Ibnu Ishak, Al A'masy, Hamzah, Al Kisa'i dan Khalf membacanya, بِا عِبَادِي¹⁷⁰⁶ dengan *sukun* huruf ya' dan *fathah* pada huruf lainnya. *Inna Ardhi*, dibaca *fathah* oleh Ibnu Amir¹⁷⁰⁷ dan dibaca *sukun* oleh yang lainnya.

Diriwayatkan kalau Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang hijrah walaupun sejengkal tanah karena mempertahankan agamanya, maka dia mendapatkan surga dan menjadi teman Muhammad dan Ibrahim.”

ثُمَّ إِلَيْنَا تَرْجَعُونَ “Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan.” Dari Ashim, As-Sulami dan Abu Bakar membacanya, يُرْجَعُونَ¹⁷⁰⁸ dengan huruf ya' sesuai dengan firman Allah SWT, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati” sedangkan yang lainnya membacanya dengan huruf ta' (تَرْجَعُونَ) sesuai dengan firman Allah SWT, يَا بَنِي آدَمَ الَّذِينَ آمَنُوا “Hai hamba-hamba-Ku yang beriman.”

Firman Allah SWT, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا “Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang shalih, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga.” Ibnu Mas'ud, Al A'masy, Yahya bin Watsab, Hamzah dan Al Kisa'i membaca لَنُبَوِّئَنَّهُم dengan huruf tsa¹⁷⁰⁹ di tempat huruf ba' dari kata *ats-tsawa* yaitu *al iqamah*,

¹⁷⁰⁶ Dua *qira'ah* ini mutawatir sebagaimana dalam *Al Iqna'* (2/727, 728) dan *Taqrib An-Nasyr* 158.

¹⁷⁰⁷ Dua *qira'ah* ini mutawatir sebagaimana dalam *Al Iqna'* (2/727, 728) dan *Taqrib An-Nasyr* 158.

¹⁷⁰⁸ *Qira'ah* dengan menggunakan huruf ya' adalah *qira'ah mutawatir* sebagaimana dalam *Al Iqna'* (2/727) dalam *Taqrib An-Nasyr*, hal.158.

¹⁷⁰⁹ *Qira'ah* ini mutawatir sebagaimana dalam *Al Iqna'* (2/727), *Taqrib An-Nasyr*, hal. 158 dan *As-Sab'ah* karya Ibnu Mujahid, hal. 502.

maksudnya pasti akan kami berikan tempat tinggal yang mereka tempati.

Dari Ya'kub, Al Jahdari dan As-Sulami, Rawis membacanya, ¹⁷¹⁰ *ليوتنهم* dengan huruf *ya`* di tempat huruf *nun*, sedangkan yang lainnya membacanya, *ليوتنهم* yaitu mereka mukim. *عَرَفَا* jamak dari *ghurfah* yaitu yang tinggal lagi dimuliakan.

Dinyatakan dalam *Shahih Muslim*, dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْعُرْفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْعَايِرَ مِنَ الْأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ، لَتَفَاضِلِ مَا بَيْنَهُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَلْبِغُهَا غَيْرُهُمْ، قَالَ: بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رَجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ.

“Diperlihatkan kepada penduduk surga tingkatan yang lebih tinggi di atas mereka seperti mereka melihat bintang-bintang bercahaya kemilau¹⁷¹¹ dari ufuk timur atau barat sebagai keistimewaan di antara mereka.” Mereka pun berkata wahai Rasulullah SAW, *“Itu adalah kedudukan para Rasul yang tidak bisa dicapai oleh yang lainnya.”* Beliau menjawab, *“Benar, demi jiwaku yang ada di tangan-Nya, mereka adalah orang-orang yang beriman dan mempercayai para Rasul.”¹⁷¹²*

¹⁷¹⁰ *Qira`ah* ini telah disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/236).

¹⁷¹¹ *Al Ghabir* adalah yang pergi menghilang akan terbenam dan jauh dari pandangan mata.

¹⁷¹² HR. Muslim dalam pembahasan sifat dan kenikmatan surga (4/2177) dan Al Bukhari dalam pembahasan tentang awal penciptaan, bab: bersikap lembut.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ali, Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَعَرَفًا يُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا، وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا، فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: هِيَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

“Di surga terdapat tempat di mana bagian luarnya bisa dilihat dari bagian dalamnya, dan bagian dalamnya bisa dilihat dari bagian luarnya,” Maka seorang arab badui berdiri dan berkata, *“untuk siapakan tempat itu wahai Rasulullah?”* Beliau menjawab, *“Itu tempat untuk orang yang bertutur kata baik, dan memberi makan, selalu berpuasa dan shalat malam karena Allah tatkala orang-orang tidur.”*¹⁷¹³

Makna ini telah kami tambahkan dalam kitab *At-Tadzkirah*. Alhamdulillah.

Firman Allah *وَكَايْنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ* *“Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezekinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu.”* Al Wahidi menyandarkan dari Yazid bin Harun, dia berkata, Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, yaitu Abdurrahman bin Atha', dari Atha', dari Ibnu Umar, dia berkata: kami keluar bersama Rasulullah SAW. Tatkala kami sudah mendekati tempat orang Anshar, maka beliau mencari buah dan memakannya. Beliau lalu berkata, *“Wahai Ibnu Umar! Kenapa kau*

¹⁷¹³ Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang sifat surga, bab: Sifat Tempat-tempat di Surga (4/673).

tidak makan?” Dia menjawab, “Saya tidak suka wahai Rasulullah.” Beliau berkata, “Aku suka, dan ini adalah pagi yang keempat dan aku belum merasakan makanan, jika mau, aku bisa berdoa kepada Tuhanku dan memberikanku seperti kepunyaan raja Kisrah dan Kaisar. Bagaimana denganmu wahai Ibnu Umar, jika kami berada di suatu kaum yang menyimpan rezeki mereka selama setahun dan keimanan pun melemah?” Ibnu Umar menjawab, “Demi Allah! Kami tidak akan menyerah,” hingga turunlah ayat, **وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** “Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezekinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu dan dia Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁷¹⁴

Menurut saya (Al Qurthubi), “Ini *dha'if* seakan-akan Rasulullah SAW menyimpan makanan selama setahun untuk keluarganya. Ini sesuai dengan riwayat Al Bukhari dan Muslim. Begitu pula dengan para sahabat melakukan hal tersebut, begitu juga orang-orang shalih yang tawakkal kepada Allah SWT.”¹⁷¹⁵

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada orang mukmin di Makkah tatkala mereka disakiti oleh kaum musyrik, “Hijrahlah kalian ke Madinah dan jangan berdampingan dengan kezhaliman,” mereka berkata, “Kami tidak mempunyai tempat tinggal di sana dan tidak ada yang memberikan makanan dan minuman kepada kami,” maka turunlah ayat, **وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ** “Dan berapa banyak binatang yang tidak

¹⁷¹⁴ *Asbab An-Nuzul*, hal. 258

¹⁷¹⁵ Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam pembahasan tentang Nafkah, bab: Orang yang Menyimpan Nafkah Makanan Keluarganya selama Setahun (3/286, 287) dan Muslim dalam pembahasan tentang Jihad, bab: Hukum Fa'i (3/1379)

(dapat) membawa (mengurus) rezekinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu.”

Mereka tidak menyimpan makanan, begitu juga dengan kalian, maka Allah akan memberi rezeki di tempat hijrah, ini seperti perkataan pertama dan telah disebutkan dalam **وَكَأَيِّن** dan *Ayyi* diberi *kaf tasybih* dan maksudnya adalah betapa banyak, menurut Al Khalil dan Sibawaih seperti jumlah atau berbilang, yaitu betapa banyak binatang melata berjalan.

Mujahid mengatakan, “Maksudnya adalah burung dan binatang yang makan makanan dan mereka tidak membawa bekal.”

Al Hasan mengatakan, “Makan tepat waktu dan tidak menyimpannya untuk esok hari.” Ada yang mengatakan **لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا** “Tidak (dapat) membawa (mengurus) rezekinya sendiri.” maknanya, tidak diketahui atau ditakar rezekinya. **اللَّهُ يَرْزُقُهَا** “Allah-lah yang memberi rezeki kepadanya” di mana saja menuju, **وَإِنَّا كُمْ** “Dan kepadamu”. An-Naqqasy mengatakan bahwa maksudnya Rasulullah SAW makan namun tidak menyimpannya.

Menurut saya (Al Qurthubi), “Tidak mengapa menggunakan lafazh *Daabah* karena kemutlakan lafazh itu, tidak biasanya dipakai untuk lafazh anak Adam, bagaimana Rasulullah SAW menggunakannya? Ini telah ada pada cerita tentang semut sesuai dengan Firman Allah SWT, **وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ** “Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka.” (Qs. An-Naml [27]: 82), Ibnu Abbas mengatakan *Ad-Dawaab* adalah semua hewan yang melata, semuanya tidak bisa mengurus rezekinya kecuali anak Adam, semut dan tikus.

Dari ulama lain, memberikan contoh seperti Anda melihat burung mematak mencari makanan dengan paruhnya, hanya saja ia lupa firman Allah, **اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ** “Allah-lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu,” Allah menyamakannya antara orang yang berusaha keras dengan orang yang bertawakkal, yang ambisius dengan yang puas atau menerima, yang kuat dan yang lemah, sehingga orang yang kuat tidak sombong bahwa ia diberi rezeki karena kekuatannya, juga bukan berarti yang lemah tidak mendapatkan rezeki karena kelemahannya.

Dalam hadits *shahih*, Rasulullah SAW bersabda,

لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ
تَغْدُو حِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا.

“Seandainya kalian benar-benar bertawakkal kepada Allah, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung yang keluar pagi dengan perut kosong dan kembali sore hari dengan perut berisi.”¹⁷¹⁶

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ “Dan dia Maha mendengar,” karena anggapan dan perkataan kalian kalau tidak mendapatkan sesuatu di Madinah. **“Maha Mengetahui”** mengetahui apa yang ada dalam hati kalian.

---

¹⁷¹⁶ Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak, Abu Daud Ath-Thayalisi, Ahmad, At-Tirmidzi yang menilainya *hasan shahih*, An-Nasa’i, Ibnu Majah dan yang lainnya sebagaimana telah dijelaskan, Lih. *Al Jami’ Al Kabir* (3/1160) dan *Ash-Shaghir* no.742.

Firman Allah:

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ
اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

“Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, 'Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? tentu mereka akan menjawab: Allah,' maka betapakah mereka (dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar). Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba- hamba-Nya dan dia (pula) yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu .”
(Qs. Al ‘Ankabuut [29]: 61-62)

Firman Allah SWT, وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ “Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, 'Siapakah yang menjadikan langit dan bumi',” maksudnya, orang kafir mengatakan kepada kaum muslim, bahwa seandainya kalian tidak masuk Islam maka pasti kalian tidak akan miskin, namun di kalangan mereka juga tetap miskin dalam kekafiran, karena Allah SWT ingin meluruskan anggapan mereka. Ini juga sesuai dengan yang mengatakan kalau kami hijrah maka kami tidak akan bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Maksudnya jika kalian telah mempercayai kalau Allah SWT Maha pencipta sesuatu, kenapa kalian ragu dengan rezeki yang diberikannya? karena yang menciptakan sesuatu pastilah lebih mudah baginya untuk memberi rezeki, ini sesuai dengan Firman Allah SWT, اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ “Maka betapakah mereka

(dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar). Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan dia (pula) yang menyempitkan baginya.” *فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ* “Maka betapakah mereka (dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar),” yaitu bagaimana kalian kafir dan tidak meng-Esakan-Ku dan berpaling dari-Ku. *اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ* “Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya,” maksudnya, tidak ada perbedaan masalah rezeki dengan iman begitu juga dengan kekafiran, maka lapang atau miskin bagi Allah sama, dan Dia yang menentukannya. *إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ* “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu,” seperti keadaan dan perkara kalian. Ada yang mengatakan, ini sesuai yang terbaik bagi seorang hamba, apakah itu miskin atau lapang.

Firman Allah:

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ
 مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾ وَمَا
 هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ
 كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

“Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka, 'Siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya?' tentu mereka akan menjawab, 'Allah', katakanlah, 'Segala puji bagi Allah', tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Dan tiadalah kehidupan dunia Ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan

sesungguhnya akhirat Itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka Mengetahui.” (Qs. Al ‘Ankabuut [29]: 63-64)

Firman Allah SWT, **وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً** “Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka, 'Siapakah yang menurunkan air dari langit',” maksudnya, dari awan menjadi hujan. **فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا** “Lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya?” atau kekeringan dan kesuburan? **لَيَقُولُنَّ اللَّهُ** “Tentu mereka akan menjawab, 'Allah',” maksudnya, jika kalian mengakui hal tersebut, mengapa kalian musyrik dan mengingkari kalau kalian akan dikembalikan kepada-Nya, karena jika Dia mampu untuk melakukan itu, maka tentu Dia mampu untuk membuat kaya kaum muslimin, maka pengulangan tersebut untuk menguatkan.

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ “Katakanlah, 'Segala puji bagi Allah',” atas penjelasan hujjah dan dalil kekuasaan-Nya. **بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ** “Tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya,” maksudnya, tidak memahami dan merenungkan dalil-dalil tersebut.

Ada yang mengatakan **قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ** atas pengakuan mereka terhadap dalil-dalil. Ada juga yang mengatakan atas diturunkannya hujan dan tanah pun menjadi subur.

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ “Dan tiadalah kehidupan dunia Ini melainkan senda gurau dan main-main,” maksudnya, sesuatu yang dijadikan sandiwara dan permainan yaitu apa yang diberikan Allah SWT berupa kekayaan di dunia semuanya akan hilang dan habis layaknya permainan yang tidak mempunyai hakekat dan akan berakhir.

Ulama lain mengatakan, dunia kalau berada padamu maka tidak akan abadi, sesuai dengan syair:

Dunia telah pergi dari kami dan tidak seperti yang telah pergi,

dan terjadilah perkara

Malam-malam berlalu dengan peristiwa

dan di dalamnya bintang-bintang

Barangsiapa yang menyangka kalau hidup itu abadi dalam

kesenangan

maka itu mustahil dan kesenangan tidak akan selalu ada

Allah mengampuni bagi yang ditimpa musibah

dan menyakinkan kalau hidup ini berputar.

Menurut saya (Al Qurthubi), “Ini semua perkara dunia, termasuk harta, pangkat, pakaian dan lainnya sebagai perlengkapan untuk hidup, semuanya akan hilang, itu semua sebagai penguat untuk taat kepada Allah SWT. Sedangkan yang dipersembahkan karena Allah SWT, maka itu akan ada di akhirat, dan hanya Allah SWT yang abadi. *وَبَقِيَ وَجْهٌ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ* “Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.”¹⁷¹⁷ yaitu dari pahala dan keridhaan-Nya. *وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ* “Dan sesungguhnya akhirat Itulah yang Sebenarnya kehidupan, kalau mereka Mengetahui,” atau kehidupan yang tidak akan berakhir dan tidak mengenal kematian. Abu Ubaidah¹⁷¹⁸ menganggap bahwa *al*

---

¹⁷¹⁷ Qs. Ar-Rahman [55]: 27.

¹⁷¹⁸ Lih. *Majaz Al Qur'an* (2/117).

hayawan, *al hayah* dan *al hayyi* itu sama sebagaimana dikatakan, terkadang kamu melihat kehidupan itu hidup.¹⁷¹⁹

Ulama lainnya mengatakan *al hayyi* jamak seperti *fu'uul*, seperti juga *Ishayya* dan *al hayawan* adalah segala sesuatu yang hidup dan kehidupan sebenarnya ada di surga.

Ada yang mengatakan, bahwa asal kata *hayawan* adalah *hayayaana* dan salah satunya diganti dengan huruf *wau* karena berkumpulnya dua huruf *ya*. **لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ** "Kalau mereka Mengetahui," maksudnya, jika mereka memahami.

Firman Allah:

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَسْتَمْنَعُوا ﴿٦٦﴾ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

"Maka apabila mereka naik kapal mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah). Agar mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka dan agar mereka (hidup) bersenang-senang (dalam kekafiran). Kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatannya)."(Qs. Al 'Ankabuut [29]: 65-66)

¹⁷¹⁹ Bait Al 'Ajjaj, Lih. kitab diwannya 67 dan Al-Lisan (Daghfal) dan kesempurnaan bait tersebut *Waidza zamaan An-Naas dafghali*.

Firman Allah SWT, **فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِ** “Maka apabila mereka naik kapal,” maksudnya, perahu-perahu dan mereka takut tenggelam. **دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ** “Mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya,” maksudnya, mereka ikhlas dalam hati mereka dan akan meninggalkan menyembah berhala. **فَلَمَّا بَجَعْتُهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ** “Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah),” maksudnya, menyembah selain-Nya yang tidak mempunyai kekuasaan. Ada yang mengatakan, kemusyrikan mereka karena perkataan mereka “seandainya bukan karena Allah dan nahkoda maka pasti kami akan tenggelam,” dan menjadikan keselamatan mereka perbuatan dari Allah dan ciptaan-Nya.

Firman Allah SWT, **لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَسْتَمْتَعُوا** “Agar mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka dan agar mereka (hidup) bersenang-senang (dalam kekafiran).” Keduanya menggunakan huruf lam yang berarti agar mereka kafir dan agar mereka bersenang-senang.

Ada yang mengatakan, **إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ** “Tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah).” Buah dari kemusyrikan mereka adalah mengingkari nikmat Allah SWT sedangkan mereka bersenang-senang di dunia.

Ada yang mengatakan, bahwa kedua huruf lam tersebut adalah huruf lam yang bersifat perintah yaitu ancaman, maksudnya adalah kafirlah dengan nikmat yang Kami berikan begitu juga keselamatan saat di laut, maka bersenang-senanglah. Dalilnya adalah qira`ah Ubai, **وَلِيَسْتَمْتَعُوا** (dan bersenang-senanglah kalian).¹⁷²⁰

¹⁷²⁰ Qira`ah Ubai disebutkan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/239) dengan lafazh **فَيَسْتَمْتَعُوا**, Asy-Syaukani menyebutkan dalam *Fath Al Qadir* (4/298).

Ibnu Al Anbar mengatakan ini diperkuat oleh *qira'ah* Al A'masy, Nafi' dan Hamzah, yaitu; ¹⁷²¹وَلِيَتَمَتَّعُوا dengan *sukun* pada huruf *lam*. Adapun An-Nuhas¹⁷²² membacanya, وَلِيَتَمَتَّعُوا menggunakan *lam kai* dan boleh juga menjadi *lam* perintah karena asalnya *lam* perintah itu menggunakan tanda kasrah. Akan tetapi, *lam* perintah di sini menunjukkan ancaman. Barangsiapa yang membacanya *walyatamatta'uu* dengan tanda *sukun* pada huruf *lam* maka tidak menjadikannya *lam kai* (yang berarti untuk) karena *lam kai* tidak boleh disukunkan, ini adalah *qira'ah* Ibnu Katsir dan Al Musayyabi, mereka mengatakan dari Nafi', Hamzah, Al Kisa'i, Hafsh dari Ashim.

Sedangkan yang lainnya membacanya dengan tanda kasrah pada huruf *lam*. Abu Al 'Aliyah membaca ^{يَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ} وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ “Tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah),” sebagai ancaman dan untuk menakut-nakuti.

Firman Allah:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَبِخَطْفِ النَّاسِ مِنْ حَوْلِهِمْ ءَأَفِيَءًا بَطِيلًا
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah Suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok. Maka mengapa

¹⁷²¹ *Qira'ah* dengan menggunakan *sukun* pada huruf *lam* adalah *qira'ah mutawatir* sebagaimana dijelaskan dalam *Al Iqna'* (2/727) dan *Taqrib An-Nasyr* hal. 158.

¹⁷²² Lih. *I'rab Al Qur'an* (3/260).

(sesudah nyata kebenaran) mereka masih percaya kepada yang bathil dan ingkar kepada nikmat Allah?. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir?.

(Qs. Al 'Ankabuut [29]: 67-68)

Firman Allah SWT, **أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا** “Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah Suci yang aman.” Abdurrahman bin Zaid mengatakan, yaitu Makkah, termasuk orang Quraisy dimana Allah SWT memberikan keamanan kepada mereka. **وَيَسْخَطُونَ النَّاسَ مِنْ حَوْلِهِمْ** “Sedang manusia sekitarnya rampok-merampok.” Adh-Dhahhak mengatakan, mereka saling bunuh-membunuh dan mencela satu sama lain.

Al khathfu maknanya menghabisi dengan cepat dan ini telah dijelaskan dalam surah Al Qashash¹⁷²³ dan lainnya. Maka Allah SWT mengingatkan nikmat tersebut agar mereka taat kepada Allah SWT, atau Allah SWT bermaksud menyampaikan bahwa Dia telah menjadikan tanah haram itu tempat yang aman, aman dari kejahatan dan pembunuhan, dan Dia telah menyelamatkan mereka di daratan sebagaimana Dia menyelamatkan mereka di lautan, namun mereka musyrik tatkala di daratan dan beriman waktu berada di tengah-tengah lautan. Tentu ini perilaku mereka yang bertolak-belakang.

أَفَيَا بَطِلٍ يُؤْمِنُونَ “Maka mengapa (sesudah nyata kebenaran) mereka masih percaya kepada yang bathil.” Qatadah mengatakan,

¹⁷²³ Lih. Tafsir ayat 57 dari surah Al Qashash.

dengan kemusyrikan.¹⁷²⁴ Yahya bin Salam mengatakan, dengan Iblis.¹⁷²⁵ *وَبِعِمَّةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ* “Dan ingkar kepada nikmat Allah?” Ibnu Abbas mengatakan, “Ingkar kepada balasan atau siksa dari Allah SWT.”¹⁷²⁶

Ibnu Syajar mengatakan, “Ingkar kepada pemberian dan kebaikan Allah SWT.”¹⁷²⁷ Ibnu Salam mengatakan, “Ingkar kepada petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW.”¹⁷²⁸ An-Nuqasy mengatakan, “Ingkar kepada memberikan mereka makanan waktu kelaparan dan memberikan keamanan dan ketenangan waktu ketakutan dan mereka pun tetap kafir.”¹⁷²⁹ Ini adalah kekaguman yang atas keingkaran mereka dan menempati kalimat pertanyaan.

Firman Allah SWT, *وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا* “Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang-orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah,” maksudnya, tidak ada yang lebih zhalim dari menyekutukan Allah SWT atau menjadikan-Nya beranak, apabila mengerjakan hal buruk atau menyekutukan Allah SWT. Mereka mengatakan, *وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا* “Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya.”¹⁷³⁰

أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ “Atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya?,” Yahya bin Salam mengatakan dengan Al Qur`an.¹⁷³¹

---

¹⁷²⁴ *Atsar* ini ini disebutkan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/253, 254).

¹⁷²⁵ *Ibid.*

¹⁷²⁶ *Ibid.*

¹⁷²⁷ *Ibid.*

¹⁷²⁸ *Ibid.*

¹⁷²⁹ *Ibid.*

¹⁷³⁰ Qs. Al A`raaf[7]: 28.

¹⁷³¹ *Atsar* ini disebutkan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/254).

As-Suddi mengatakan dengan Tauhid.¹⁷³² Ibnu Syajar mengatakan dengan Muhammad SAW,¹⁷³³ semua pendapat tersebut mendekati makna yang dimaksud.

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ “*Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir?*.” yaitu tempat tinggal, ini adalah kalimat tanya yang mengandung pemberitahuan (*istifham taqriir*).

Firman Allah:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (Qs. Al ‘Ankabuut [29]: 69)

Firman Allah SWT, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا “*Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami,*” maksudnya, melawan kekafiran atau mengharapkan keridhaan Allah SWT. As-Suddi dan lainnya berpendapat bahwa ayat ini diturunkan sebelum diwajibkannya berperang.¹⁷³⁴

Ibnu Athiyah¹⁷³⁵ berpendapat bahwa ayat ini turun sebelum jihad, yaitu jihad yang umum dalam agama Allah SWT dan

¹⁷³² *Ibid.*

¹⁷³³ *Ibid.*

¹⁷³⁴ *Atsar* ini dari As-Suddi dan lainnya dan disebutkan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/239).

¹⁷³⁵ *Ibid.*

mengharap keridhaan-Nya. Sementara Al Hasan bin Abu Al Hasan berpendapat bahwa ayat turun di tengah-tengah para ahli ibadah.¹⁷³⁶

Ibnu Abbas dan Ibrahim bin Adham mengatakan yaitu orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka ketahui,¹⁷³⁷ dan Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang mengerjakan apa yang dia ketahui maka Allah akan mengajarkan apa yang dia tidak ketahui, ”¹⁷³⁸ sebagian ulama mengaitkan dengan ayat, **وَاتَّقُوا اللَّهَ** **وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ** “Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu.”¹⁷³⁹ Umar bin Abdul Aziz berkata, “Kita tidak dibukakan ilmu, karena kita tidak mengamalkan apa yang kita ketahui, seandainya kita mengamalkan dari ilmu yang telah kita ketahui, maka kita akan mendapatkan ilmu tidak melalui anggota badan kita.¹⁷⁴⁰ Allah SWT berfirman, **وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ** 'Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu.' ”

Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan ayat tersebut bukan hanya mengandung jihad memerangi orang kafir akan tetapi untuk meninggikan Islam dan bantahan untuk orang-orang yang menentang Islam serta menghancurkan kezhaliman, maka betapa agungnya perintah untuk menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkarannya.

---

¹⁷³⁶ Dua *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/240).

¹⁷³⁷ *Ibid.*

¹⁷³⁸ Ibnu Katsir menyebutkan dalam riwayat Ibnu Abu Hatim dari Abbas Al Hamdani Abu Ahmad dari penduduk Aka dalam firman Allah SWT, **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا** “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami” dia mengatakan orang-orang yang melakukan apa yang mereka ketahui, maka Allah SWT akan memberi ilmu yang tidak diketahuinya. Lih. *Tafsir Ibnu Katsir* (3/422).

¹⁷³⁹ Qs. Al Baqarah [2]: 282.

¹⁷⁴⁰ *Atsar* ini dari Umar, disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (12/240).

Termasuk melawan hawa nafsu dan untuk taat kepada Allah SWT adalah jihad yang paling besar.¹⁷⁴¹

Sufyan bin Uyainah mengatakan kepada Ibnu Al Mubarak, “Jika kamu melihat orang-orang berselisih, maka hendaknya kamu berjihad membela yang benar karena Allah SWT berfirman **لنهديهم** *'Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka'*.”¹⁷⁴²

Adh-Dhahhak mengatakan maksud ayat tersebut adalah orang-orang yang hijrah, maka pasti akan kami berikan jalan agar mereka tetap berpegang teguh kepada keimanan mereka,¹⁷⁴³ seperti melakukan Sunnah di dunia dan akhirnya masuk surga, dan barangsiapa yang masuk surga maka sungguh dia telah selamat, begitu juga siapa yang melakukan Sunnah dengan terus-menerus di dunia maka dia selamat.

Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa orang-orang yang berjuang demi melakukan taat kepada Allah SWT maka pasti akan dibukakan jalan untuk mendapatkan pahala dari-Nya, ini mencakup segala sifat dan kata-kata taat.

Abdullah bin Az-Zubair berkata, “Hikmah berkata: barangsiapa yang mencariku maka dia tidak akan mendapatkanku, kecuali dia mencarinya di dua tempat; melakukan dengan baik apa yang dia ketahui dan menjauhi keburukan yang dia ketahui.”

Al Hasan bin Al Fadhl berpendapat bahwa maksudnya adalah orang-orang yang kami beri petunjuk adalah orang-orang yang berjuang di jalan kami.

---

¹⁷⁴¹ *Ibid.*

¹⁷⁴² *Ibid.*

¹⁷⁴³ *Ibid.*

لَتَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا “Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami,”¹⁷⁴⁴ yaitu jalan menuju surga sebagaimana dikatakan oleh As-Suddi.

An-Naqqasy mengatakan, “Ditunjukkan kepadanya agama yang benar.”¹⁷⁴⁵ Yusuf bin Asbath mengatakan, maksudnya adalah pasti kami akan menjadikan niatnya ikhlas begitu juga sedekah, shalat dan puasanya.¹⁷⁴⁶ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ “Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” Huruf lam sebagai penegasan pada *ma’a* terdapat dua pendapat, yaitu nama dan *lam ta’kid* yang masuk ke dalam nama atau huruf karena maknanya adalah *al istiqaar* (kestabilan) sebagaimana dikatakan *inna zaidan lafi ad-dar* (sesungguhnya Zaid benar-benar ada di dalam rumah). *Ma’a* jika disukunkan maka akan menjadi huruf dan apabila di-*fathah*-kan maka boleh menjadi *isim* atau huruf, dan kebanyakan menjadi huruf yang mempunyai makna,¹⁷⁴⁷ dan telah dijelaskan makna *al ihsan* dan *al muhsiniin* dalam surah Al Baqarah¹⁷⁴⁸ dan surah lainnya. Allah SWT memberikan pertolongan, petunjuk dan penjagaan kepada mereka yang berbuat baik.

---

¹⁷⁴⁴ *Atsar* ini disebutkan Al Mawardi dalam tafsirnya (3/254).

¹⁷⁴⁵ *Ibid.*

¹⁷⁴⁶ *Ibid.*

¹⁷⁴⁷ Lih. *I’rab Al Qur’an* karya An-Nuhas (3/260).

¹⁷⁴⁸ Lih. Tafsir ayat 190 dari surah Al Baqarah.